

సందేశం

ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ
శతవార్షికోత్సవ సంచిక



c 1

సందేశం

ప్రథమ భారతస్వాతంత్ర్య సంగ్రామ

శతవార్షికోత్సవ సంచిక

శాలివాహన శకం 1879

20 వైశాఖం 1957, మే 10

శ్రీ దేవరస గ్రంథాలయం
చేరిపేట, (తూ.గోదావరి జిల్లా)



సంపాదకవర్గం:

కంభంపాటి సత్యనారాయణ

మోటూరు హనుమంతరావు

దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరావు

విషయ సూచిక

విషయం	పేజీ
స్వాతంత్ర్యవీరులకు జేజేలు :	సంపాదకవర్గం 3
వీరావళికి జోహారు :	చిరంజీవి కృష్ణమూర్తి 4
ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం :	
చారిత్రక ప్రాధాన్యత :	కంభంపాటి సత్యనారాయణ 5
తిరుగుబాటుకు కారణాలు :	'చిత్తజ్ఞులు' 19
సమరానికి సన్నాహాలు :	బండ్లపల్లి ఓబులరెడ్డి 27
రెండేళ్ళ స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ చరిత్ర :	మహీధర రామమోహనరావు 35
హైదరాబాద్ సంస్థానంలో విప్లవఛాయలు :	టి. కె. విశ్వనాథం 56
ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్యసమరంలో గెరిల్లా యుద్ధగాథలు :	దామిశెట్టి పార్థసారథి 64
స్వాతంత్ర్యవీరుల జీవితగాథలు :	కవులూరి వెంకటేశ్వరరావు 75
తెలుగు సిపాయిల తిరుగుబాటు :	88
కర్ణాటకప్రాంతంలో సాయుధ ప్రతిఘటన	91
మద్రాసు సిపాయిల తిరుగుబాటు	92
భారత ప్రజల తిరుగుబాటుకు బ్రిటిష్ కార్మికుల అండ :	జేమ్స్ బై 93
సామ్రాజ్య వ్యతిరేక పోరాటంలో వైనా ప్రజలకు	
1857 విప్లవం చేసిన సహాయం :	యు వెంగ్-యు, చాంగ్ చెన్-కున్ 102
స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ ఘటనలపై కారల్ మార్క్స్ అభిప్రాయాలు	110
సంపాదక లేఖ	116



వెల : 1-2-0 (రూపాయి 12 నయాపైసలు)

ఈ సంచికలో 45, 61 పేజీలలోని చిత్రాలు ఛార్లెస్ బాల్ రచించిన History of Indian Mutiny లోనివి. మిగతా చిత్రాలు వినాయక దామోదర సావర్కార్ రచించిన Indian War of Independence లోనివి. ఆ చిత్రకారులకు, ప్రచురణకర్తలకు మా కృతజ్ఞత. —సంపాదకవర్గం.

స్వాతంత్ర్య వీరులకు జేజేలు !

వందసంవత్సరాలక్రితం మనదేశంలో బ్రిటిషు పాలనను తుదముట్టించాలనే దృఢ సంకల్పంతో భారత ప్రజ ఆయుధాలు తీసుకు లేచింది.

బ్రిటిష్ వాళ్లు మనదేశాన్ని జయించేటందుకై శిక్షణయిచ్చి తయారుచేసిన దేశీసిపాయి పటాలాలే తుపాకులు తీసేయి. అయిదారువందల సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాలంలో పాతుకుపోయి హిందూ, ముస్లిం విభేదాల్ని పెక్కుకుపెట్టి భారత ప్రజ ఏకం అయింది. రైతులు, జమీందార్లు అనే తేడా మరిచేరు. బ్రాహ్మణుడు, కడజాతివాడు అనే సంకుచిత భావాల్ని పోషేసేరు. జనానీకం యావత్తూ చేతికి దొరికిన ఆయుధమల్లా తీసుకొని సిపాయిలకు అండగా నిలబడింది. దేశ స్వాతంత్ర్యం సాధించేందుకు రక్తం నీళ్ళల్లా ఖర్చుపెట్టింది.

కాని, ఆ విప్లవం ఓడిపోయింది. ఓడినా—

ఒక వీరుడు మరణిస్తే, వేలమంది ప్రభవించుకు

ఒక నెత్తుటి బొట్టులోన, ప్రళయాగ్నులు ప్రజ్వరిల్లు.

విప్లవం ఓడినా భారతజాతి ఇంగ్లీషువాళ్లని నిద్ర పోనియ్యలేదు. తుపాకీ తీసి విప్లవోద్యమం ఎంత అదటు కలిగించిందో, దాని తర్వాత ప్రార్థనలూ, మహాజర్నల్తో ప్రారంభమైన జాతీయోద్యమం అంత భయమూ కలిగించింది.

ప్రార్థనలూ, మహాజర్నూ నిరాపదము లనిపించవొచ్చు. కాని, త్రింశత్ కోటి కంఠాల కలిసేసరికి అవి విదేశీపాలకులకు అంతిమ సందేశాలుగా, సమర ఆదేశాలుగా పరిణతిపొందేయి.

అంతలోకూడా ఆగలేదు. తమ భవిష్యత్తును సుఖమయంగా నిర్మించుకొనేటందుకు సోషలిస్టు ఆదర్శాల మద్దతుతో జాతీయోద్యమ కర్తవ్యాలను రూపొందించేయి.

మళ్ళా చరిత్రచక్రం తిరిగింది; భారతనౌకాదళం తిరగబడింది. భూ విమాన పైన్ల దళాలు వారికి వత్తాసు నిలబడ్డాయి. భారతప్రజానీకం వారి నెనక నిలబడింది.

ఈమారు ప్రజలు స్వాతంత్ర్యాన్ని గుంజుకొన్నారు. కాంగ్రెసు నాయకత్వం దేశంలో స్వాతంత్ర్యప్రభుత్వం ఏర్పడింది.

నూరేళ్ల పోరాటంలో భారతప్రజ స్వాతంత్ర్యం అనేది ప్రజల సుఖజీవితంలోగా పర్యవసితం కాదని అర్థం చేసుకొంది. సమగ్ర స్వాతంత్ర్యం సాధించేటందుకై వారి పోరాటం కొనసాగుతూంది.

ప్రథమ స్వాతంత్ర్యపోరాటం ప్రారంభమైన నూరేళ్ళకు సమగ్రమైన స్వాతంత్ర్యం సాధించేటందుకు కావలసిన పూర్వరంగం ఏర్పడింది. దేశంలో ఒక రాష్ట్రంలో సోషలిస్టు సమాజ సాధన ఆదర్శంగాగల కమ్యూనిస్టుపార్టీ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చింది.

ఇది చాల శుభపరిణామం.

1857, 58 సంవత్సరాలనాటి రణరంగాలలోనూ, తర్వాత నూరేళ్ళుగా కొనసాగుతున్న పోరాటాలలోనూ భారతప్రజ చేసిన మహాత్యాగాల ఫలితం ఇది.

వారందరికీ మన జోహార్లు.

వీరావళికి జోహారు

అంబర చుంబిత హిమగిరి శిఖరాంచల ధవళిమలో తూగి
గంగా యమునా రంగదభంగ తరంగ దోలికల నూగి
పల్లిపత్తన తీర్థస్థల నానావన పథముల రేగి
త్రింశతోటి జనగళ గళన్మంగళ రణరణ చాహాళురై

స్వేచ్ఛా భారత మంత్రకవాటము
తెరిచిన వీరావళి కిదె జోహార్ :
చిరతరదాస్య మలీమన ధాత్రిని
మెరిసిన తారావళి కిదె జోహార్ :

చెదరిన హిందూ ముస్లిమ్ జోదులు ఎదలొక్కటిగా రగిలి
పెనునిద్దర విడి మేల్కొన్న కొదమ సింగము లన ప్రజ కదిలి
కల్లల పుట్టిలై క్రుళ్లిన తెల్లదొరల క్రుళ్లడగించి
గుట్టల మిట్టల పేటల కోటల నెగయు తొలిపతాకరై

స్వేచ్ఛా భారత మంత్ర కవాటము
తెరిచిన వీరావళి కిదె జోహార్ :
ప్రథమ స్వాతంత్ర్య మహావిప్లవ
నరనారీగణముల కిదె జోహార్ :

ఎవరా కృపాణధారిణి ? శత్రుధ్వంసిని యూంసీరాణి :
ధగధగద్దగారుణోజ్జ్వల జ్వలన్నేత్రి : వీరపుత్రి :
విద్యున్నేరుమహానగ ధీరత మోహరిల్లువా రెవరెవరోహా ?
ఇతడే కుంవర్ : నానా, తాంతియ లరుగో ఎల్లడ తామై మొనసి

స్వేచ్ఛాభారత మంత్రకవాటము
తెరిచిన వీరావళి కిదె జోహార్ :
భారత భాగ్యవిధాతలు త్యాగులు
పరమ పవిత్రులు మీ కిదె జోహార్ :

జాతిమతాలకు చోటియని నాటి నీతి పోరాడు పోదు :
ఆనిత్యాగుల త్యాగాగులు ఆరవులే : చల్లారవులే :
అజ్ఞోదుల ఘనదేశభక్తి కుదిపి కుదిపి కదిలించునులే :
ఆ వీరుల వారసులముగా ఆ గాథల కీర్తింతుములే :

— చిరంజీవి కృష్ణమూర్తి

4A



రూస్ రాణి లక్ష్మీబాయి

శ్రీ వేదమన గ్రంథాలయం
తేలవోయి. (కృష్ణా జిల్లా)

ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం:

చారిత్రక ప్రాముఖ్యత

కంభంపాటి సత్యనారాయణ

భారతదేశ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదాన్ని పునాదులలో సహా కదల్చివేసిన మహాపోరాటమే 1857 నాటి ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం. ఆంగ్లేయ పాలకు లదివర కన్నడూ అంత పెద్దయెత్తున వలస ప్రజలనుంచి సాయుధ ప్రతిఘటన నెగుర్చుకొనియుండలేదు. కొన్నాళ్లు ఆంగ్లేయ సామ్రాజ్యమే తుడిచిపెట్టుకు పోతుందా - అనిపించింది.

అది “సిపాయిల కలహము”నీ, స్వాతంత్ర్యసమరం కాదనీ అనేకమంది బ్రిటిష్ రచయితలు తనుగ్రంథాల్లో వ్రాశారు. వాటి అనుకరణలే మన పాఠశాలల్లోకూడ మొన్న మొన్నటివరకు బోధింపబడేవి. “అది పూర్తిగా దేశభక్తిరహితమైన సిపాయిల పితూరీ” అన్నాడు, సర్ జాన్ సీలీ అను బ్రిటిష్ కన్సర్వేటివ్ రచయిత. “ప్రజలెవరూ దాన్ని బలపరచలేదు” అనికూడా అతడు అన్నాడు. ట్రెవెలిన్ అను లిబరల్ చరిత్ర కారుడు “అదొక సిపాయిల పితూరీ; ప్రజల తిరుగు బాటు కాదు,” అన్నాడు.

బ్రిటిష్ పాలకవర్గం యీ విషయమైన నిర్వచనాలతో దీన్ని వక్రంగా చిత్రించడానికి కారణం తెలుసు కోడం కష్టమేమీ కాదు. కలహాలూ, పితూరీలూ కొన్ని స్వల్పకోర్కెలకోసం పరిమితస్థాయిలో మాత్రమే జరుగుతాయి. ప్రభుత్వాలను మార్చే ప్రసక్తి వాటికి లేదు. అందుచేత వాటికి రాజకీయ ప్రాముఖ్యత అంటూ ఉండదు. 1857 నాటి తిరుగుబాటు యిలాంటిదేనని చిత్రించడంద్వారా, వైరచయితలు దాని నిజ స్వభావాన్ని ప్రజల దృష్టినుంచి మరుగుపరచ దలచు కున్నారు.

పోరాట స్వభావం

ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం సిపాయి తిరుగుబాటుతో ప్రారంభమైనమాట నిజమే. కా మరుక్షణం నుంచీ దానికి ప్రజల ప్రత్యక్ష సహకారం లభించింది. ఆంగ్లేయపాలనకు వ్యతిరేకంగా నిలువడి సంస్థానాధీశులు మొదలు సామాన్య రైతులవర క అన్ని వర్గాల ప్రజల్నీ సిపాయిలు సమీకరించి, వా ప్రత్యక్ష సహకారంతో దాదాపు రెండేండ్లు యుద్ధం చేశారు. కనుకనే దీన్ని స్వాతంత్ర్యప్రియులందరూ జాతీయ విముక్తి పోరాటమని కొనియాడుతారు.

బ్రిటిష్ పాలకవర్గంలోకూడా కొందరు యీ వి యాన్ని అంగీకరించకుండా ఉండలేకపోయారు. ఉద హరణకు సర్ రాబర్టు గార్డినర్ 1858 లో బ్రిటిష్ పా మెంటుకు పంపిన తన రహస్యనివేదికలో ఇలా తెలియ జేశాడు:

“భారతదేశపు తిరుగుబాటు రెండు లక్షణాలను కలిగియుంది. ఒకవైపు అది ప్రజలపోరాటం; రెండవవైపు సిపాయిల తిరుగుబాటు...ఈ రెండూ కలిసి ఒక సాంఘిక విప్లవంగా సుఖీకరమయ్యాయి. కేవలం సిపాయిల పితూరీయే దానికి కారణమని వాదించడమంటే చిరకాలంగా ఆ దేశంలో కొనసాగుతున్న దుష్పరిపాలనను మరుగుపరచ డమే అవుతుంది.”

జస్టిన్ మెకార్టీ అను ఆంగ్లేయచరిత్రకారు డిలా వ్రాశాడు :

“అది కేవలం సిపాయిల తిరుగుబాటేకాదు. ఆంగ్లేయులు భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నందుకు

సిపాయిలలో వ్యాపించిన అసంతృప్తి, దేశీయులం దరిలో చెలరేగిన ద్వేషం, అన్ని మతాలవారిలో కలిగిన అసహ్యత - యివన్నీ కలిసి తిరుగుబాటు రూపంధరించాయి... కొవ్వొత్తూటాల విషయంలో వచ్చిన తగాదా ప్రేమడుమండులోపడ్డ ఒక నెరుసు మాత్రమే. ఆ నెరుసు అప్పుడు పడియుండకపోతే, మరొక నెరుసునా పడియుండేది."

(జస్టిస్ మెకార్టీ: 'హిస్టరీ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ టైమ్స్': 8 వ సంపుటం)

ఆంగ్లేయుల కసాయిపాలనక్రింద వివిధ వర్గాల పరిస్థితి

ఎన్నో శతాబ్దాలనుంచి మన దేశంలో స్థిరపడిపోయిన ప్రాచీన సామాజిక వ్యవస్థను ఆంగ్లేయులు నాశన మొనర్చి, అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా కొట్టి గొట్టుకొని, వారి మతవిశ్వాసాలనూ, ఆచార వ్యవహారాలనూ కాలరాయడంవల్ల ప్రజలలో అసంతృప్తి అంతకంతకు ఎక్కువై చివరకు తిరుగుబాటురూపం ధరించింది.

ఈస్టిండియా కంపెనీ రాకముందు మన దేశంలో వర్ణవ్యవస్థపై ఆధారపడ్డ స్వయంపోషక గ్రామీణ వ్యవస్థ చాలకాలంగా స్థిరపడిపోయి వుంది. అతిప్రాథమికమైన జీవితావసరాలను ఏ గ్రామాని కాగ్రామం సప్లయిచేయగలిగేటట్లు అన్ని గ్రామసంఘాలు చూసేవి. వ్యక్తులకు భూమిపై సాంప్రదానిక హక్కు ఉండేదికాదు; గ్రామంయొక్క ఉమ్మడి ఆస్తిగా భూమి పరిగణింపబడేది. చక్రవర్తులు తమ ఉద్యోగుల ద్వారా ప్రతి గ్రామంలో పండే పంటనుండి కొంతభాగం సన్నగా వసూలుచేసుకొనేవారు. ప్రతినేడ్యగానివద్ద కాకుండా, గ్రామమంతటనుంచి ఉమ్మడిగా వసూలుచేసే అధికారమే వారి కుండేది. అలా వసూలైనదానిలో కొంత భాగాన్ని తప్పనిసరిగా నీటిపారుదల వసతులకు వినియోగించేవారు. అది ఒక ముఖ్యమైన 'రాజధర్మం'గా పరిగణింపబడేది. రెండవ విషయం, గ్రామ సంఘాలే గ్రామసమస్యలన్నిటినీ పరిష్కరిస్తూ, వ్యవసాయానికి, చేతిపరిశ్రమలకూ మధ్య సమన్వయం కుదిర్చి, ఏ గ్రామాని కాగ్రామం స్వయంపోషకంగా ఉండేటట్లు చూచేవి. మూడవది, ప్రతిగ్రామంలోనూ కులాలనుండి వృత్తులు నిర్ణయింపబడేవి; తత్ఫలితంగా వివిధవృత్తుల మధ్య పోటీ అంటూ ఉండేదికాదు. ప్రజల అవసరాలు ప్రాథమిక దశలో ఉండడంవల్ల యీ పద్ధతి కొంతవరకు ప్రయోజనకారిగానే ఉండేది.

అయితే, దీన్నిబట్టి గ్రామాల్లో దోపిడీ లేదని అర్థం కాదు. ప్రతి గ్రామంమీద రాజప్రతినిధులు - పూడల్ భూస్వాములు - నిరంకుశ పెత్తనం చెలాయించేవారు. ప్రతి గ్రామం లోను బ్రాహ్మణ పురోహితులు, క్షత్రియ గ్రామాధికారులు రైతుల, పారిశ్రామికుల శ్రమ ఫలితాన్ని దోచుకొనేవారు. మూఢనమ్మకాలు, సనాతన సాంప్రదాయాలు అనే సంకళ్ళతో వారి మేధస్సులను బంధించేవారు. "హీన" కులస్తులు చేసిన నేరాలకు అమానుషమైన శిక్షలు విధించేవారు.

ఇవీ, క్లుప్తంగా ఆనాటి భారతదేశ పూడలిజం యొక్క స్వరూపం.

హిందూ రాజుల, మహమ్మదీయ చక్రవర్తుల పరిపాలనలో రాజ్యాంగ మార్పులెన్ని సంభవించినప్పటికీ యీ సామాజిక వ్యవస్థ విచ్ఛిన్నం కాకుండా నిలబడి వుంది. మొగలాయి చక్రవర్తులు యుద్ధాల ద్వారా మన దేశాన్ని స్వాధీనపర్చుకున్నప్పటికీ, దేశ సంపదను వారు యింట్లోకి తరలించలేదు. పన్నులు, కప్పాల రూపంలో పిండుకోగలిగినంత ధనం పిండుకొనేవారు; అనుభవించగలిగినంతా అనుభవించేవారు; మిగతా భాగాన్ని పబ్లిక్ వర్క్స్ తదితర ప్రజోపయోగ కార్యాలకు ఖర్చుపెట్టేవారు. పట్టణాలలో చేతి పరిశ్రమల మీద తయారైన విలాస వస్తువులు రాజభవనాలకు చేరేవి; ఆ విధంగా వాటికి మార్కెట్ లభించేది. అలాగే సరకులు విదేశాలకు ఎగుమతి చేయబడేవి.

పారిశ్రామికీకరణ హీనస్థితి

కాని ఈస్టిండియా కంపెనీ హయాంలో - ముఖ్యంగా రాజ్యాంగాధికారం వారి వశమైన తర్వాత - యీ పరిస్థితి పూర్తిగా తలక్రిందులైంది. కంపెనీ అధికారులు మొదటిదశలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతివహించిన మన పారిశ్రామిక సరికులను కారుచౌకిగా కొని తమ దేశానికి ఎగుమతిచేసేవారు. చౌకగా అమ్మనివారికి జుల్మానా, జైలుశిక్షలు విధించేవారు; అడవిజంతువుల్ని వేటాడినట్లు వేటాడేవారు. రెండవదశలో వారు మన దేశంనుంచి విస్తారంగా ముడి సరకులను తీసుకుపోయి, వాటితో చౌకగా యంత్రశక్తి సహాయంతో సరకులు తయారుచేసి, వాటిని మనదేశంమీద రుద్దేవారు. దీనివల్ల మనదేశంలో అనేక శతాబ్దాలనుంచి ఉచ్ఛస్థితిలోవున్న చేతిపరిశ్రమలు విదేశపోటీని తట్టుకోలేక సర్వనాశనమయ్యాయి; లక్షలాది పారిశ్రామికీకరణ వృత్తులను కోల్పోయారు; ఏటా కోట్లకొద్దీ రూపా

యులు లండన్ బ్యాంకులకు ధారావాహినిగా ప్రవహించాయి. ఈస్టిండియా కంపెనీ విధానాన్ని అతి నిశితంగా ఖండించిన కారల్ మార్క్స్, భారతదేశ పారిశ్రామికాలు “బహిష్కార ప్రపంచం నుంచి విముక్తి చెందారు” అని వాఖ్యానించారు.

వర్తకుల అధోగతి

పారిశ్రామికీకరణవలెనే వర్తకులుకూడా అధోగతి పాలయ్యారు. ఈస్టిండియా కంపెనీ హయాంలో వాణిజ్యసంతా ఇంగ్లీషు వర్తకుల గుత్తాధిపత్యంక్రింద ఉండేది. వర్తకులెవరూ సరాసరి ఉత్పత్తిదాగవద్ద సరకులు కొనుక్కోకూడదు; కంపెనీ ఏజెంట్లవద్దనే విపరీతధరలు చెల్లించి కొనుక్కోవాలి. ఏవ్యక్త కంపెనీ ఏజెంట్లకుతప్ప ఇతరులకు సరకులను అమ్మరాదు; ఇతరుల వద్ద కొనరాదు. ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినవారు కొరడాదెబ్బలకు, జుల్మానాలకు, జైలుశిక్షలకు సిద్ధం కావాలి. అంతేకాదు; ఒక ప్రాంతంనుంచి మరొక ప్రాంతానికి సరకులను రవాణా చేసేటప్పుడు చాక్ పన్నుల రూపంలో విపరీతమైన మొత్తాలను చెల్లించుకోవాలి. కంపెనీ ఏజెంట్లుమాత్రం ఒక్క డమ్మిడీ చెల్లించనక్కర్లేదు. వీటన్నిటికీతోడు, కంపెనీ గుమాస్తాలుకూడా సొంత వ్యాపారంలో ప్రవేశించి, దేశీయ వర్తకుల్ని వెయ్యివిధాల కొల్లగొట్టుకొనేవారు. ఇట్టి పద్ధతులవల్ల, పేరు ప్రఖ్యాతులుగల వర్తకులనేకమంది దివాలాతీసి, ఈస్టిండియా కంపెనీకి దళారులుగా పనిచేయవలసివచ్చి పట్టింది. ఈ సందర్భంలో శ్రీ ఆర్. కె. ముఖర్జీ యిలా వ్రాశారు :

“భారతీయ వర్తక పెట్టుబడిదార్లు విశ్వర్యం తులుగాను, పలుకుబడిగలవారుగాను వృద్ధిచెందే రోజులు గలించాయి. ఈ వర్గం ఇంగ్లీషువారికీ, భారతదేశ పారిశ్రామికీకరణ - రైతులకూ మధ్య చిన్న దళారులుగా మాత్రమే తమ అస్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకొన వీలయింది. ఈ విధంగా కంపెనీ, కంపెనీ గుమాస్తాలు భారతదేశాన్ని స్వతంత్ర ‘పెట్టుబడిదారీమాగ్నంలో’ అభివృద్ధిచెందనీయకుండా ఆటంకపరిచారు. ఆంగ్లేయులక్రింద గుమాస్తాలుగా, ‘బనియాల’గా పనిచేసే యీ ‘కొలొనియల్’ వర్తక పెట్టుబడిదార్ల’ వర్గం బ్రిటిష్ వర్తక పెట్టుబడి దాగవర్గంనుంచి ఉద్భవించింది.” (ఆర్. కె. ముఖర్జీ : “ఈస్టిండియా కంపెనీయొక్క అభివృద్ధి, పతనం” పేజీ 181).

రైతుల దుస్థితి

ఇక రైతుల విషయం చూద్దాం. ఈస్టిండియా కంపెనీ గ్రామ సంఘాల యాజమాన్యం క్రింద ఉన్న ఉమ్మడి భూములను వ్యక్తుల సొంత ఆస్తిగా మార్చేసి, ప్రతి వ్యక్తినుంచి యకరానికి రెండు అ (పూర్వంవలె పంటలో యింత భాగం అని కాకుండా వసూలు చేయడం ప్రారంభించింది. పండినా ఎండినా సేద్యగాదు ఆ రెండు ప్రకారం పన్ను చెల్లించుకోవాలి; చెల్లించుకోలేకపోతే, భూమిని వదులుకోవాల్సి ఈ విధంగా బ్రిటిష్ వారు మొట్టమొదటిసారిగా తాస్వాగంకొరకు వ్యక్తులకు భూమిపై యాజమాన్య హక్కు యిచ్చి ఒక విధమైన సామాజిక విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చారు. రైతాంగాన్ని పిల్చి పిప్పిచేయటాని దాన్ని ఉపయోగించుకున్నాను. దాన్ని ప్రాతిపదిగా తీసుకొని, వివిధ రకాలయిన భూమిపన్ను పద్ధతి ప్రవేశపెట్టారు. (పెర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్లు తాత్కాలిక సెటిల్మెంట్లు, రైత్వారి సెటిల్మెంట్లు) వాటివల్ల విపరీతమైన ఆదాయం లభించింది. ఉదాహరణకు బెంగాల్లో ఈస్టిండియా కంపెనీ కొత్తగా పన్ను వసూలు చేసే అధికారాన్ని సంపాదించిన తర్వాత (1766 లో) 14,70,000 పౌనులు వసూలయితే, 1793 నాటికి - అంటే పెర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్లు వచ్చేనాటికి-30,91,000 పౌనులయింది. 1800 నాటికి 42,00,000 పౌనులు, 1857 నాటికి 1,53,00,000 పౌనులు అయింది. ఈ రివెన్యూలో ఒక్క డమ్మిడీ కూడా వ్యవసాయాభివృద్ధికి వినియోగించలేదు; అదంతా ప్రతియేడు వస్తురూపంలో ఇంగ్లండుకు తరలింపబడేది.

ఇక తాత్కాలిక సెటిల్మెంట్లు అమలుజరిగిన ఉత్తాహిందూస్థాన్ లో కూడా పరిస్థితి యింతే. అక్కడ థాంప్సన్ ప్రవేశపెట్టిన ల్యాండ్ రివెన్యూ పద్ధతి జమీందార్లనూ రైతులనూ కూడ కలవరపెట్టిందని, ఏ రాష్ట్రంలోనూ జరిగినంత ఉచ్చుకంగా అయోధ్య రాష్ట్రంలో తిరుగుబాటు జరగడానికి కారణమిదేననీ కర్నల్ మాలిగన్ తన ‘భారతీయ సిపాయిల పితూరీ’ అనే గ్రంథంలో తెలియజేశాడు. అయోధ్య రాష్ట్రంలో పన్నులు చెల్లించలేని రైతుల్ని రివెన్యూ ఉద్యోగులు మండుటెండల్లో నిలబెట్టేవారనీ, తొలిదెబ్బ అమ్ముకొని సన్ను చెల్లించేటట్లు ఒత్తిడి వారనీ, రైతులు యీ బాంబుపదలేక గ్రామాల విడిచి పెట్టి పారిపోయేవారనీ, అలాంటివారిని సైనికులు

వెనక్కు తీసుకొచ్చి చిత్రహింసలకు గురిచేసేవారనీ బ్రిటిష్ పార్లమెంటు సభ్యులే ఆక్షేపణ తెలిపారు.

దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టిన రైల్వార్ సెటిల్మెంటుకూడా వైవాటికేమీ తీసిపోదు. మద్రాసు రాజధానిలో ల్యాండ్ రివెన్యూ 1778 లో 4,94,208 పౌనులు వసూలయితే, 1792 నాటికి అది 7,42,760 పౌనులు అయింది; 1798 కి 8,56,666 పౌనులు, 1801 నాటికి 10,95,972 పౌనులు అయింది. భూమిపన్నును వసూలుచేయడానికి “ప్రతిబ్రిటిష్ రాష్ట్రంలోనూ చిత్ర హింస అనేది ఏదో ఒక రూపంలో ఉండనడంలో ఎట్టి సందేహం లేదు” అని గవర్నరు జనరల్ డబ్ల్యూ. స్టీయే 1855 లో అంగీకరించాడు. మద్రాసు రాజధానిలో ఆనాడు రైతులపై అచులుజరపబడిన చిత్రహింసలను పరిష్కరిస్తూ ముగ్గురు బ్రిటిష్ విచారణకర్తలు ఒక సుదీర్ఘ నివేదికను సమర్పించారు.

మొత్తంమీద యింగ్లీషువారు రైతులనుండి భూమి పన్నును వసూలుచేయడానికి వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో వేర్వేరు పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ, వాటి ప్రధాన లక్ష్యం రైతుల్ని దోచుకొని ధనం ఆర్జించడం. ఈ విధానం కరువుకాటకాలకు దారితీసి, కోట్లసంఖ్యలో ప్రజల మరణానికి కారణమైంది.

సంస్థానాధీశుల పాట్లు

భారతదేశంలో ఆంగ్లేయులు కాలూనడానికి అవకాశ మిచ్చి, కోట్లాది ధనాన్ని కొల్లగొట్టుకోడానికి వీలుకలిగించిన సంస్థానాధీశుల్ని వైతం వారు విడిచి పెట్టలేదు. వారి అస్తిత్వానికే భంగం కలిగించారు. ఈస్టిండియాకంపెనీ భారత సంస్థానాధీశులయెడ అవలంబించిన విధానాన్ని కారల్ మార్క్స్ 1853 లో యిలా వర్ణించారు :

“బ్రిటిష్ దురాక్రమణదాస్త్వంపైలే భారత దేశంలో అడుగుపెట్టి అధికారం చెలాయించ వూనుకున్నారో, అప్పుడే సంస్థానాధీశుల పెత్తనాన్ని బలప్రయోగంద్వారా లేక కుట్రలద్వారా నిర్మూలించడం తప్ప మరోమాగ్గం వారికి లేక పోయింది. పూర్వం రోమన్ చక్రవర్తులు తమ మిత్రుల విషయంలో ఏ విధాన మవలంబించారో ఆ విధానాన్నే వీరు సంస్థానాధీశులయెడ అవలంబించారు. ఒక ఆంగ్ల రచయిత వ్రాసినట్లు, మాంసం కొరకు ఎద్దును మేకేవిధంగా మిత్రుల్ని తెగమేపి, చివరకు వారిని స్వాహాచేసే పద్ధతి యిది. ఈస్టిండియా కంపెనీ ప్రాచీన రోమన్ చక్రవర్తుల మాది

రిగా, తమకు సహాయంచేసే మిత్రుల్ని సంపాదించుకొని, ఆ తర్వాత ఛాన్స్ ఆలీ కనిపెట్టిన ఆరు నిక పద్ధతిలో వారిని ఉరితీస్తున్నారు. సంస్థానాధీశులు ఈస్టిండియా కంపెనీతో చేసుకున్న ఒప్పందాలను అచులుజరపడానికి వారివద్దనే విపరీతమైన వడ్డీరేట్లకు రుణాలు చేయవలసి వచ్చింది. వారి చిక్కులు ఉచ్చస్థాయికి చేరుకోగానే, రుణదాతలు పాపాణహృదయులై ‘శీలను దిగించేవారు’. అలాంటప్పుడు సంస్థానాధీశులు మర్యాదగా ఈస్టిండియా కంపెనీకి తమ సంస్థానాలను స్వాధీనమైనా చేయాలి; యుద్ధానికైనా తయారుకావాలి. తమ రాజ్యాలను అపహరించినవారు ప్రసాదించే ఫిరక స్లతోనైనా సంతృప్తిపడాలి; ‘ద్రోహులు’ అనే పేరుతెచ్చుకొని సింహాసనాలనుంచైనా వైదొలగాలి. ఈ రోజున సంస్థానాధీశులక్రింద 6,99,965 చదరపుమైళ్ళ విస్తీర్ణం, 29,41,263 జనాభాగల ప్రదేశం ఉంది. వీరు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి మిత్రులుగా పరిగణింపబడే స్థితికూడా నేడు లేదు. వైస్రాయ్ సహకారం, రక్షణ మొదలైన రూపాల్లో అనేక మరతులకు కట్టుబడియుండవలసిన పరాధీన రాజ్యాలుగా యీ సంస్థానాలు తయారయ్యాయి. ఇట్టి పద్ధతులవల్ల సంస్థానాధీశులు ఆత్మరక్షణ చేసుకోడానికిగాని, యితర సంస్థానాలతో దౌత్య సంబంధాలుంచుకోడానికిగాని, తమలో తాము స్వతంత్రంగా తగాదాలను పరిష్కరించుకోడానికిగాని హక్కు లేకుండాపోయింది. ప్రతి సంస్థానాధీశుడు నగదురూపంలోగాని, వైస్రాయ్ రూపంలోగాని కప్పం చెల్లించితీరాలి. ఇలాంటి సంస్థానాలను కలిపివేసుకోడం మంచిదా కాదా-అనేది యీ రోజున ఒక వివాదగ్రస్త సమస్యగా తయారైంది. అలా కలిపివేసుకోడం మహాపచారమని సంస్కరణ వాదులూ, అవసరమేనని వర్తక ప్రముఖులూ వాదించుకొంటున్నారు. నా అభిప్రాయంలో యిది పూర్తిగా అపసవ్యమైన ప్రశ్న. స్వదేశ సంస్థానాలపైలే కంపెనీతో వైస్రాయ్ సహకార పద్ధతిపై లేదా రక్షణ కొరకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయో, ఆ రక్షణనుంచే అవి తమ అస్తిత్వాన్ని యించుమించు కోల్పోయాయి.” (కారల్ మార్క్స్ : ‘న్యూయార్క్ డేయిలీ ట్రిబ్యూన్’ పత్రిక వ్రాసిన వ్యాసం : 12-7-1853).

మార్క్స్ వైవాక్యాలు వ్రాసిన తర్వాత పరిస్థితులు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చాయి. రాజ్యాలకు కోల్పో

యిన సంస్థానాధీశులు పింఛన్లను సైతం పాదడానికి నోచుకోలేదు. కొడుకులులేని సంస్థానాధీశులకు దత్తతాధికారం నిరాకరింపబడింది. వారి రాజ్యాలన్నిటినీ యింగ్లీషువారు తమ తాత ముత్తాల్ ఆస్తి మాదిరిగా కాజేశారు; వారి దత్తపుత్రులకు పింఛన్లను నిరాకరించారు. 1857 తిరుగుబాటుకు నామకర్తల వహించినవారిలో ముఖ్యులంతా యింగ్లీషు దొరతనం చేత ఏదో ఒకవిధంగా పరాభవింపబడ్డవారే.

ఉదాహరణకు, నానాసాహేబు మహారాష్ట్ర రాజు బాజీరావుకు దత్తపుత్రుడు. ఇంగ్లీషువారు బాజీరావు మరణానంతరం నానాసాహేబుకు పింఛను యివ్వడం (రు. 8 లక్షలు) ఆపివేశారు. ఝాన్సీలక్ష్మీబాయి భర్త గంగాధరరావు యాస్తిండియా కంపెనీ తగవున యుద్ధం చేసి, కాలీందరాన్ని కాపాడిన ఆంగ్లేయ ధర్మకు. అతడు తన్ను తాను 'ఫర్వీబాద్ షాహా నాజా ఇంగ్లిష్టాన్' (ఘనతనహించిన యింగ్లండ్ చక్రవర్తికి సంఘం తుజ్జి) అని సంతృప్తిగా పిలుచుకొనేవాడు అట్టివాని సంస్థానాన్ని యింగ్లీషువారు నిర్దాక్షిణ్యంగా కలిపివేసుకొని, గంగాధరరావు దత్తపుత్రునికి వారసత్వపు హక్కు లేకుండా చేశారు. ఇలాగే, అదివర కప్పుడూ యాస్తిండియా కంపెనీ ఆజ్ఞలను జవదాటి యెదురని అయోధ్య నవాబు దుష్పరిపాలకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నాడనే సాకుతో (తాము సత్పరిపాలకులైనట్లు) అతని సంస్థానాన్ని గుటుకాయస్వాహా చేశారు. ఈ విధంగా బ్రిటిష్ పాలకులు చిరకాలంనుంచీ తమకు విధేయులుగా ఉంటున్న సంస్థానాధీశుల్ని సింహాసనభ్రష్టుల నొనర్చి, వారి కివ్వవలసిన పింఛన్లను సైతం ఎగవేసి పరాభవించడంవల్ల వారిలో ఓరిమి నశించింది; ప్రతీ కారవాంఛ తలపెట్టింది. అన్ని వర్గాలలోవలెనే వారిలో కూడా తిరుగుబాటుభావాలు వ్యాప్తి చెందాయి. అవి చివరకు 1857 లో కార్యరూపం ధరించాయి.

సంస్థానాధీశులవలెనే జమీందార్లు, జాగీర్దార్లు, తాలూక్ దార్లు మొదలైన పూర్వోక్త వర్గాలకూడా ఇంగ్లీషు దొరతనం ప్రవేశపెట్టిన పన్నుల విధానంవల్ల తీవ్రంగా అసంతృప్తి చెందారు. ఇక్కడ మనం పాత జమీందార్లకూ, కొత్త జమీందార్లకూ గల వ్యత్యాసాన్ని గమనించుకోతే, ఆనాటి వాస్తవ పరిస్థితి అర్థం కాదు. బెంగాల్లో ఆంగ్లేయులు ప్రవేశపెట్టిన ల్యాండ్ రివెన్యూ పద్ధతివల్ల ప్రజలంటే సానుభూతిగల పాత జమీందార్లందరినీ అధోగతిపాలయారు. ఉదాహరణకు ఏటా 1,40,000 కౌనుల పేష్కసు చెల్లించవలసిన దినాజ్ పూర్ జమీందార్లు ఇంగ్లీషువారికి బాకీ పడ్డం

దుకు జైల్లో నిర్బంధింపబడ్డారు. రి.50,000 కౌనుల పేష్కసు చెల్లించే డ్యూన్ జమీందారు చిరకాలం నంతరం అతని భార్య కంపెనీకి కొంత సొమ్ము బాపడ్డంవల్ల వారు బ్రిష్ కికోర్ అను నరిన్ని ఏం ఏంటుగా నియమించి, అనిద్యారా శిస్తు వసూల్లో పూనుకున్నారు. కాని రాణి అనికి సీలును ఒప్పగించడానికి నిరాకరించింది. కంపెనీ అధికారు లామె లోబరచుకోడానికి ఆమె మైనరు కొడుకు తేసింగును అపహరించారు. రాణి వారంగోజులు ముగిసముద్రంలో మునిగి, చివరకు కంపెనీ ఏంటుక ఎస్టేటు సీలును ఒప్పగించింది. ఇలాగే, ఏటా 2,60,000 కౌనుల పేష్కసు చెల్లించే రామపిరాణి ఇంగ్లీషు ప్రభుత్వానికి కొంత పేష్కసు బాపడ్డంవల్ల ఆమె యిల్లు సైనికులచే ముట్టడింపబడింది ఇంగ్లీష్ లభించిన యావత్తుధనాన్నీ, సొంత ఖర్చులకై నామిల్చక లాక్కుపోయారు. మొత్తం రు. 22,58,67 ఆ విధంగా క్లౌగొట్టుకున్నారు. ఆమె మైరెస్టెం కాన్సిల్ కి వ్రాసుకున్న ఆస్పీయలో యిలా తెలియజేసింది:

“నేనొక పాత జమీందారిణిని. రైతుల బాధలు మాడలేక, నేనే ఎస్టేటునుంచి శిస్తును వసూలుచేసే బాధ్యతను తీసుకున్నాను. కాని తీరా మాచేసరికి, శిస్తుకు సరిపడ్డా పంటలుపండవని తెలుసుకున్నాను. భద్రానదిగట్లు తెగిపోయి, పొలాలన్నీ అలమయ మవడంవల్ల పంటలు భ్వంసమయాయి. నేను జమీందారిణిని గనుక, రైతుల్ని కాపాడవలసిన ధర్మం నామీద ఉంది. రైతులందరినీ కొన్ని వాయిదాల్లో బకాయి చెల్లించవలసిందని నేను చెప్పాను. అదేవిధంగా నాకుకూడ కొంత వ్యవధి యివ్వవలసిందని కంపెనీ అధికారుల్ని కోరాను. కాని నా మాటను వారు నమ్మలేదు....”

తర్వాత కంపెనీ ఉద్యోగులు తన యింటి నెలూకోచుకున్నారో రాణి భవానీ తన జాబులో తెలియజేసింది.

ఇట్టి జమీందారీ లన్నిటిని ప్రభుత్వం వశపరిచుకొని, తమ గులాములుగా వ్యవహరించేవారికి స్వాధీన పర్చడంవల్ల పాత జమీందార్లు అసంతృప్తి చెందడంలో ఆశ్చర్యంలేదు.

23,000 గ్రామాలుగల అయోధ్య రాష్ట్రాన్ని ఇంగ్లీషువారు కలిపివేసుకొని, నూతన ల్యాండ్ రివెన్యూ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టడంతో, నేలాది తాలూక్ దార్లలో అసంతృప్తిజ్వాలలు అలముకున్నాయి.

మద్రాసు రాజధానిలో రైత్వారి పద్ధతిని ప్రవేశ పెట్టేందుకు బ్రిటిష్ వారు అనేక జమీందారీలను వశ పరచుకొని కొత్తవారికి అమ్మివేయడం, బాకీలు చెల్లించ లేనివారి ఎస్టేటును కలిపివేసుకోడం చేశారు. ఉదాహరణకు, గుంటూరు జిల్లాలో ఏటా 60,000 పౌనుల ల్యాండ్ రివెన్యూ చెల్లించే వాసి రెడ్డివారి ఎస్టేటును 600 పౌనులకు అమ్మివేశారు; 3000 పౌనులు చెల్లించే నిడదవోలు ఎస్టేటును 1200 పౌనులకు అమ్మివేశారు; 1000 పౌనులు చెల్లించే గొలుగొండ ఎస్టేటును 10 పౌనులకు అమ్మివేశారు. విజయనగరం, పల్లాకిమిడి, గుంనూరు, పోలవరం మొదలైన అనేక ఎస్టేటును ప్రభుత్వం యిలా వశపరచుకోడమో, వశపరచుకోడానికి ప్రయత్నించడమో చేసింది.

ఇట్టి జమీందార్లు ఈస్టిండియా కంపెనీ కదురు తిరిగి, ప్రభుత్వ సేనలతో ప్రత్యక్షంగా పోరాడిన ఉదంతాలు కూడా ఉన్నాయి. తెలుగుదేశంలోనే, విజయనగరం రాజా బకాయి చెల్లించకుండా, జిల్లాను విడిచి వెళ్ళిపోవాలనే ఉత్తర్వును ధిక్కరించి, 4000 మంది సిపాయిల సహాయంతో పద్మనాభం అనే గ్రామం వద్ద యింగ్లీషువారి సేనలతో యుద్ధంచేసి మరణించాడు (1794, జూలై 10). గంజాం జిల్లాలోని గుంనూరు, జలంత్రా, పల్లాకిమిడి, టెక్కలి మొదలైన జమీందారీలను వశపరచుకోడానికి ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయత్నాలను భగ్నం చేసేందుకు వాటి జమీందార్లు గెరిల్లా పోరాటాలను నడిపారు.

జాతీయ విముక్తి పోరాటం

ఈ విధంగా భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలన అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని కోపోద్రిక్తుల నొనర్చింది. అగ్నిలో ఆజ్యం పోసినట్లు, తరతరాలుగా భారత ప్రజలెంతో పవిత్రంగా ఎంచుకొనే మత సాంప్రదాయాలను కాలరాచి, క్రైస్తవమతాన్ని ఎలవంతంగా ప్రవేశపెట్టడానికి పూనుకోడంతో, పెహవరునుంచి కలకత్తా వరకు ప్రజల అసంతృప్తి దావానలం మాదిరిగా వ్యాపించింది; బ్రహ్మాండమైన జాతీయ విముక్తి పోరాటంగా అది రూపొందింది. హిందువులు - మహమ్మదీయులు, స్త్రీలు - పురుషులు, రైతులు - జమీందార్లు, వర్తకులు - పారిశ్రామికులు అంతా యీ మహా సమరంలో పాల్గొన్నారు.

బెన్గాల్ జిల్లా ప్రజలు ఇంగ్లీషువారిచే నియమింపబడ్డ కొత్త జమీందార్లను తరిమివేసి, పాతవారికి

అధికారమిచ్చారు. అలహాబాద్ జిల్లాలో తాలూక్ దార్లు మహమ్మదీయులు; రైతులు హిందువులు. అయినా జిల్లాలోని ప్రతిగ్రామం తిరుగుబాటులో పాల్గొంది. అలహాబాద్ వైస్రాయ్ అధికారి జనరల్ నీల్ వర్తకులలో అధిక సంఖ్యాకులు “మనకు వ్యతిరేకంగా ప్రత్యక్ష పోరాటంలో పాల్గొన్నారు” అని తెలియజేశాడు. అయోధ్య రాష్ట్రంలో బషీర్ ఖాన్ అనే కేంద్రాన్ని వశపరచుకున్న తిరుగుబాటుదార్లలో అధిక సంఖ్యాకులు జమీందార్లు. లక్నో వద్దనున్న నవాబ్ ఖాన్ ని స్వాధీన మొనర్చుకోడానికి జమీందార్లు ప్రదర్శించిన ధైర్య సాహసాలు ఇంగ్లీషు అధికారులను నైతం ఆశ్చర్యపరిచాయి. హోప్ గ్రాంట్ అను యింగ్లీషు జనరల్ ఆ పోరాటాన్ని గురించి యిలా చెప్పాడు :

“భారతదేశంలో నే ననేకమంది ధైర్యవంతుల్ని చూచాను. విజయమో వీరస్వర్గమో అంటూ పోరాడిన వారిని చాలమందిని చూచాను. కాని యీ జమీందార్లు అద్భుత దౌర్బల్యం మించిన దౌర్బల్య నెన్నడూ నేను చూచి యుండలేదు.” (హోప్ గ్రాంట్ : ‘సిపాయిల యుద్ధ గాథలు’ - పేజీ 292).

సంస్థానాధీశుల్లో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, నానా సాహేబు, కుమార్ సింగ్ మొదలైనవారు, తాంతియా తోపే వంటి గెరిల్లా నాయకులు యుద్ధరంగాల్లో ప్రదర్శించిన అసమానమైన ధైర్యసాహసాలు యావద్భారతదేశంలోని స్త్రీ పురుషుల్ని పులకితులొనర్చుకొన్నాయి.

ఇక సామాన్య ప్రజలు ప్రదర్శించిన చొరవ, పోరాట దీక్ష వర్ణనాతీతం. కొందరు సంస్థానాధీశులు తమతో కలియనివోట్ల ప్రజలు వారి ఆజ్ఞలను ధిక్కరించి తిరుగుబాటుచేసిన సందర్భాలున్నాయి (గ్వాలియర్, ఇండోర్, కిర్వీ). తిరుగుబాటు జరిగిన ప్రతిచోటా ప్రజలు సిపాయిలకు అండదండలుగా ఉండి సర్వవిధాల సహాయంచేశారు. తిరుగుబాటు యొక్క చివరిదశలో (1858) కూడా, బ్రిటిష్ వారి అధీనం క్రింద ఉన్న అయోధ్య రాష్ట్రాన్ని తిరిగి వశపరచుకోడానికి సిపాయిలు యుద్ధం సాగిస్తూన్నప్పుడు, ప్రజలు వారికి “గంటగంటకూ శత్రువును గురించిన సమాచార మందజేసేవా” రని ఛార్లెస్ బాల్ తన గ్రంథంలో పేర్కొన్నాడు (‘భారతీయ పితూరీ చరిత్ర’ రెండవ సంపుటం; పేజీ 572).

డాక్టర్ డేఫ్ అను ఆంగ్లరచయిత 1857 తిరుగుబాటును వర్ణిస్తూ యిలా వ్రాశాడు :

“అదొక బ్రహ్మాండమైన విప్లవం; కేవలం పైనికి తిరుగుబాటు కాదు... అనేక సార్లు మనం శత్రువును తరిమివేశాం; చెల్లాచెదిరిన రాష్ట్రం; ఆయుధాలూ మరల మరల కొన్నాం. కాని సిపాయిలు ఎన్ని సార్లు దెబ్బతిన్నప్పటికీ, మళ్ళీ మనమీదికి దుముకుతున్నారు; మళ్ళీ యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధులువుతున్నారు. ఒక నగరాన్ని మనం స్వాధీనమొనర్చుకున్న మరుక్షణంలో మరొక నగరం ప్రమాదానికి లోనవుతోంది.” (డాక్టరు డఫ్ : ‘భారతీయ తిరుగుబాటు’ — పేజీ 241)

ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం యొక్క స్వరూపస్వభావాలను వినాయక్ దామోదర్ సావర్కార్ ఎంతో చక్కగా వర్ణించారు. ఆయన యిలా వ్రాశారు :

“హిందుస్థాన్ ఆనాడు ఒక సజీవమైన అగ్ని పర్వతం మాదిరిగా ఉంది. శంకరుని త్రినేత్రం వలె శుభోగ్రహం దాల్చింది; చివరకు అగ్ని పర్వతం బ్రద్దలైంది. దాని అంతర్భాగంలో ఉన్న లావా కట్టలు తెగి ప్రవహించింది. రకరకాలైన ప్రేలుడు పదార్థాలన్నీ అతి ప్రమాదకరంగా కలిశాయి. స్వాతంత్ర్యపిపాస అనే నెరుసు వచ్చి దానిమీద పడింది...” (వి. డి. సావర్కార్ : ‘భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం’ పేజీ 99).

పోరాటంలో సిపాయిల నాయకత్వం

1857 తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహించినది సిపాయిలు.

ఈస్టిండియా కంపెనీ హయాంలో 19 వ శతాబ్ద మంతటా సిపాయిలు వేర్వేరు రాష్ట్రాలలో వేర్వేరు కారణాలవల్ల స్థానిక తిరుగుబాట్లు అనేకం చేశారు. హిందూ సిపాయిలు బొట్టు పెట్టుకోరాదనీ, చెవులకు నమ్మలు ధరించరాదనీ యింగ్లీషు సైనికాధికారులు విధించిన ఆంక్షలకు వ్యతిరేకంగా 1806 లో వెల్లూరు సిపాయిలు తిరుగుబడ్డారు; సమ సైన్యాధికారిని హత్య చేశారు. ఆ సంవత్సరమే మరల సిపాయిలు తల పాగాలకు బదులు బోపూ ధరించాలన్న ఉత్తర్వును ధిక్కరించినందుకు నలుగురు కాల్చి చంపబడ్డారు. బెంగాల్ సిపాయిలలో జీతభత్యాలు, నెలవులు, ప్రమాదస్థుల తదితర సౌకర్యాల విషయమై అసంతృప్తి చాలా ఉండేది. చివరకు 1824 లో అధికారులు బ్యాంక్ పూర్ పటాలాన్ని బర్మా యుద్ధంలో పోరా

డేందుకు బలవంతంగా తీసుకువెళ్ళబోతే, సిపాయిలు తిరుగుబడ్డారు. పటాలాన్నంతటినీ అధికారులు కాల్చి చంపడమో, ఉరితీయడమో చేశారు. 1840 లో పైన్ నల్లమందు యుద్ధంలో పాల్గొనేందుకు సిద్ధం చేయబడి రెండు పటాలాలు ఓడయెక్కడానికి నిరాకరించాయి. 1844 లో సింధు రాష్ట్రంలోని బెంగాల్ సిపాయి జీతభత్యాల సమస్యపై తిరుగుబడ్డారు. 1849-50 లో పంజాబ్ లోని బెంగాలీ పటాలాలు తిరుగుబడ్డాయి. హైదరాబాద్ సంస్థానంలో 1806, 1812, 1827 లో వైజాం పటాలాలు తిరుగుబడ్డాయి. 1855 లో బోలారం పటాలం తిరుగుబడింది.

ఈ విధంగా, సిపాయిలు బ్రిటిష్ పాలకులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే సాంప్రదాయం చాలాకాలం నుంచీ ఉంది. జాతీయ సాంప్రదాయాలకు, మరి విశ్వాసాలకు విరుద్ధమైన మార్గాలను ఇంగ్లీషు దొంతనం చేట్టడంవల్ల వారిలో మరింత అసంతృప్తి కలిగింది. సైన్యాధికారులు హిందూ-మహమ్మదీయ సుతాలను న్యూనపరుస్తూ, వారి దేవుళ్ళనూ దేవతలనూ దూషిస్తూ, క్రైస్తవమతంలో చేరే సిపాయిలకు ప్రమాదస్థితిని సాగించేసరికి సిపాయిలు కోపోద్రిక్తుత్వంలో ఆశ్చర్యంలేదు.

పరిస్థితులు లిలా ఉండగా, కొవ్వూ తూటాల ఉదంతం ప్రేలుడు మండులో నిష్పాకవ్వ మాదిరిగా పనిచేసింది. ఆంగ్లేయు లిక హిందూ మహమ్మదీయ సుతాలను సమూలంగా నాశనమొనర్చి దలచుకున్నట్లు సిపాయిలందరూ భావించారు. 1857 మొదటి లగా యతు ఉత్తర భారతదేశ మంతటా రహస్య సమావేశాలు జరుపుకొని, కొవ్వూ తూటాలను ఉపయోగించి కూడదని శపథాలు చేశారు. ఈ సమస్యపై మార్చి 29 వ తేదీన బ్యాంక్ పూర్ సిపాయిల సమక్షంలో ఒక బ్రిటిష్ సైన్యాధికారిని హత్యచేసి యిద్దరిని గాయపరచిన మంగళపాండ్యాలు భారతీయ సిపాయిలు మార్గదర్శిగా పరిగణించారు.

బ్రిటిష్ సైన్యాధికారుల క్రింది బ్రిటిష్ పద్ధతుల శిక్షణ పొందిన సాయుధ సైనికులే సహజంగా అందరికంటే ఎక్కువ చొరవతో పోరాడగల శక్తి వంతులు. చ పాతీల ద్వారా వేలాది గ్రామాలకు రహస్యంగా విప్లవ సందేశ మందజేసినది సిపాయిలు. సైనిక తిరుగుబాటును జాతీయ సగురంగా మార్చేందుకు బహదూర్ షాను చక్రవర్తిగా చేసినది సిపాయిలు; రాజధానిలో ఒక్క ప్రతిభాశాలియున

సైన్యాధిపతి లేకపోయినప్పటికీ, గాదాపు ర మాసాలు శత్రుసేనల ముట్టడిని ఛిన్నాభిన్నమొనర్చినది సిపాయిలు; చివరి రోజుల్లో తాంతియాతోపే నాయకత్వాన సరిగిన గెరిల్లా పోరాటాల్లో శత్రువును ముప్పు తిప్పలుపెట్టి మూడు చెరువుల నీళ్లు త్రాగించినది సిపాయిలు; తిరుగుబాటు సరిగిన అన్ని ప్రాంతాల్లోను హిందూ మహమ్మదీయ సిపాయిలు ప్రవర్తించిన ఐక్యత, చొరవ, తెగింపు వర్ణనాతీతం.

తిరుగుబాటు కమ నాయకత్వం వహించారన్న విషయమై కొంత గందరగోళం ఉంది. సంస్థానాధీశులు వగైరా పూర్వవర్గాలు యీ పోరాటానికి నాయకత్వం వహించారనీ, తమ నిరంకుశ పరిపాలనావిధానాన్ని తిరిగి స్థాపించుకోడానికి వారుచేసిన ప్రయత్నమే యీ తిరుగుబాటు అనీ కొందరి అభిప్రాయం.

ఇందులో కొంత వాస్తవ మున్నప్పటికీ, పూర్తి వాస్తవం మాత్రం కాదు.

1857 నాటి కింకా అధికారం చెలాయిస్తున్న సంస్థానాధీశులు తిరుగుబాటులో పాల్గొననే లేదు. పైన్య సహకార సంఘటనంటి ఒకంబడికలద్వారా ఆంగ్లేయులు సంస్థానాధీశుల అధికారాన్ని సంకుచిత పరచినప్పటికీ, వారి భూభాగాలలో కొన్నిటిని కాజేసినప్పటికీ, ఆ సంస్థానాధీశులు తిరుగుబాటులో చేరలేదు. పైగా బ్రిటిష్ వారికి ప్రత్యక్షంగా సహాయం చేశారు. కాశ్మీర్, పాటియాలా, నేపాల్; హైదరాబాద్, నాభా, కపుర్తలా, ఝండ, గ్వాలియర్, ఇండోర్, బరోడా, జైపూరు, జోధ్ పూరు, మైసూరు సంస్థానాధీశు లిట్టివారే. ఆనాడు భారతదేశంలో పూర్వవర్త వ్యవస్థకు పునాదులనదగ్గవారు వీరే. వీరి సహాయం లేనిదే ఇంగ్లీషువారు 1857 నాటి తిరుగుబాటును అణచివేసేవారు కారణం అతిశయోక్తి లేదు. ఉదాహరణకు, కవర్నరు జనరల్ కానింగ్ గ్వాలియర్ సంస్థానాధీశుని సహాయాన్ని కొని యాడుతూ యిలా అన్నాడు :

“సింధ్యా గనుక తిరుగుబాటులో చేరియుంటే, నేను రేపే మూటముల్లెట్టుకొని బయల్దేరేవాణ్ణి.”

అంతేకాదు. పాటియాలా, నాభా, ఝండ, కపుర్తలా, నేపాల్ వంటి సంస్థానాధీశులు తమ సేనలను ప్రత్యక్షంగా తిరుగుబాటుదార్లమీదికి నడిపారు.

అందుచేత, పూర్వవర్త వర్గాలు పోరాటానికి నాయకత్వం వహించారనడం సరికాదు. నాయకత్వం వహించిన సంస్థానాధీశులు, జమీందార్లు బ్రిటిష్ పాలన

క్రింద తమ అధికారాలన్నిటినీ పూర్తిగా కోల్పోయిన వారు.

భారతదేశంలో పూర్వవర్త వ్యవస్థకు పట్టుగొమ్మలైన సంస్థానాధీశులు లెందువల్ల తిరుగుబాటులో చేరలేదో పరిశీలిద్దాం.

సిక్కుల మతగురువు, యుద్ధనిపుణుడు ఐన గురు గోవిందసింగును ఔరంగ్ జేబు తనవద్దకు పిలిపించుకొని, బ్రతికుంపగానే అతన్ని పూడ్చించాడు. అప్పటినుంచీ సిక్కు రాజులు, సిక్కు ప్రజలు ప్రతీకారంకొరకు వేచిఉండడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. ఆ ఔరంగ్ జేబు వంశీయుడే (బహదూర్ షా) ఢిల్లీలో రాజ్యమేలుతూన్నప్పుడు అతన్ని, అతని రాజ్యాన్ని నాశనమొనర్చాలనే ప్రతీకారవాంఛతో పాటియాలా, నాభా, ఝండ వంటి సంస్థానాధీశులు సిక్కు పటాలాలను వెనుక జేసుకొని ఆంగ్లేయులపక్షం వహించడం అసహజమేమీ కాదు. ఇక హైదరాబాద్, గ్వాలియర్ మొదలైన సంస్థానాల్లో బ్రిటిష్ అనుకూలమైన మంత్రులు అమితమైన పుకుబడి సంపాదించి, వారే నిష్ణయాత్మకమైన పాత్ర వహించారు. అందుచేత ఆ సంస్థానాధీశులు ఇంగ్లీషువారి పక్షం వహించారు. తాము ఇంగ్లీషువారి పక్షం వహించకపోతే మిగిలిన అధికారమైనా దక్కుతుందో లేదో నన్న అనుమానం కొందరిలోను, తీరా తాము పోరాటంలో పాల్గొంటే సిపాయిలు పెత్తనం చేస్తారనేభయం మరికొందరిలోను పనిచేసి యుండవచ్చు. ఎది ఏమైనా, సింహాసనాలను అధికారాలను కోల్పోని సంస్థానాధీశు లెవరూ తిరుగుబాటులో పాల్గొనలేదనేది చారిత్రక సత్యం.

అంతేకాదు. పోరాటంలో పాల్గొన్న సంస్థానాధీశులుపైతం ప్రజలమీద, సిపాయిలమీద పెత్తనం చెలాయించగలిగినట్లు ఒక్క ఉదంతంకూడా లేదు.

మొగలాయి వంశానికి చెందిన బహదూర్ షా ఢిల్లీ చక్రవర్తిగా అధికారం స్వీకరించినమాట నిజమే అయినప్పటికీ, మొగలాయి చక్రవర్తుల పూర్వవర్త రాచరికం తిరిగి నెలకొల్పబడినట్లు అర్థం చేసుకోకూడదు. అసలు మొగలాయి రాజులు ప్రజల ఆహ్వానంవల్ల రాలేదనీ, అనేక యుద్ధాలు - రక్తపాతం లెర్వారనే వారు ఢిల్లీ సింహాసన మధిస్థించారనీ మనం మరచిపోకూడదు. కాని 1857 లో బహదూర్ షా సిపాయిల, ప్రజల ఆహ్వానంతో సింహాసన మధిస్థించాడు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంపై తిరుగుబాటు, విజయపతాకాన్ని గుర్రవేసిన సిపాయిలు పాత నిరంకుశ రాచరికాన్నే కోరితెచ్చు

కొనేటంత మూర్ఖులు కారు. బహదూర్ షా కూడ తన మీద ప్రజలుంచిన విశ్వాసాని కనుగుణ్యంగానే వ్యవహరించాడు. ఢిల్లీలో సమగ్రమైన నాయకులు లేనందున యుద్ధపరిస్థితి ఆందోళనకరంగా సరిణమించడం చూచి, బహదూర్ షా తనకంటే సమగ్రమైనవారికి సింహాసన మివ్వడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు. జైల్దారు, జోన్స్ వారు, బిక్నీర్, ఆల్వార్ మొదలైన సంస్థానాధీపతులకు వ్రాసిన ఒక జాబులో అతడు యిలా తెలియజేశాడు :

“ఇంగ్లీషువారిని తరిమివేసిన తర్వాత భారత దేశాన్ని పరిపాలించాలన్న కోరిక నాకు లేదు. స్వదేశీ రాజులైన మీరంతా శత్రువులు దేశంనుండి తరిమివేయడానికి కత్తిదూసి పోరాడినట్లయితే, నేను నా చక్రవర్తి పదవికి రాజీనామా చేసి, కొత్తగా ఎన్నుకోబడే సంస్థానాధీశుల కూటమికి అధికారం హస్తాంతరం చేస్తాను”. (మెట్రూఫ్ : ‘దేశీయగాథలు’—పేజీ 226).

ఈ జాబు వ్రాసింది హిందూ, సిక్కు రాజులకే విషయాన్ని మనం మరచిపోకూడదు. సమర్థవంతమైన నాయకత్వం కొరత, హిందూ-మహమ్మదీయ-సిక్కు ప్రజలమధ్య జాతీయైక్యతను పట్టిక మొనర్చడానికి అతడెంత బౌద్ధాత్యం కనపరచాడో పైజాబు తెలియజేస్తుంది. ఛార్లెస్ బాల్ ఫంటి కరడుగట్టిన సామ్రాజ్యవాది సహితం ఆ జాబును యిలా కొనియాడాడు :

“అంత అనూహ్యమైన, ఆశ్చర్యకరమైన, అసాధారణమైన మార్పు ప్రపంచచరిత్రలో బహు అరుదుగా మాత్రమే సంభవిస్తుంది.”

కాన్పూరు, లక్నో, ఝాన్సీ, బరెన్, జగదీశ్ పూర్ మొదలైన కేంద్రాల్లోకూడ సిపాయిల ఆమోదంతోనే సంస్థానాధీశులు అధికారంలో ఉండగలిగారు.

అంతేకాక, కేంద్రంలోనూ, సంస్థానాల్లోనూ సిపాయిల ప్రతినిధులతోకూడిన మిలిటరీ కాన్ఫిరెన్స్ లేదా మిలిటరీకోర్టులు ప్రభుత్వ నిర్వహణ, యుద్ధవ్యూహం మొదలైన విషయాల్లో అంతిమ నిర్ణయాధికారం కలిగి యుండేవి. ‘మ్యాటిన్ రికార్డ్స్’ అను పంజాబు ప్రభుత్వ ప్రచురణ ఆనాటి ఢిల్లీ మిలిటరీకోర్టులో ఎవరెవరు సభ్యులుగా ఉండేవారో వివరించింది.

“మే 12 వ తేదీ తర్వాత—అంటే ఢిల్లీ విముక్తి చెందిన 24 గంటల్లో—తిరుగుబాటుదారుల చక్రవర్తి సొంత కార్యాలయాన్ని వశపరచుకొని, రాజభవనం చుట్టూ కాపలాపెట్టారు. రోజూ దర్బారు

జరగాలని పట్టుపట్టారు. ఆ దర్బారు కేవలం సరే వచ్చి తమగోడు చెప్పకోవచ్చు. చక్రవర్తి అంగరక్షకులు బర్తరపు చేయబడ్డారు. వారి ఫోకొల్టవారు నియమింపబడ్డారు.” (ఒక ప్రత్యేక సాక్షి : ‘ఢిల్లీ తిరుగుబాటును గురించి రెండవ దేశీయగాథలు’—పేజీ 60 - 61)

ఢిల్లీ ప్రభుత్వం యొక్క స్వభావాన్ని గురించి సర్ జార్జి కాంప్ బెల్ అను బ్రిటిష్ పైనికోద్యోగి యిలా వ్రాశాడు :

“ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఒకవిధమైన చట్టబద్ధ రాజకీయంగా కనబడుతుంది. ప్రజలు రాజును చట్టబద్ధ చక్రవర్తిగా మాత్రమే గౌరవించేవారు అయితే, పార్లమెంటుకు బదులు అతనికి సిపాయిల కాన్ఫిరెన్స్ ఒకటి ఉండేది....” (సర్ జార్జి కాంప్ బెల్ : ‘నా భారతీయ జీవితగాథలు’ - రెండవ సంపుటం పేజీ 356)

అందుచేత, పూర్వ రాజులు నిరంకుశంగా పాలించడానికి అవకాశమే ఆనాడు లేదు. స్పష్టమవుతుంది. పైగా సిపాయిలు ఆ స్థానాలలో కొన్ని అవాంఛనీయ ధోరణులను సొంత చొరవద్వారా అరికట్టిన సందర్భాలున్నాయి. ఉదాహరణకు ఢిల్లీ ప్రధాన పోలీసు అధికారి, ఆస్థాన వైద్యుడు అయి హకీం అహమద్ ఖాన్ ఇంగ్లీషువారితో కుట్రచేస్తూ స్పట్లు సిపాయిలు అనుమానించి, అతనిమీద కాపలా పెట్టారు. మహారాణి జీనత్ మహల్ ని కూడా ఒకసారి సిపాయి నాయకు లనుమానించి, ఆమె భవనానికి కాపలాపెట్టారు. సర్వవైన్యాధిపతి ఖల్ ఖాన్ ఇంగ్లీషు సేనలను సమర్థవంతంగా ప్రతిఘటించజాలనందున మిలిటరీకోర్టు అతనిని బర్తరపుచేసింది. అతని స్థానంలో చక్రవర్తి పెద్దకొడుకు మీర్జా మొగల్ ని సర్వవైన్యాధిపతిగా నియమించింది. కాని అతడుకూడా పనికిరాడని స్పష్టంకావడంతో, మీర్జా మొగల్ కూడా బర్తరఫ్ చేయబడ్డాడు. అయోధ్యలో మౌలీ అహమ్మద్ షా శక్తి సామగ్ధ్యాలను చూచి ఓర్వలేని కొందరు సామంతులు అయోధ్య రాజీవేత ఆయన్ని అరెస్టు చేయించారు. కాని సిపాయిలలో ఆయనకు అంతరిక్కు యెక్కువ పలుకుబడి ఉండటంవల్ల వారు రాజీనామా ఒత్తిడిచెచ్చి తమ నాయకుని నిడిపించుకో లిగారు.

కాబట్టి, భారత స్వాతంత్ర్య సమరంలో సిపాయిలే నిర్ణయాత్మకశక్తిగా పనిచేశారనీ, వారే నాయకత్వం వహించారనీ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

కాలచక్రాన్ని వెనుకకు తిప్పే పోరాటమా?

1857 తిరుగుబాటు కాలచక్రాన్ని వెనుకకు తిప్పే అభివృద్ధి నిరోధక పోరాటమనీ, జాతీయ పోరాటం కాదనీ రమేష్ చంద్రదత్తు మొదలైన మితవాద నాయకులు కొందరు అభిప్రాయపడేవారు. వారంతా పాశ్చాత్య పెట్టుబడిదారీ నాశితయొక్క పునరుద్ధీవన పాత్రను చూచి ఉత్తేజం పొందినవారు. అయితే, మితవాదులతోబాటు కొందరు అతివాదులు సహితం మొన్నటివరకు యిలాగే వాదించారు. ఉదాహరణకు మీరట్ కుట్రకేసులో (1929-30) శిక్షితుడు, మనదేశంలో నిష్ఠవ కార్మికోద్యమ నిర్మాణానికి సహాయం చేసిన వ్యక్తి అయిన హచిన్సన్ (బ్రిటిష్ పౌరుడు) యిలా వ్రాశారు:

“ఇది (1857 తిరుగుబాటు) జాతీయ సమరం కాదు. కారణమేమంటే, అప్పటికింకా భారత దేశంలో జాతి అనేది ఏర్పడలేదు. బ్రిటిష్ పాలకుల వికృత విధానంవల్ల అది ఆనాడు రూపొందు తూంది...చారిత్రకంగా చూస్తే, అది జాతీయతకు ఆధునికభావాలకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన తిరుగుబాటు. అది కాలచక్రాన్ని వెనుకకుతిప్పడానికి, ఫ్యూడల్ ఒంటెత్తుతనాన్ని, నిగంతుశత్యాన్ని పునరుద్ధరించడానికి, రాట్నాన్ని, మగ్నాన్ని తిరిగి పైకి తీయడానికి, పాత రవాణా మార్గాలనూ, కమ్యూనికేషన్లనూ తిరిగి ప్రవేశపెట్టడానికి జరిగిన ప్రయత్నం”. (లెస్టర్ హచిన్సన్: ‘సవాలుల సామ్రాజ్యం’: పేజీ 136)

పై విధంగా వాదించే అతివాదులు మనదేశంలో కూడ ఉండేవారు. వారు ప్రపంచంలోకల్లా బ్రిటనే జాతీయ భావాలకూ ప్రజాస్వామ్యానికీ పుట్టినిల్లని అభిప్రాయపడేవారు. బ్రిటిష్ విద్యావిధానం, ఆధునిక రవాణా మార్గాలు మొదలైనవాటి ద్వారానే భారత దేశంలో జాతీయోద్యమం ఉద్భవించిందని వారి విశ్వాసం.

కాని యిది వాస్తవం కాదు.

చారిత్రకంగా చూస్తే “జాతి,” “జాతీయత” అనేవి పెట్టుబడిదారీ విధానంయొక్క పరిణామక్రమంలో ఉత్పన్నమైన భావాలు. బ్రిటన్ మాత్రమే వాటిని గుర్తు తీసుకోలేదు. నిజం చెప్పాలంటే, బ్రిటిష్ పెట్టుబడిదారీవర్గం రాచరిక ప్రభుత్వానికి పార్లమెంటరీ విధానానికి మధ్య రాజీని అంగీకరించింది. కాని ఫ్రెంచి పెట్టుబడిదారీవర్గం స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం, సోద

రత్వం అనే మహాన్నత లక్ష్యాలను ప్రపంచం ముందుంచింది. అందుచేతనే ఫ్రెంచివిప్లవం అంతకంటే యెక్కువగా భారత ప్రజల మన్ననలందుకొంది. మన దేశంలో బూర్జువా జాతీయతకు మూలపురుషుడని చెప్పదగిన రాజా రామమోహనరాయ్ 1830 లో బ్రిటిష్ పార్లమెంటు వద్దకు రాయబారం వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రెంచి ఓడలోనేగాని, బ్రిటిష్ ఓడలో ప్రయాణం చేయడానికి నిరాకరించాడు. 1917 లో రష్యాలో జరిగిన సోషలిస్టు విప్లవం, 1949 లో చైనాలో జరిగిన ప్రజాస్వామ్య విప్లవం జాతీయోద్యమాల కిచ్చినంత ప్రోత్సాహం ఏ యితర విప్లవాలూ యివ్వలేదు. అవే కాక, ఏదేశంలోనైనా జాతీయభావాలు, ప్రజాస్వామ్యం పెంపొందాలంటే విదేశీయుల పెత్తనం అవసరమనే హాస్యాస్పదమైన అభిప్రాయానికి పైవాదన దారితీస్తుంది.

మెకాల్ ప్రవేశపెట్టిన విద్యా విధానంయొక్క ఉద్దేశం మన యువకుల్లో జాతీయ చైతన్యాన్ని రేకెత్తించడమని చెప్పగలమా? భారతీయ యువకుల్లో జాతీయ చైతన్యాన్ని నాశన మొనర్చడానికి అది ఉద్దేశించబడిందని అతడే స్వయంగా చెప్పుకున్నాడు! అయితే మన యువకులు బ్రిటిష్ ప్రజాస్వామ్యంలోని కొన్ని అభ్యుదయ లక్షణాలనుచూచి ఉత్తేజితులై జాతీయోద్యమంలో సాగ్గాన్నారంటే, అది సామ్రాజ్యవాదంలోని వైరుధ్యాలను తెలియజేస్తుండేగాని, దాని ఔచిత్యాన్ని కాదు.

రవాణా, కమ్యూనికేషన్ల విషయంకూడా యింతే.

అందుచేత, భారతదేశంలో జాతీయోద్యమానికి మూలం సామ్రాజ్యవాదుల దోపిడీయేనని గ్రహించవలసియుంది.

ఈస్టిండియా కంపెనీ అధికారులు మన ప్రాచీన సామాజిక వ్యవస్థను తమ స్వాధీనంకోరకు ధ్వంసం చేశారు. అట్టి నిర్మూలన ముందుకు అడుగిడడానికి ఆనాడు అవసరమై యుండవచ్చు. అయితే దీన్ని బట్టి అట్టి నిర్మూలన బ్రిటిష్ ఆక్రమణవల్లగాని సాధ్యం కాదనుకోడం పొరబాటు. నిజం చెప్పాలంటే, ఆంగ్లేయులు మన దేశంలో అడుగు పెట్టేనాటికే ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ శిథిలమయ్యే సూచనలు కనిపించాయి. ఈ సందర్భంలో ప్రఖ్యాత కమ్యూనిస్టు నాయకుడు పామిదత్తు యిలా వ్రాశారు:

“బ్రిటిష్ ఆక్రమణనాటికి సాంప్రదాయ సిద్ధమైన భారత సమాజం శిథిలావస్థలో పడింది; తన

సొంత సాధన సంపత్తి ఆధారంపై పెట్టుబడిదారీ విప్లవంయొక్క ప్రాథమికదశలో, దాని అంచన అది కణకుతూ నిలబడింది. దీనిదానికి ఆధారాలున్నాయి. కాని, అప్పటికే పరిపక్వత చెందిన బ్రిటిష్ పెట్టుబడిదారీ విప్లవం నాటి ఆరాచక పరిస్థితుల్లో, పరివర్తనదశలో దాన్ని ప్రక్కకు నెట్టి తాను ముందుకు దుమికింది" (సామీదత్తు: 'నేటి భారతదేశం' 1955 కూర్పు-పేజీ 109")

మొగలాయి చక్రవర్తులు ప్రవేశపెట్టిన కొన్ని సంస్కరణలను పరిశీలిస్తే, పై అభిప్రాయంలోని యధార్థం మనకు గోచరిస్తుంది.

1589 లో అధికారానికివచ్చిన షేర్ షా మహమ్మదీయ గురే ఒక్కొక్క గ్రామంనుంచి వసూలు చేయవలసిన భూమిపన్నును నిర్ణయించాలని ఉత్తర్వులు జారీచేశాడు. గ్రామాధికారి గ్రామ ప్రతినిధిగా కాక, ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా గుర్తింపబడ్డాడు. 'షేర్ షా తర్వాత సింహాసన మధిస్థించిన అక్బరు యీ విధానాన్ని కొనసాగించడంతోబాటు మరికొన్ని సంస్కరణలను కూడ ప్రవేశపెట్టాడు. వ్యవసాయోత్పత్తిని అధికం చేసేందుకు రైతులకు అప్పలివ్వడం, పన్నును ధాన్యరూపంలో కాక ధనరూపంలో వసూలుచేయడం, అందుకునుగుణ్యంగా ప్రభుత్వమే ధాన్యపు ధరలను నిర్ణయించడం, వ్యవసాయభూములన్నిటినీ వాటిసారాన్ని బట్టి మూడు తరగతులుగా విభజించి ఒక్కొక్క తరగతికింద పండే సగటుపంటలో మూడవవంతును రాజభాగంగా వసూలుచేయడం మొదలైన పద్ధతులు ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి. భూమిపన్ను సరాసరి రైతులవద్దనే వసూలు చేయబడేది. దేశాని కంతకూ ఒకే కొలమానం అమల్లోకి వచ్చింది.

ఈ చర్యలన్నిటిఫలితంగా, ఆనాటి స్వయంపాక్షిక గ్రామీణ వ్యవస్థలో వర్తకపు సరకుల ప్రభావం ప్రవేశించింది. వాటి క్రయ విక్రయాల కొరకు వడ్డీ వ్యాపారం, ద్రవ్య చెలామణి మొదలైనవి ప్రబలం కాబోచ్చాయి. (అక్బరు జనిపోయినతిర్వాత వీటిలో కొన్ని రద్దుచేయబడ్డాయి). కారల్ మార్క్స్ చెప్పినట్లు:

"అసియా దేశాల ఆర్థిక విధానాల్లో ఒకటైన వడ్డీవ్యాపారం (ఫ్యాక్షల్ వ్యవస్థకు చిహ్నం—రచయి) చాలకాలం వరకు అచుల్లో ఉండడం సంభవమే కావచ్చు. అయినప్పటికీ అది పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తికి పూర్వంఉన్న వ్యవస్థలన్నిటిలోను విప్లవకరమైన మార్పులను, ఆర్థికవిచ్ఛిన్నాన్ని, రాజ

కీయ పతనాన్ని తీసుకొస్తుంది." (మార్క్స్ 'క్యాపిటల్' 1909 అమెరికా కూర్పు; పేజీ 701)

అంటే, ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒకదశనుంచి మరొకదశ మార్పు చెందడానికి బయటిశక్తులు చోక్కరి కలిగిందని తీరాలనే నియమంలేదని స్పష్టమవుతుంది. ఈస్టిండియన్ కంపెనీ ఆనాడు బలప్రయోగం ద్వారా, మాన్ నిర్మూలన ద్వారా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను నాశన చేసి యుండకపోతే భారతదేశం శాశ్వతంగా అంధకాయుగంలో ఉండిపోయేదనీ, కాలచక్రం వెనుకకు తిరి యుండేదనీ భావించడం పొరబాటుని దీన్నిబట్టి తెలుకోవచ్చు. అంతేకాదు. మొగలాయి చక్రవర్తులు చాపన్నును రద్దుచేశారు; తపాలా పద్ధతిని విస్తరింపచేశారు; బ్రహ్మాండమైన రోడ్లను నిర్మించారు; ద్రవ్యానికి బదులు ద్రవ్యమారకపు చిహ్నాలను (టోకెన్స్) ప్రవేశపెట్టారు; దేశమంతటికీ ఒకే రకమైన నాణేలను అచుల్లోకి తెచ్చారు; ప్రభుత్వ కాఫీనాలను నేరకొల్పారు; విదేశవ్యాపారంలో భాగస్వాములయ్యారు. ఇట్టి చర్యలన్నిటి సర్వవసానం ఏమంటే, అప్పటి వరకూ పట్టణఆర్థిక వ్యవస్థతో ఎట్టి సంబంధంలేని మన గ్రామాలు వ్యాపారం-కాఫీనాల పద్ధతిలో ప్రవేశించవలసి వచ్చింది. ఫ్యూడల్ వ్యవస్థయొక్క మూలస్థూభం ఒకటి యీ విధంగా బీటలు వారింది.

ఆనాడు మన దేశంలో విస్తృతంగా వ్యాప్తిచెందిన భక్తి ఉద్యమంకూడ యీ పరిణామానికి దోహదమిచ్చింది. పురోహితులు, కర్మకాండ, కులాలు, మొదలైనవాటితో నిమిత్తంలేకుండా, భగవంతునిమీద భక్తిభావ మలవరచుకుంటే మోక్షం సాధించవచ్చుననేది యీ ఉద్యమంయొక్క సారాంశం. 15, 16 శతాబ్దాలలో రామానందుడు, వల్లభాచార్యుడు, వైతీశ్యుడు, నామదేవుడు, కబీరు, నానక్, ఏక్ నాథ్, తుకారాం, తులసీదాస్, తిరువళ్లువార్, వేరున, రామదాసు మొదలైనవారు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో వివిధకాలాల్లో యీ భావాలను ప్రచారం చేశారు. ఈ ఉద్యమం యావద్భారత దేశంలో ఫ్యూడల్ వ్యవస్థకు వెన్నెముక అయిన కులభేదాలపై బ్రహ్మాండమైన దాడిచేసింది. ఈ ఉద్యమంయొక్క చారిత్రిక ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ, ప్రఖ్యాత సోవియట్ చారిత్రిక పరిశోధకుడు ఎ. డయకోవ్ యిలా వ్రాశారు:

"భారతదేశంలో భక్తిఉద్యమం అధిక సంఖ్యాక ప్రజలు నివసించే ప్రాంతాలన్నిటిలోను, పట్టణ వ్యాపారస్తుల, వృత్తి పనివారల ఉద్యమంగా

ప్రారంభమైంది. తర్వాత 17 వ - శతాబ్దంలో
రైతులకూడ కొన్నిచోట్ల యిందులో పాల్గొ
న్నారు.....పూర్వోక్త వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా
వృత్తి పనివారలలోను, వ్యాపారస్తులలోను బయ
ర్దైన అసంతృప్తి తీవ్రమై, పెద్ద పెద్ద భూస్వాము
లకు వ్యతిరేకంగా స్థానికమైన సాయుధ ఘర్షణల
రూపం ధరించింది. ఈ ఉద్యమంలో పుట్టిన
సాహిత్యం — ముఖ్యంగా కావ్యసాహిత్యం —
పూర్వోక్త వ్యతిరేకస్వభావాన్ని కలిగియుంది.”
(ఎ. డయకోవ్ : “15-17 శతాబ్దాలలో భారత
దేశంలో వ్యాప్తిచెందిన మతోద్యమాల చారిత్రక
ప్రాధాన్యత” — 1954. పేజీ 19-20)

అలాంటి పరిస్థితుల్లో వచ్చారు, బ్రిటిష్ వారు మన
దేశానికి. పాత సమాజాన్ని వారు సమూలంగా నాశన
మొనర్చారు. కొత్త సమాజానికి తలవని తలంపుగా
భౌతిక పునాదులను నిర్మించారు. ఇంగ్లీషు పెట్టుబడి
దార్లెప్పడైతే యినుము, బొగ్గు విస్తారంగా లభించే
భారతదేశంలో రైల్వేలను నిర్మించాలో, అప్పుడు వాటి
తక్షణావసరాలకోసం యంత్రశక్తిని విరివిగా ఉపయో
గించవలసి వచ్చింది. ఆ తర్వాత రైల్వేలతో ప్రత్యక్ష
సంబంధం లేని యితర పారిశ్రామిక శాఖలు కూడ
యంత్రాలను ఉపయోగించవలసి వచ్చింది. అందుచేత
భారతదేశంలో రైల్వేల నిర్మాణం ఆధునిక పరిశ్రమ
లకు నాందీప్రస్తావన అని చెప్పవచ్చు. ఈ ఆధునిక
పరిశ్రమలవల్ల, అభివృద్ధిని ఆటంకపరచే కుల వ్యవస్థ
నిర్మూలింపబడుతుంది.

కొత్త సమాజానికి భౌతిక పునాదులను నిర్మించడ
మంటే అర్థమిదేనని కారల్ మార్క్స్ 100 సంవత్సరాల
క్రిందట తెలియజేశారు.

అయితే, దీన్నిబట్టి భారతదేశంలో సామ్రాజ్య
వాదం అభివృద్ధికరమైన పాత్ర నిర్వహించిందని
అర్థమా? కానేకాదు. ఇంగ్లీషువారు సామాజికాభి
వృద్ధికి పునాదులను మాత్రమే నిర్మించారనీ (అదై నా
తలవని తలంపుగా), ముందు ముందు అభివృద్ధిని
సాధించుకోవలసింది ప్రజలేననీ మార్క్స్ స్పష్టంచేశారు.
ఆయన యిలా వ్రాశారు :

“బ్రిటిష్ పెట్టుబడిదారీవర్గం వెడజల్లిన
నూతన సామాజికశక్తులవల్ల భారత ప్రజ
లకు మంచి ఫలితం లభించాలంటే, గ్రేట్
బ్రిటన్ లో ప్రస్తుతమున్న పాలకవర్గంస్థానే

పారిశ్రామిక కార్మికులు అధికారంలోకై నా
రావాలి; హిందువులు (భారతీయులని
మార్క్స్ అభిప్రాయం - రచ.) బ్రిటిష్
సంకెళ్ళను పూర్తిగా ఛేదించుకోగల శక్తి
నైనా సంపాదించుకోవాలి.” (కారల్
మార్క్స్ : ‘న్యూ యార్కు డే యి లీ
ట్రీబ్యూన్’ వ్యాసం 1853).

మార్క్స్ చెప్పిన విధంగా, “బ్రిటిష్ సంకెళ్ళను
పూర్తిగా ఛేదించుకోడానికి” జరిగిన పోరాటమే
1857 నాటి తిరుగుబాటు. అంతేగాని, కాలచక్రాన్ని
వెనుకకు త్రప్పే అభివృద్ధి నిరోధక పోరాటంకాదు అది.

విఫలతకు కారణాలు

దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ పాలకుల్ని
ఉక్కిరిబిక్కిరిచేసిన యీ తిరుగుబాటు విఫలమవడానికి
కారణా లేమిటో తెలుకోడానికి ప్రయత్నిద్దాం.

ఇంగ్లీషువారు మన దేశంవచ్చేనాటికి పూర్వోక్త వ్యవస్థ
బీటలువారిందనీ, సంస్థానాధీశులు గతించిన కాలానికి
చెందినవారనీ, అందుచేత తిరుగుబాటు ఓడిపోవడం
అనివార్యమనీ కొందరు వాదించవచ్చు. ఇదెంతవరకు
సక్యమైన వాదనో పరిశీలిద్దాం.

చారిత్రక పరిణామంలో “కాలంతీరిన” వర్గాలు
మంతతట తాము అధికారాన్ని ఒదులుకోరనీ, నూతన
శక్తులను మొండిగా ప్రతిఘటించడమే గాక, కొన్ని
అనుకూల పరిస్థితుల నవకాశంగా తీసుకొని వాటిని
ఓడించడంకూడ సంభవమనీ మనం మరచిపోకూడదు.
అలా ఓడించిన సందర్భాలు ప్రపంచ చరిత్రలో కొన్ని
ఉన్నాయి. మన దేశంలో “కాలంతీరిన” ఆదిమ
కమ్యూనిస్టు గణాలు విల్లంబులవంటి సరికొత్త ఆయు
ధాల నుపయోగించి, అదివరకే ఉన్నత దశనందుకొన్న
అనార్య సంఘాలనోడించలేదా? యూరపులో బానిస
వ్యవస్థనుపెంచి పోషించిన రోమన్ సామ్రాజ్యం
4 వ శతాబ్దంలో అంతకంటే ఎన్నో రెట్లు వెనుకబడిన
హాన్, గాల్, వాండల్ తెగల తాకిడికి నిలబడలేక
విచ్ఛిన్నంకాలేదా?

అందుచేత భారత స్వాతంత్ర్య సమరంలో “కాలం
తీరిన” పూర్వోక్త ప్రభువులు కొందరు పాల్గొన్నంత
మాత్రంచేత (అనాడు పూర్వోక్తానికి పట్టునొమ్మలైన
సంస్థానాధీశు లెవరూ అందులో పాల్గొనలేదని వైసే

వివరించాను) అది ఓడిపోక తప్పదని నిర్ధారణ చేయడం పొరపాటు.

1857 తిరుగుబాటు ఓడిపోవడానికి ప్రధాన కారణాలేవో తెలుసుకోవాలంటే శత్రువుయొక్క బలం, తిరుగుబాటుదాగ్ల బలహీనతలు తెలుసుకోవాలి.

తిరుగుబాటు యావద్భారతదేశంలో ఒకే రోజున - మే 31న ప్రారంభం కావాలని తొలుత నిశ్చయంపబడింది. కాని, మిరట్ సిపాయిలు తాత్కాలిక ఆవేశానికి లోనై మే 10 న తేదీన - నిశ్చిత కాలానికి 21 రోజులు ముందు - తిరుగుబాటు. దీన్ని బ్రిటిష్ అధికారులు హెచ్చరికగా తీసుకొని మిగతా కేంద్రాలలో ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఉదాహరణకు, బ్రిటిష్ పైన్యాధికారులు మే 13 న తేదీని లాహోరు సిపాయిలను, 15 న తేదీని అమృత్ సర్ సిపాయిలను నిరాయుధులొనర్చారు. తత్ఫలితంగా ఇంగ్లీషు పటాలాలు పంజాబునుంచి ఢిల్లీకి సులభంగాను, త్వరగాను చేరుకోగలిగాయి. ఇలాగే యితర కేంద్రాలలోకూడ తిరుగుబాటును అణచివేయడానికి వారు సన్నాహాలు చేసుకోగలిగారు. ఈ సందర్భంలో జి. బి. మాలిసన్ యిలా వ్రాశాడు :

“ఈ చ్య (మిరట్ తిరుగుబాటు) నిశ్చిత కాలానికి ముందే జరగడంవల్ల ఇంగ్లీషువారి పుచ్చ పూచింది; తిరుగుబాటుదాగ్లకు ఆచర్య వినాశ కారిగా పరిణమించింది. యావద్భారతదేశంలో ఒకేసారి దెబ్బతీయడంవల్ల కలిగే ఫలితంలో సగం మాత్రమే అక్కడక్కడ అప్పుడప్పుడు జరిగి తిరుగుబాట్లవల్ల కలుగుతుంది.” (జి. బి. మాలిసన్ : ‘1857 నాటి భారతీయ పితూరి’ - పేజీ 88)

రెండవ కారణం, దేశంలోని పెద్ద సంస్థానాధీశులందరూ బ్రిటిష్ గులాములుగా, దేశద్రోహులుగా పనిచేయడం. బ్రిటిష్ వారికి గ్వాలియర్ సంస్థానాధీశుని సహాయ మొంతగా తోడ్పడిందో తెలియజేస్తూ గవర్నర్ జనరల్ కానింగ్ వ్రాసిన లేఖను పైన ఉదహరించాను. 1858 లో సర్ జాన్ లారెన్స్ సర్ ప్రైజ్ రిక్ కర్రీకి వ్రాసిన జాబులో “పంజాబుకూడా చారి పోయివున్నట్లయితే మనం సర్వనాశనమయేవాళ్ళా,” అని తెలియజేశాడు.

సిక్కు సంస్థానాధీశులు, నేపాల్ మహారాజు, వైజా నవాబు మొదలైన వారంతా ఆంగ్లేయులకు సహాయం చేసియుండకపోవడే, బ్రిటిష్ సోజ్జు గర్వం

భారతదేశపు గడ్డమీద ఏరులై ప్రవహించి యుండే, ఇంగ్లీషు ప్రభుత్వం తుడిచిపెట్టుకుపోయేది.

సిపాయిలలోక్రమశిక్షణగాని, యుద్ధవైఖ్యంగానీ, శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానంగాని లేకపోవడం మరో ముఖ కారణమని చెప్పవచ్చు పోరాటం చివరికవలసి. ముఖ్యంగా పరాజయాలు ప్రారంభమైన తర్వాత. వీటి దుష్ఫలితాలు మరీ నగ్నంగా కనిపించాయి.

దేశవ్యాపితంగా ఒకేరోజున తిరుగుబాటు చేయ లన్న స్థాన విఫలమైన తర్వాత విల్లవ కారులు విజయాః కాశాలున్న ప్రాంతాలలో తమ బలాలను కేంద్రీకరించి యుండవలసింది. కాని వారలా చేయలేదు. ముట్ మొదటే ఢిల్లీని స్వాధీనపరచుకొన్నారు; ఆ విధంగా శత్రుసేనల్లో ప్రధానభాగాలను తమ మీదికి తెచ్చుకున్నారు. సాధారణంగా జాతీయవిముక్తి పోరాటాల్లో ముఖాముఖీ పోరాడే పద్ధతిని చేబట్టకూడదు; పట్టణాలను రక్షించుకోవడం, శత్రువు రాకపోక మార్గాలను ఛేదించడం వంటి పద్ధతులను అవలంబించాలి. జాతీయ విముక్తి పోరాటాలబలం వాటిలోనే ఉంది. కాని, తిరుగుబాటుదాగ్ల విషయాన్ని గమనించలేదు.

పోనీ, తిరుగుబాటుకు కేంద్రంగా పరిగణింపబడే ఢిల్లీనగరంలో శత్రుబలాలను సమర్థవంతో యెదుర్కోగల పైనిక నిపుణులుగాని, పరిపాలనా దక్షులుగాని ఉన్నారా అంటే లేదు. తాంతయాలోపే, కుమార్ సింగ్ వంటి యుద్ధనిపుణులంతా ఢిల్లీ బయటనే పోరాటానికి నాయకత్వం వహించారు. ఇక చక్రవర్తి బహదూర్ సా కాటికి కాళ్లుచాచుకొని కూర్చున్న 80 ఏండ్ల ముదుసలి. పైన్యాధిపతులు అసమర్థుల కారణంగా ఒకరితర్వాత ఒకరు బర్తరఫ్ చేయబడ్డారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సిపాయిలమధ్య వికృత, క్రమశిక్షణ సహించుగా సన్నగిలి ఆంతరంగిక తగాదాలు ప్రారంభమయాయి.

దాదాపు 5 మాసాలు ఢిల్లీని రక్షించుకోడానికి ఒరిగిన పోరాటం విషయమే చూద్దాం.

తిరుగుబాటుదాగ్లలో ప్రతిసిపాయి వ్యక్తిగతంగా అసాధారణమైన ధైర్యసాహసాలతో పోరాడినమాట నిజమే. కాని వారిలో దృఢమైన వికృతగాని, సమర్థవంతమైన నాయకత్వంగాని, శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానంగాని లేవు. ఇవి లేనిదే ఆధునిక యుద్ధాలలో వీరట్టణాన్ని గాని రక్షించుకోవడం అసంభవం. ఆంతరంగిక తగాదాలవల్ల పటాలాలకు పటాలాలు ఢిల్లీనుంచి వెళ్లి పోతుండడంవల్ల శత్రువుకు నుంచి అకకాశ మేఘ

డింది. పెట్టెలను మాసంలో (1857) ఇంగ్లీషు సేనల సహాయంతో అడవిపుటలూ ఢిల్లీకి చేరుకోవడంతో, ముట్టడి సేనల పరిస్థితి ఆత్మరక్షణ దశనుంచి ఎదురుదాడి చేసే దశకు చేరుకుంది. చివరిరోజుల్లో సిపాయిలకు ఒక యూరపియన్ నిపుణుడు శాస్త్రీయ పద్ధతులపై పోరాడం నేర్పినట్లు కొన్ని దాఖలాలు కనిపించాయట. క్రిమియా యుద్ధంలో (1855లో రష్యన్లకు ఇంగ్లీషు-టర్క్ల వారికీ మధ్య జరిగింది) అట్టి పద్ధతులే అవలంబింపబడ్డాయట. కాని, సిపాయిలు వాటిని సమగ్రంగా అర్థం చేసుకోలేకనో, నాయకత్వపు కొరతవల్లనో అవి సరిగా అమలు జరగలేదు. నిర్ధారక ప్రయత్నాలుగానే అవి ఉండిపోయాయి.

అయోధ్యకు ముఖ్యపట్టణమైన లక్నో కొరకు జరిగిన పోరాటంలో కూడ యిట్టి బలహీనతలే ద్యోతకమయ్యాయి. ఉదాహరణకు, ఇంగ్లీషు సేనల కెదురుగా 50,000 మంది తిరుగుబాటుదాస్థు నిలబడ్డారు. వారు రసిడెన్సీలోని 1500 బ్రిటిష్ సైనికుల నెదుర్కొని నిర్మూలించదలచుకున్నారు. కాని ఆ 50,000 మందిలోను సైనిక శిక్షణ గలవారు 5000 మంది మాత్రమే! మిగతావారిలో అనేకమందికి ఆధునిక ఆయుధాలే లేవు. ఉన్నవానైనా వాటిని శాస్త్రీయంగా ఉపయోగించడం తెలియదు. ఉదాహరణకు, ఫిరంగి గుండ్లను గురిచూచి వదలడంకాకుండా, ఎటుపడితే అటు వదిలేవారట. మంసుపాతల్లను అమర్చడంలో కూడ క్రమస్థితి లోపించిందట. ఫిరంగి దశాల్లో అనుభవంలేనివారు కొందరు సిపాయిలలో ఉన్నప్పటికీ, వారి పోరాటం శత్రువుయొక్క అగ్నివర్షంనుంచి రక్షించుకో నేందుకే పరిమితమయింది.

కారల్ మార్క్స్ లక్నో పోరాటాన్ని వణిస్తూ, సిపాయిల బలహీనతలను గురించి యిలా వ్రాశారు :

“వారిలో కొందరు సింహాలవలె పోరాడియుండవచ్చు. కాని, పటాలాల్లోనివారు పారిపోయిన తర్వాత బలహీనమైన రక్షణప్రదేశంకొర కంత వైర్యంతో పోరాడితేమాత్రం లాభ మేమిటి?” (కారల్ మార్క్స్ : ‘న్యూయార్క్ డేయిలీ ట్రిబ్యూన్’ - 1-2-1858).

ముగింపు

ప్రపంచ చరిత్రలో అన్ని విప్లవాలూ జయించలేదు. ఓడిపోయినవాటిలో ప్రథమ భారతస్వాతంత్ర్య సంగ్రామం ఒకటి. అంతమాత్రంచేత దాని చారిత్రక ప్రాముఖ్యత తగ్గిపోదు. ఇంగ్లీషు సామ్రాజ్యవాదుల పెత్తనాన్ని కూలద్రోసేందుకు మొట్టమొదటిసారి దేశ వ్యాపితంగా జరిగిన ఆ మహాసంగ్రామం భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమానికే ఒక మొగుబాట. పరాయి పాలకుల పెత్తనాన్ని పటాపంచ లొనర్చడానికి అన్ని వర్గాల ప్రజలు, అన్ని వృత్తులవారు, హిందూ ముస్లిం ప్రజానీకం అపూర్వమైన జాతీయైక్యతను సాధించి రాజీలేని పోరాట మెలా సాగించారో నేర్పారు. ఆ పోరాటంలో మరణించిన స్వాతంత్ర్యయోధులు భావి తరాలవారికి మాగ్గదర్శకు లయారు. ఆనాడు వారు ధారపోసిన రక్తం భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి పుష్టిని చేకూర్చి, 90 సంవత్సరాల అనంతరం బ్రిటిష్ ప్రత్యక్షపాలన రద్దుకావడానికి దోహద మిచ్చింది.



తిరుగుబాటుకు కారణాలు

‘చిత్తజల్లు’

ఎందరో అజ్ఞాత యోధులు, అమరవీరులు, త్యాగధనులు భారతజాతి స్వాతంత్ర్యంకోసం 1857-లో దేశవ్యాపితంగా మొట్టమొదటిసారి పోరుసల్పారు. ఆ సమరంలోగిరి వందసంవత్సరాలయింది. నాటిస్వాతంత్ర్య సమరాన్ని నేడు మనం స్మృతిపథంలోకి తెచ్చుకొని, నాటి పీఠయోధుల అమరగాధలనూ, మాతృభూమి దాస్య శృంఖలాలను విచ్ఛేదం చేసేందుకు వారుపడ్డ బాధలనూ తలచుకొనడం ప్రతి భారతీయ దేశభక్తుని విద్యుత్ కథర్మం.

ఈ వ్యాసంలో, ప్రథమ భారతస్వాతంత్ర్య సమరానికి ౧౭౦ కారణాలను వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

ఆగ్ల, భారతీయచరిత్రకారుల దృక్పథాలప్రకారం దీనికి కారణాలు ఈవిధంగా చెప్పబడ్డాయి :

1. బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ అయిన డాక్టర్ హాస్టీ ప్రవేశపెట్టిన దక్షిణాపార్థి నిషేధ పద్ధతివల్ల (Doctrine of Lapse) భారతదేశంలోని స్వదేశ సంస్థానాలు బ్రిటిష్, సామ్రాజ్యంలో అంతర్గత భాగాలుగా చేరిపోయాయి. రాజ్యాధికారాన్ని కోల్పోయిన స్వదేశసంస్థానాధీశులు స్వప్రయోజనాలను సాధించుకొనేందుకు జరిపిన పోరాటమే 1857 సమరమని కొంతమంది బ్రిటిష్ చరిత్రకారుల అభిప్రాయం.

2. నాటి మొగల్ చక్రవర్తి అయిన బహదూర్ షా నాచుమాత్రమగు అధికారాన్ని చెలాయించే కొండపల్లి బొమ్మలా తయారయ్యాడు. బ్రిటిష్ వారిచేతుల్లో గొలుబొమ్మగా మారిపోయాడు. ఆచారవ్యవహారాలు, సాంప్రదాయాలు, మతవిషయాల రీత్యా కలిగిన అసంతృప్తిని అతడు తన స్వాప్రయోజనాల కోరకు వినియోగించుకున్నాడు. తత్ఫలితమే 1857 పోరాటమని మరికొందరి దృక్పథం.

3. నాటి సమరంలో స్వయంగా పాగ్లాన్న సర్ జాన్ లారెన్స్ ఆ పోరాటాన్ని గూర్చి యిలా అన్నాడు: “ఇది కేవలం సిపాయిలకలహం మాత్రమే. దీనికి చీకటి సిపాయిల అసంతృప్తి. ఆవు, పంది కొవ్వు

లతో చేయబడిన తూటాలే దీనికి చివరికారణం. సిపాయిలయొక్క ఈ అసంతృప్తిని భారతదేశంలోని కొందరు స్వాధీనులు స్వప్రయోజనాలకోరకు ఉపయోగించుకున్నారు.”

4. “జాగ్రత్తిగా ఆగ్లవైట్ చేయబడి బ్రిటిష్ అధికారాన్ని కూలద్రోసేందుకు విశాలమైన ప్రాతినిధికపై జరుపబడిన బ్రహ్మాండమైన మహమ్మదీయ కుట్రయిది; హిందువుల అసంతృప్తిని నాటి కుట్రదారులు తమ స్వాధీనంకోరకు ఉపయోగించుకో యత్నించారు” అంటాడు సర్ జేమ్స్ బెట్ రామ్. ఇతడుకూడా స్వయంగా తిరుగుబాటులో పాగ్లాని సిపాయిలను అణచివేసినవాడే.

పై నాలుగు వాదనలలోను పాక్షిక సత్యమంటే ఉండవచ్చుమగాని, పూర్ణ సత్యంమాత్రం లేదు. ఒక మహోద్యమాన్ని పరిశీలించేటపుడు మనకు పైంటిస్టు కుండే దృక్పథం వుండాలి. ఆ ఉద్యమాన్నీ, దాని జయాపజయాలనూ పరిశీలించునపుడు మన రాజ్యాధీశులు ఆ పరిశీలనలో ప్రవేశించకూడదు.

విన్ సెంట్ స్మిత్, రాబర్ట్స్ లాంటి బ్రిటిష్ చరిత్రకారులు ఒక చివరకువెళ్ళి దీన్ని “సిపాయిల కలహం”ని పిలిచారు. వినాయక దామోదర సావర్కార్ మనోరంజన్ చివరకువెళ్ళి తన గ్రంథాన్ని అతిశయోక్తులతో తయారుచేశాడు. స్వమత స్వధర్మాలకు రక్షించుకొనేందుకే హిందూ ముస్లిములు ఈ సమరంలో పాగ్లాన్నారని తేల్చి చెప్పాడు.

రూసో, వాట్సన్, డిడిరోలాంటి ఫ్రెంచిమేధావులు విచిత్రభావ ప్రచారమే ఫ్రెంచివిప్లవానికి మూలకారణమని అంటే ఎంతహేతుబద్ధంగా, వివేకవంతంగా వుంటుందో, 1857 స్వాతంత్ర్య సమరానికి ప్రథమ కారణం హిందూముస్లిం ప్రజలలో స్వధర్మ స్వమతో ధర్మకోరకు ఉన్న ఆ కాంక్ష అని చెప్పడంకూడా అంతహేతుబద్ధంగానే వుంటుంది. చిండిని ముందు పెట్టి, గుడ్డాన్ని వెనుక కట్టాలనే వాదనవంటిది యిది.

ఈ సమరానికి రాజకీయ, ఆర్థిక, సైనిక, సాంఘిక, ధార్మిక కారణాలన్నీ ఉన్నాయి. వాటిని వరుసగా పరిశీలిద్దాం.

రాజకీయ కారణాలు

క్రీ. శ. 1600 లో ఎలిజబెత్ రాణి ఆంగ్లేయ వర్తకులకు ఒక ఛార్టరును మంజూరుచేసింది. తత్ఫలితంగా, ఈస్టిండియా కంపెనీ అను పేరుతో ఒక వర్తకసంస్థ ఆవిర్భవించింది. అది మనదేశంలో వ్యాపారం సాగిస్తూ వుండేది. ఇది ఆ కంపెనీ చరిత్రలో ప్రథమదశగా పేర్కొనవచ్చు. తర్వాత, స్వదేశీరాజుల నవాబుల ఆంతరంగిక విషయాలలో జోక్యం కలుగజేసుకొని వారిలోవారికి తగవులుపెంచి చివరకు యుద్ధాలవద్ద భూభాగాలను, ధనాన్ని కాజేసి కూటమీని కంపెనీవారు అనుసరించారు. ఇది రెండవదశ. 1757 స్టామీయుద్ధంలో మూడవదశ ప్రారంభమైందని చెప్పవచ్చు. బెంగాల్ నవాబైన సిరాజుద్దౌలా ఆంగ్లేయ వర్తకులకు వ్యతిరేకంగా బెంగాల్ లోనూ, కలకత్తా లోనూ కొన్ని నిష్పంధాలను విధించాడు. అవి ఆంగ్లేయ వర్తకులకు కంటిగింపుగా తయారయ్యాయి. అందుకని, రాబర్ట్ క్లైవ్ సురాజుద్దౌలా సేనాని మీర్జాఫర్ తో కుట్రపన్నాడు. యుద్ధంలో ఇంగ్లీషువాళ్ళు 70 శాతం పక్షంలో సిరాజుద్దౌలాను సింహాసన భ్రష్టునిచేసి, ఆతనిస్థానంలో మీర్జాఫర్ ను నవాబుగా చేయాలనే ఒప్పందం జరిగింది. ఆవిధంగా 1757 లో జరిగిన స్టామీ యుద్ధంలో సేనాని మీర్జాఫర్ చేసిన ద్రోహం ఫలితంగా నవాబు ఓడిపోయి పారిపోయాడు. మీర్జాఫర్ నవాబుగా ప్రకటించబడ్డాడు. అతడు కంపెనీకి పారి తోషకంగా బెంగాల్ లో 24 పరగణాలనూ విపరీత మగు ధనకీకరణ వస్తువాహనాలనూ బహూకరించాడు. బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య భవనానికి ఈ విధంగా క్లయిపు పున్నాదులు జేశాడు. నాటినుండి బ్రిటిష్ వారు స్వతంత్ర భూభాగంపై సార్వభౌమాధికారం చెలాయించ నారంభించారు.

1763లో బక్కర్ యుద్ధం జరిగింది. ఈ యుద్ధంలో బెంగాల్ నవాబైన మీర్జాఫర్ ను ఇంగ్లీషువారు సునాయాసంగా ఓడించారు. 1765 లో ఆలహాబాద్ సంధి వల్ల ఈస్టిండియా కంపెనీకి బెంగాల్, బీహార్, ఒరిస్సాలపై దివానీ హక్కులు “సంక్రమించింది.” ఈ హక్కువల్ల పై మూడురాష్ట్రాలలోకింపెనీ రెవెన్యూ వసూలుచేసే అధికారాన్ని సంపాదించింది. తత్ఫలితంగా ఆంగ్లేయ వర్తక సంఘానికి సానీనా కొన్ని కోట్ల

రూపాయలు నికరాదాయం రావారంభించింది. స్టామీ యుద్ధంవల్ల వారికి స్వతంత్ర భూభాగం దొరికింది. 1765 నుండి ఆ భూభాగంమీద నికరాదాయం రావారంభించింది. ఈ విధంగా, వర్తకానికి వచ్చినవారు క్రమంగా రాజ్యపాలకులై మన నెత్తిన ఎక్కిారు. 1800 సంవత్సరం నాటికి భారతదేశం బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య వాదుల ప్రత్యేక దోపిడీకి కేంద్రంగా మార్చివేయబడింది. నాటినుండి భారత ప్రజల రక్తాన్ని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులు జలగర్లగా పీల్చునారంభించారు.

వెలస్టీ ప్రవేశపెట్టిన వైశ్య సహకార పద్ధతివల్ల కొంతమంది స్వదేశ సంస్థానాధీశుల కోరికలు ఊడబెయ్యబడ్డవి. ఈ వైశ్యసహకార పద్ధతి (Subsidiary Alliance) అంగీకరించిన సంస్థానాధీశుల రాజ్యాలలోకి బ్రిటిష్ వైశ్యం ప్రవేశించి, కోటలో పాగా వేసింది. సంస్థానాధిపతులు కోటలోనే కీలుబొమ్మలుగా తయారయ్యారు.

ఇట్టి అధిపతులలో కొందరికి డక్లాసీ ప్రవేశపెట్టిన దత్తస్వీకార నిషేధపద్ధతివల్ల (Doctrine of Lapse) ఉద్వాసన జరిగింది. అలా ఉద్వాసన జరిగిన వారిలో కొందరికి డక్లాసీ పెన్షన్లను మంజూరు చేశాడు. నానా సాహెబ్ లాంటి వారికి ఆ కొద్ది పెన్షన్లను కూడా ఎవ్వేయవంలో ఇంకేముంది—అగ్నికి గుగ్గిలం తోడైంది. నూనెకు నిప్పు అంటుకుంది.

అంతవరకు చంద్రకాంత శిలలతో నిర్మింపబడిన సుందర భవనాలలో విలాస జీవితాలను గడిపే సంస్థానాధీశులు పదచ్యుతు లవడంలో, వారు హతాత్తుగా మేల్కొన్నారు. వీరికంటే ముందే మేల్కొన్న సిక్కు రాజు రంజిత్ సింగ్, భారతదేశ పటాన్ని చూసి “అంతా ఎర్రబడిపోతోందే!” అని వ్యధచెందాడు.

డల్ హౌసీ ప్రవేశపెట్టిన “దత్తస్వీకార పద్ధతి” వల్ల సతారా, నాగపూర్, సంబల్ పూర్, ఉదయపూర్, జోధ్ పూర్, ఝాన్సి మొదలగు సంస్థానాలు బ్రిటిష్ వారిచే స్వాధీనం చేసుకోబడ్డాయి. ఆయోధ్య నవాబు దుష్ట పరిపాలకుడుగా తయారయ్యాడనే సాకుతో ఆయోధ్యకూడా స్వాధీనం చేసుకోబడింది. నామమాత్రావశిష్టంగా ఉంటూ కీలుబొమ్మ ప్రభువుగా చలామణి అయ్యే మొగల్ పాదుషా పదవిని డల్ హౌసీ రద్దుచేశాడు. పీష్వా బాజీరావు దత్తపుత్రుడైన నానాసాహెబ్ కు యివ్వవలసిన పెన్షన్ కి ఎవనాం పెట్టాడు. అందువల్ల నానాసాహెబు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి బద్ధశత్రువుగా తయారయ్యాడు. ఈవిధంగా డక్లాసీ విధానంవల్ల అనేక

సంస్థానాలు సామ్రాజ్యంలో కలిపివేయబడ్డాయి. మొగల్ చక్రవర్తి పదవి రద్దయింది. భారతదేశంలోని సాలకవర్గాలలో చాలమంది స్థానభ్రష్టులయ్యారు. వారి హోదాలు ఎగిరిపోయాయి. ఆదాయం మాయమయింది. కాబట్టి పదభ్రష్టులైన సంస్థానాధీశులు, వారి సన్నిహితులు - హిందూ, ముస్లిం ధేదం లేకుండా - తమ తమ హోదాలను తిరిగి సంపాదించుకొనే దృఢసంకల్పులయ్యారు. కార్యరంగంలోకి దుమికారు. విదేశీయుల ప్రభుత్వాన్ని సర్వనాశనం చేసినవాడే తమ ప్రయోజనాలు రక్షింపబడుతుందనే సత్యాన్ని గుర్తించారు. ఈ విధంగా భారతదేశంలో హిందూ ముస్లిం సాలకుల ప్రయోజనాలసాధనకూ, భారత స్వాతంత్ర్య సంపాదనకూ అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడ్డది. బ్రిటిష్ వారు అనేక సంస్థానాలను స్వాధీన పరచుకొనడంతో ఉత్తమ పరిపాలనావర్గాలు, రాజనీతి వికారములు అయిన భారతీయ ముఖ్యులు పదవీచ్యుతులు గావించబడ్డారు. తాంతియా తోపే, అజిముల్లాఖాన్, కూల్చి అహమ్మద్ షా వంటి వ్యక్తులపేర్లను యిచట ఉదాహరించవచ్చు. వీరువిస్తవజ్ఞులలకు ఆశ్రయపోతారు.

సాంఘిక కారణాలు

హిందూ మహమ్మదీయులు తరతరాలనుండి అత్యంత పవిత్రంగా పరిగణించే సాంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలు, మత విశ్వాసాలు న్యూనపరచబడినవి. ఆంగ్లప్రభుత్వం సహగమనాన్నీ, పసిపాపలను గంగలో పారవేసే ఆచారాన్నీ నిషేధించింది. ఆంగ్లవిద్యా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడంవల్ల యూరపియన్ వైస్, ఖగోళశాస్త్రం మొదలగు శాస్త్రాలు బోధించబడ్డవి. అవి సాంప్రదాయసిద్ధంగా వస్తున్న భారతీయ విశ్వాసాలను ఖండించాయి. భారతీయ పురాణోపాసాలను లార్డ్ మెకాలే ఒక వ్యాసంలో అతి నిశితంగా విమర్శించి, ఎగతాళిచేశాడు :

“ఆంగ్ల విద్యాభ్యాసం భారతీయుని ఆంగ్లేయునిగా మార్చివేస్తుంది. రక్తంలోను, రంగులోను, భారతీయుడుగా వున్నా, వేషభాషల్లో ఆచార వ్యవహారాలలో, ఆలోచనాక్రమంలో ఆంగ్లేయునిగా ఈ విద్యాభ్యాసం మార్చివేస్తుంది.” (మెకాలే).

వేల మైళ్ళపొడుగున రైలుపట్టాల, తింతిలీగల నిర్మాణం జరిగింది. ఇది సామాన్య భారతీయహృదయంలో అవ్యక్తమగు భీతిని, అనిర్వచనీయమగు భయోత్పాతాన్ని కలుగజేసింది. భారతమాత ఈ తీగలచే ఈ

బానిసబాగ్ నాలచే - చుట్టూడుతోందనే అనుమానం ప్రబలింది. విధవా వివాహాలను ప్రవేశపెట్టడంలో, పరమ పవిత్రమగు హిందూకుటుంబ గౌరవమే సర్వనాశనమై పోయిందన్న క్రోధంతో పలువురు ఉగ్రులైపోయారు. తరతరాలనుండి అత్యంత పవిత్రంగా పరిగణించే సాంప్రదాయాలపై భయంకరమగు దండయాత్రగా వీటిని తలచారు నాటి ప్రజలు.

దీనితోపాటు, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం భారతదేశాన్ని క్రైస్తవదేశంగా మార్చుకును ప్రయత్నిస్తున్నదనే అభిప్రాయం ప్రజలలో నానాటికీ వృద్ధికాబోయింది. దీనితో హిందూ ముస్లిములు ఒక్కమృడిగా మేల్కొన్నారు. 1857 లో పార్లమెంటులో ఈస్టిండియా కంపెనీ అధ్యక్షుడు మాంగలేస్ యీ విధంగా అన్నాడు :

“భగవంతుడు బ్రిటిష్ వారికి భారతజాతిపై అధికారమిచ్చి తద్వారా భారతావని అంతటా క్రైస్తవ పతాకను ఎగురవెయ్యాలని సంకల్పించాడు. కనుక మన సర్వశక్తులను ఒడ్డి క్రైస్తవమతంగూర్చి ప్రచారం చేయాలి.”

ఇంతేగాక నాటి ప్రభుత్వం భారత ప్రభుత్వాదాయంనుంచి విషప్పులకు, ఫాదరీలకు మతప్రచారం కొరకు పెద్దపెద్ద జీతాలిచ్చేది.

అనాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ విధానంవల్ల భారతదేశంలో కలిగిన ఫలితాలను గురించి మద్రాస్ కాన్సిల్ సభ్యుడు మైకిమ్ లూయిస్ యిలావ్రాశాడు :

“భారతీయులకును, మనకును గల సంబంధం దాసులకు ప్రభువులకు వుండే సంబంధం తప్ప మరొకటి కాదు. మన భోగభాగ్యాలకు కావలసిన సర్వసంపదలను చేజిక్కించుకొన్నాం. వారిని సంస్కారహీనులుగా, ఆత్మజ్ఞానరహితులుగా చేసి వేశాము. వారి మతధర్మాలను వారే మన్నింపకుండా వుండేటట్లు చేశాం. వారి వారసత్వపు నియమాలను తారుమారు చేశాం. గవర్నమెంట్ పత్రాలలో వారిని నాస్తికులుగా వ్రాశాం. వారి జమీందారీలను మ్రింగివేశాం.”

పైని క కారణాలు

అన్నిటికన్న పైని కారణాలు విస్తవానికి ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నవి. హిందూ మహమ్మదీయ

సిపాయిలు తమ మతం, ధర్మం, ఆచారం, సాంప్రదాయం, జీవనస్థితి అన్నీ క్రమంగా అడుగంటిపోతున్నవని దృఢంగా నమ్మారు. వా రీవిధమగు అభిప్రాయానికి రావడానికి కారణం నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వపు చర్యలే.

“యుద్ధంలోని సమయంలో సైనికులకు తీసుకోవలసిన ఎక్కువ అజ్ఞానమైన హిందూ ముస్లిం సైనికులకు క్రైస్తవమత సిద్ధాంతాలను నూరిపోయి కరపత్రాలను పంచేవారు. సైన్యం మత ప్రచారానికి దక్కని క్షేత్రంగా ఉపయోగపడింది. మొదట సిపాయిలు వీటినిగూర్చి ఉపేక్షతో వున్నా, రానురాను వారిలో మతం మార్పు ప్రారంభమైంది. దీనిని గుర్తించిన సిపాయిలలో కలవరం వచ్చింది.” (Causes of Indian Revolt.)

జీతాలలోని వ్యత్యాసంకూడా ఒక కారణమే. భారతీయ సిపాయి గుజేదారు వుద్యోగం చేసినా నెలకు 174 - రూకలే గిట్టేవి. కాని కొద్దిగా చేరిన ఆంగ్ల సైనికుడు యంతకంటే అధిక మొత్తాన్ని సంపాదించేవాడు. “గొట్టెకు తోక బెత్తెడే” అన్నట్లు, ప్రమాదము లేక జీవితాంతం తక్కువ వుద్యోగాల్లోనే భారతీయ సిపాయిలు బ్రతకాల్సివచ్చేవి. సైనిక కవాతు చేసేటప్పుడు సిపాయిని బ్రిటిష్ మిలటరీ ఆఫీసర్లు బండబూతులు తిట్టేవారు. సైన్యంలో చేరేటప్పుడు దేశంలోనే పనిచేయాలిగాని విదేశాల్లో పనిచేయవలసిన అవత్యం లేదని సిపాయిలకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మొదట వాగ్దానం చేసింది. తర్వాత బ్రిటిషు ప్రభుత్వానికి యుద్ధంలో తోడ్పడేందుకు 1824 లో బారక్ పూర్ లోని సిపాయిలను ప్రభుత్వం యార్మా వెళ్ళవలెనని ఆజ్ఞాపించింది. సిపాయిలు నిరాకరించారు. అందుకని గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ కానింగ్ 1856 లో “జనరల్ సర్వీసు ఎన్ లిస్టు మెంటు చట్టం” ఒకటి చేసి, సైన్యంలోని ప్రతి సిపాయి అవసరమైతే విదేశాలకు పోవలసిందేనని ఆజ్ఞలు జారీచేశాడు. సముద్రాంతర ప్రయాణం హిందూ సాంప్రదాయానికి విరుద్ధం. ఈ విధంగా ప్రభుత్వం తన పూర్వ వాగ్దానాలను భంగపరచింది. తిరుగుబాటు వచ్చేనాటికి ప్రభుత్వ సైన్యంలో 2,28,300 మంది భారతీయ సిపాయిలు, 45,322 మంది బ్రిటిష్ సైనికులు వుండేవారు. ఇంత అధిక వ్యత్యాస ముండటంవల్ల ప్రభుత్వాన్ని ఒక్క దెబ్బతో నాశనం చేయవచ్చుననే విశ్వాసం సిపాయిలలో గాఢంగా నాటుకుంది.

అగ్రవర్ణాలకు చెందిన బ్రాహ్మణులు, రాజపుత్రులు అత్యధిక సంఖ్యలో వుండే బెంగాల్ రెజిమెంటును కంట్రోల్ చేయటం చాల కష్టమైంది. 1824 లో బారక్ పూర్ లో సిపాయిలు బర్మాకు వెళ్ళ నిరాకరిస్తే 1844 లో బెంగాల్ సిపాయిలు ఏ విదేశానికి వెళ్ళనోమని ధిక్కరించారు. ఈ విధమగు తిరుగుబాటు తత్వం సిపాయిలకు అలవాటైంది.

సైనిక కారణాలన్నిటిలోకి ప్రధానమైనది తూటాల వ్యవహారం. కొద్దిగా కనిపెట్టబడిన ఎన్ ఫీల్డ్ గ్రెనేడ్ లకు నునుపైన తూటాలు అవసరమయ్యాయి. హిందువులకు పరమ పవిత్రమైన గోవునూ, ముస్లిములకు పరమ అసహ్యకరమైన పందినీ చంపి - ఆవు, పంది క్రొవ్వులతో తూటాలను నునుపుచేసి సైనికులకు యివ్వవారంభించారు. కార్యముందు సిపాయిలు తూటా మాతని కొరకాలి. ఈ విషయం హిందూ మతాన్ని విపాయలకు తెలిసింది. నిపురు ప్పిన నిప్పులావున్న సైనికుల క్రోధాన్ని కట్టలు తెంచుకొని మహాగ్రదావానలంలా ఆ నేతుహిమాచలం వ్యాపించింది. ఈ తూటాల వ్యవహారం ఎంత ప్రధానపాత్ర వహించినో చూడండి:

“కొన్ని రాజ్యాలను తిరిగి వశపరచుకోడం, ఆంగ్లభాషను వ్యాప్తిచేయడం, స్త్రీలకు చదువునేర్పడానికి ప్రయత్నించడం, ప్లానాన్ని పెంపొందించడం, గ్రెనేడ్లను, టెలిగ్రాఫులను నిర్మించడం - యివిమాత్రమే చాలవు, లక్షమంది సిపాయిలు అమానుషంగా తిరుగుబాటు చేయడానికి. ఇతర కారణాలన్నిటినీ కలిపినా యివి సరిపోవు. కొవ్వొత్తోటాల గాఢ కలిగించిన ఆనేశం ఒక్కటే యిందుకు సరిపోయింది.” (డాక్టర్ మూన్ మన్)

తూటాల వ్యవహారం అర్థమని కొంతమంది ఆంగ్లేయు చరిత్రకారులు మిశ్రమించినా, తరువాతి పరిశోధనవల్ల, నిజమనే విషయం తేలింది. “తూటాలను నునుపుగా చేయడానికి చేర్చబడ్డ వస్తువులలో ఆవుకొవ్వు ఉండనటాని కట్టిపందేహం అక్కర్లేదు,” అని వ్రాశాడు సర్ జాన్ లారెన్స్.

నాటి భారతీయ సిపాయిలు తిరుగుబాటుకు సంబంధించిన వ్యవహారాలను ‘రహస్య’ కరపత్రాల ద్వారా, ఒకరికొకరు అందజేసుకొనేవారు. ఇలాంటి కరపత్రం ఒకటి ప్రమాదవశాత్తు ఇంగ్లీషు ఆఫీసర్ల చేతిలోపడింది. అందులో యిలా వుంది:

“సోదరులారా, మనం విదేశీయుల కరుకుకత్తులతో మన గుండెకండలను స్వయంగా కొను

కొంటున్నాం. తోడిసోదరుల ఆమాయకపు గుండెల్లో పొడుస్తున్నాం. మనం భైర్యంతో నిలబడి నట్టయితే, మన మాతృభూమిని రక్షించుకొనగలం. కలకత్తా మొదలు పెషావరువరకూ ఏకచ్ఛత్రాధి పత్యం సాగించగలం. సిపాయిలమైన మనం, తిరుగుబాటుదాస్లమైతే మురుక్షుణులమనే సారతంత్ర్యపు పుబ్బలు విచ్చిపోయి, స్వాతంత్ర్య భానుడు ఉదయిస్తాడు. స్వాతంత్ర్య పిపాసులైన భారతప్రజలు స్వేచ్ఛాకమలం చుట్టూ వేయరేకులై నిలబడుతారు. అప్పు డీవ్యూహపద్ధతుందలి స్వాతంత్ర్య మకిరం దాన్ని ప్రజాసామాన్యం ఆచుభవిస్తుంది."

రాత్రిశుభ్రహస్యంగా సభలు చేసేవారు. వారికి తోచిన నిష్ఠయాలు తీసుకుంటుండేవారు. డల్ హౌసీ ఆయోధ్యను స్వాధీనపరచుకున్న తర్వాత ఆయోధ్య నవాబుక్రింద పనిచేసే నేలకొలది సిపాయిలకు ఉద్యోగాలు పోయినవి. వారంతా పొట్టకోసం వోపిళ్ళు ప్రారంభించారు. ఏనాడు ఎలాంటి అవకాశ మొచ్చినా—ఈ నిరుద్యోగులైన సిపాయిలు ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొన సిద్ధంగావున్నారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, ఆయోధ్య నవాబేకాదు... ఆ సంస్థానానికి చెందిన సిపాయిలుకూడా అసంతృప్తితో నిండి, ఎలాంటి అపాయకకారకార్యాలకైనా సంసిద్ధులయ్యారు.

ఆర్థిక కారణాలు

ఏష్య బాజీరావు బ్రతికియుండగానే బ్రిటిష్ వారు ఆయన రాజ్యాన్ని స్వాధీనంచేసికొని, సాలీనా రి లక్షల రూపాయలు పింఛనుగా యిచ్చుటకు అంగీకరించారు. కాని అతని కత్తపుత్రుడైన నానాసాహెబ్ కి యివ్వడం మానివేశారు. అప్పుడు నానా అజిముల్లా ఖాన్ అను వ్యక్తిని తన తరపున వ్యవహారం నడిపేందుకు ఇంగ్లండు పంపాడు. కాని ఫలితం శూన్యం. కడుపుసుండిపోయిన నానా, గత్యంతరంలేక కత్త పట్టాడు.

సుహారాష్ట్ర దేశంలోని ఝాన్సీ సంస్థాన పరిపాలకుడు 1858 లో మరణించాడు. అతని భార్యయైన లక్ష్మీబాయి పరిపాలకురాలు ఏరింది. కాని డల్ హౌసీ ప్రవేశ పెట్టిన కత్తస్వీకారపద్ధతికి ఈ సంస్థానం ఆహుతైంది. సాలీనా లక్ష్మీబాయికి సగసురూపంలో 60 వేల రూపాయలు యిస్తామన్నారు. సంస్థానాన్ని కలిపివేసుకొన్నప్పుడు ఈమె కొంత ఆసంతృప్తి చెందినా, కొంతగానే వుంది. కాని, సగకచ్చే 60 వేల

నుండి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తన భర్త-బాకీలను తీర్చేందుకు కొంత ధనం తగ్గించివేసింది. సంస్థానమూ, దాంతోసాటు ఆదాయమూ రెండూపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. బ్రిటిష్ వారిని దేశాన్నుండి తరిమివేసినాడే తన ఉనికికీ సంస్థాన శక్తికీ రక్షణ యేర్పడకుండాని తలచి, లక్ష్మీబాయి సమరానికి నాయకత్వ వహించింది. "ఇండియన్ బాడీషియా", "ఇండియన్ సోన్ ఆఫ్ ఆర్క్" అని ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఈ వీరవనిత కాళికాదేవివలె సుహార్ గూడం దాన్ని సమరంలో పోల్గొన్నది.

రాణా కుమారసింహ్ బిదీశ్ పూర్ గూ కుటుంబానికి చెందినవాడు. వల్హానీయొక్క ఏత్తస్వీకార నిషేధపద్ధతి ఈయన సంస్థానాన్ని కూడా మింగివేసింది. మిలితోసాటు ఆదాయం కూడా అదృశ్యమైంది. 80 సంవత్సరాల వయస్సులో వుండేకూడా యితడు కత్తిపట్టి కసితో శత్రువును చండాడాడు.

రైతులవద్ద సాంప్రదాయసిద్ధంగా రెవెన్యూపనులు చేసే భూస్వాముల హక్కులు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కాలరాచింది. జమీందారుల చేతిలోవున్న భూములను లార్డ్ బెంటిన్ స్వాధీనపరచుకొని వాటిని యితరులకు కొలుకచ్చాడు. తద్వారా ప్రభుత్వాదాయాన్ని పెంచించాడు. ఈ భూముల స్వాధీనంవల్ల ఎంతో నుంది జమీందార్లు పసిపీభ్రష్టులయ్యారు. ఈనాముల కమిషన్ 20 వేల ఎకైట్లను స్వాధీనపరచుకొంది. వారంతా అసంతృప్తితో నుండిపోయారు.

ఈ స్వాతంత్ర్య సమరానికి ఆయోధ్య అత్యంత ప్రధానమైన కేంద్రంగా వున్నట్లు కనిపిస్తోంది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. కరణం మునసబుల్లో సాంప్రదాయ సిద్ధంగా వుండే తాలూక్ దార్లు అనే వర్గం ఒకటి ఆయోధ్య సంస్థానంలో వుంది. ఈ తాలూక్ దార్లు రెవెన్యూ పనులుచేసే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి కట్టేవారు. ఆయోధ్య ప్రధాన రంభలంగా వున్నా, ఈవర్గం విప్లవాన్ని మొదట సమర్థించలేదు. కాని నాటి గవర్నర్ జనరల్ అయిన లార్డ్ కానింగ్ వీరిని ఉద్యోగాలనుండి ఊడజెరికాడు. ఆస్త్రీ, ఆదాయం రెండూ పోయిన ఏడు కడుపుసుండి విప్లవజ్వాలలకు ఆహుతౌకారు. ఈవిధంగా సంస్థానాధీశులు, జమీందారులు, రెవెన్యూ పనులుచేసే తాలూక్ దార్లు అందరూ పదపీభ్రష్టులయ్యారు. పగవట్టి సమరాంగణంలోకి దూకారు.

సమరానికి నాయకత్వం వహించిన పాలకవర్గంలో

పాటు, నాటి సామాన్యప్రజలు కూడా భయంకరమైన కష్టనష్టాలకు గురిచేయబడ్డారు. చేనేతపనివాండ్రు, కన్నకులు, చిన్నవర్తకులు, సామాన్యప్రజలు కరువుకాటకాలలో, దారిద్ర్యపు టూబిలో, వైశాచికపీడనలో, అడవి మృగాల కూరత్వాన్ని మగపించు రాక్షసపాలనలో, ఎండి మాడి అతినికృష్టమైన బ్రతుకు బ్రతకవలసి వచ్చింది.

క్రీ. శ. 1600 లో స్థాపింపబడ్డ ఈస్టిండియా వర్తక సంఘం దేశంలో వ్యాపారం చేసుకొనేందుకు స్వదేశ రాజుల, నవాబులవద్ద అనుమతి పత్రాలు పొంది క్రమంగా వర్తకంతోపాటు ప్రభుత్వాన్ని కూడా స్థాపించుకొంది. 1600 లో స్థాపింపబడ్డ వర్తకసంఘం 1698 లో అదృశ్యమై కొత్తఈస్టిండియా వర్తకసంఘం వచ్చింది. అది 1708 వరకు సమగ్రస్వరూపాన్ని పొంద లేదు. “భారతదేశాన్ని జయించిన ఈస్టిండియా కంపెనీ పారిశ్రామిక విప్లవంలో ఇంగ్లండును గుప్పిటలో పెట్టుకొన్న పాలకవర్గపు గుత్త వ్యాపార సంస్థ అని బోధపడుతుంది.” (పామిదత్ : నేటి భారతదేశం - పేజీ 109).

మొగల్ సామ్రాజ్యం విచ్ఛిన్నమైన పిదప, 18 వ శతాబ్దిలో జరిగిన అంతర్యుద్ధాలకు అవకాశంగా తీసుకొని విదేశ దురాక్రమణదారులు (ఈస్టిండియా కంపెనీ సాహసికులు) కుట్రలద్వారా, కూహకాలద్వారా, యుద్ధాలద్వారా భారతదేశంలో స్వతంత్ర ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించారు. 1757 లో జరిగిన ప్లాసీయుద్ధం యందుకు అంకురార్పణ అని అర్థంచేసుకోవచ్చు.

1757 లో జరిగిన ప్లాసీయుద్ధం, భారతదేశ చరిత్రలో అనేక మార్పులకు కారణమవడమేగాక, బ్రిటిష్ జాతియొక్క ప్రపంచాధిపత్యానికి కూడా దోహదం చేసింది. 1760 లో ఇంగ్లండులో ప్రారంభమయిన పారిశ్రామిక విప్లవంవల్ల కొత్తగా కనుగొనబడిన నూత్నయంత్రసామగ్రికి అవసరమైన బ్రహ్మాండమగు పెట్టుబడి ప్లాసీ విజయంద్వారానే లభించింది.

ప్లాసీయుద్ధం 1757 లో జరిగింది. ఆ తర్వాత జరిగినంత తీవ్రమైన మార్పు ముందెన్నడూ బహుశా జరగలేదు.....

.....ఈ యంత్రాలన్నీ కాలగతిని ముందుకు నడిపే సాధనా లయినప్పటికీ, ఆ కాలగతికి కారణమాత్రం యివికావు. వస్త్రీ యంత్రాలను కనిపెట్టడంలోనే ఏమీలేదు. ఇలాంటి ముఖ్యమైన యంత్రాలు ఎన్నో శతాబ్దాలుగా మూలబడివున్నాయి. వాటిని నడిపే బలవచ్ఛక్తికోసం అవి

వేచివున్నాయి. ఆ బలవచ్ఛక్తి డబ్బు. ఆ డబ్బు కూడా, దాచినదికాక మారకంలో వుండాలి. భారతదేశ ధనప్రవాహం రాకముందు, తద్వారా పరపతి పెరగకముందు, అలాంటి బలవత్తరమైన సమగ్రశక్తి లేదు. ప్రపంచం పుట్టినప్పటినుండి ఏ పెట్టుబడికూడా భారతదేశ దోపిడివల్ల వచ్చినంత లాభాన్ని ఎక్కడా సంపాదించి వుండదు. సుమారు 50 ఏళ్లు బ్రిటన్ పోటీలేకుండా నిలవగలిగింది. (1694-1757 వరకు) కాని తర్వాత ఆదాయాభివృద్ధి 1760 - 1815 మధ్య అతివేగంగా, అఖండంగా సాగింది.” (నాగరికతయొక్క సూత్రాలు - దాని వినాశనం; బ్రూక్స్ ఏడమ్ పేజీ 259-60)

పరమ వైశాచికంగా, జలగలు రక్తం పీల్చినవిధంగా దోపిడిచేసి, ఆ వచ్చిన ధనాన్ని ఇంగ్లండు పారిశ్రామికీకరణకు వినియోగించారు. ఈ విధంగా దోపిడి చేయబడిన ధనమే పెట్టుబడి కేంద్రీకరణకు దోహదంచేసింది; బ్రిటన్ లో వచ్చిన పారిశ్రామిక విప్లవం విజయవంతమయేందుకు దోహదమిచ్చింది.

1763 లో జరిగిన బక్సర్ యుద్ధం ఫలితంగా ద్వంద్వ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. సివిల్, క్రిమినల్ పరిపాలన మొగల్ చక్రవర్తిది. రివెన్యూ వసూలుచేసేది కంపెనీ వారు. కంపెనీవర్తకులు ఈ ద్వంద్వప్రభుత్వపు మేలిముసుగులో అడ్డూ ఆవులేని విధంగా దేశాన్ని దోచుకున్నారు. చేజిక్కిన ప్రభుత్వాధికారాన్ని తప్పుడు మాగ్గంలో వినియోగించి కొద్దికాలంలోనే లంచాలు, “బసూ మతులు”, “బలవంతపు బ్రాహ్మణాధికారం” రూపంలో లక్షల ధనాన్ని సంపాదించారు. చిల్లిగవ్వయినా చేతలేకుండా భారతదేశానికి వచ్చిన రాబట్ట క్లయిపు “లాడ్డు క్లయిపు”గామారి 2½ లక్షల పౌనుల ధనాన్ని సంపాదించాడు. కంపెనీ ఉద్యోగుల, వర్తకుల, గుమాస్తాల సంఘం చెప్పనక్కరలేదు.

“నాలుగోవంతు వెల మాత్రం యిచ్చి వారు రైతులవద్ద, వర్తకులవద్ద ఉన్న సరకును, వస్తువులను బలాత్కారంగా తీసుకొనిపోతున్నారు. హింసను, నిర్బంధ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తూ, రైతులు మొదలైనవారినుండి ఒక రూపాయి వెలగల వస్తువుకు ఐదు రూపాయలు లాక్కుంటున్నారు.” (ఇంగ్లీషు గవర్నరుకు బెంగాలు నవాబు నివేదిక. మే 1762).

ఇలాగే విలియం బోల్టు అనే బ్రిటిష్ వ్యాపారస్తుడు 1772 లో యలా వ్రాశాడు :

“ఇంగ్లీషువారు యిమ్ గుమాస్తాల, వర్తకుల ద్వారా, నిరంకుశంగా ఏయే ఉత్పత్తిదారు ఎన్నెన్ని వస్తువులు యివ్వాలి, వాటికి ఎంత ఖరీదీవ్వాలి కూడా తామే నిర్ణయించేవారు.....కంపెనీ వర్తకులు యిచ్చిన డబ్బును (ధర), సాలివారు నిరాకరిస్తే వారిని ముక్కోణానికి కట్టి కొరడాలతో కొట్టి పంపించేవారని తెలుస్తోంది.....ఈ కంపెనీ గుమాస్తాలకాఖిలో నున్న కంఠకత్వం, మోసం ఊహితీతం. ఇవన్నీ పేవసానీని మోసంచేసేందుకే. గుడ్డల పరిశీలనలలో చేరి, ఈ కంపెనీ గుమాస్తాల నిర్ణయించే వెలులు అన్నిచోట్ల నూటికి 15 వంతులు (15%), కొన్నిచోట్ల 40 వంతు స్వయంగా వారు బజారులో అమ్ముకుంటే వచ్చే ధరలకన్నా తక్కువగా వుండేవి.” (భారతదేశ వ్యవహారాల పరిశీలన : నిలియం బోట్సు—పేజీ 191-194.)

ఇది వర్తకం కాదు. పట్టపాటి దోపిడీ మీద వర్తకులు కాదు; సచ్చి దోపిడీ దారులు; నరరూప రాక్షసులు. అంతేకాదు. ఈ దోపిడీ దారులు, తాము అమ్మే సరకులమీద ప్రభుత్వానికి చిల్లీకత్వకూడా పన్నురూపంగా చెల్లించేవారు కాదు. కంపెనీ వర్తకులు తమకిష్టంవచ్చిన ధరలకు సరకులను కొనేవారు; అమ్మేవారు. ఒప్పకోకపోతే అసహాయులు, అమాయకులుగా ప్రజలను తంతాచని బెదిరించి భయ పెట్టేవారు. బాధ్యతా విహితమగు అధికారం (power without responsibility) చలామణి అయిన ఆ కాలంలో, కంపెనీ నిరంకుశత్వం హిమాలయ శిఖరాలను అందుకొంది.

“సరకుల క్రయవిక్రయాల మీద వారు టోల్ డ్యూటీ చెల్లించనవసరం లేకుండా మినహాయింప బడ్డారు. నిస్సహాయులైన ప్రజలను తాము నిర్ణయించిన ధరలకు వస్తువులు కొనేటట్లు, అమ్మేటట్లు ఒత్తిడితీసుకురావడానికి భయభ్రాంతులొనర్చారు. ఈ విధంగా బాధ్యతలేని అధికారం, క్రమబద్ధమైన దోపిడీ విశృంఖలంగా అమలుజరిగేకం ప్రారంభమైంది.”

1770 లో బెంగాలులో కరువువచ్చింది. దీనిలో కోటిమంది ప్రజలు చనిపోయినట్లు అంచనా వేయబడింది. ఐనప్పటికీ భూమిపన్ను నిర్ణయంగా ఖచ్చితంగా వసూలు చెయ్యడమేగాక ఎక్కువపన్ను వసూలుచేశారని 1771 లో కంపెనీ నివేదికలోనే చెప్పబడింది.

1784 లో పిట్స్ ఇండియా బిల్లునందర్బాన,

కామచ్యుసభలో ప్రవేశపెట్టబడిన తీర్మానంలో యిలా వుంది :

“ఈస్టిండియా కంపెనీ తమఉద్దేశాలనే కాకీయంగా, వర్తకరీత్యాకూడ రెల్లక్రిందులు చేసి కల్మషభరితమైపోయిందని పార్లమెంటు విచారణ వల్ల తేలింది. ఒకప్పుడు సర్వ సౌభాగ్యవంతమైన దేశాలు అసమృద్ధ శిథిలమైన విహీన దేశాలుగా, అభయస్థితికి వచ్చాయి.”

అంతేకాదు. ఈస్టిండియా కంపెనీ పాలన మానవ చరిత్రలోనే కని విని యెరుగని మహాత్రా ప్రవాక్షమకార్యాలను చేస్తున్నదనే ఆత్మస్తుతులకు సమాధానంగా కార్నివాల్ లెవిస్ యిలా అన్నాడు :

“1765-84 వరకున్న ఈస్టిండియా కంపెనీ ప్రభుత్వంకంటే ఘోరమైన, కుళ్ళి కబ్బుకంపు కొడుతున్న, నీచమైన, క్రూరమైన యింకే నాగరిక ప్రభుత్వమూ ప్రపంచంలో ఏ కాలంలోనూ ఉండలేదు.”

1765 లో ఆలహాబాద్ సంది ఫలితంగా అచులు లోకి వచ్చిన ద్వంద్వ ప్రభుత్వాధికారాన్ని పురస్కరించుకొని, కంపెనీ వర్తకులు రెవెన్యూ పన్నును ఎంత ధారుణంగా వసూలుచేశారో చూడండి. ధైర్యయొక్క విస్తృతాల గింజలు, కాడీ మేడీ, తాడూ శేడూ, చివరికి వెళ్ళా మెవలోని పుస్తైలోసహ ఒలిచి పన్నులు వసూలుచేశారు. బెంగాలును పరిపాలించిన కడపటి భారతీయ సుల్తాను - సిరాజ్ ఉద్దౌలా పాలించిన చివరి సంవత్సరంలో వసూలుచేసిన భూమి పన్ను (1764-65) 8,17,000 పౌండ్లు. కంపెనీ “వర్తకుల” వెన్నెలాంటి అతిదల్లని పాలనక్రింద 1765-66 లో 14,70,000 పౌండ్లు. 1771-72 లో 28,41,000 పౌండ్లు; 1775 - 76 లో 28,18,000 పౌండ్లు; 1793 లో 34,000¹⁰ పౌండ్లు వసూలుచేశారు. 1789 లో లార్డ్ క్లైవ్ వాల్ లీస్ ఇండియానుగూర్చి వ్రాస్తూ యిలా అన్నాడు :

“హిందుస్థానంలో కంపెనీ ప్రభుత్వంక్రింద వున్న ప్రాంతంలో మూడోవంతు నేడు కేవలం క్రూరమృగాలు మాత్రం నివసించే కీకారణ్యమైపోయిందని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు.”

చేతిపరిశ్రమల వినాశం

ఈ విధంగా ఒకవైపు వ్యవసాయం నాశనం చేయబడుతోంటే, మరొకవైపు చేతిపరిశ్రమలు - ప్రధానంగా చేనేత పరిశ్రమ - సర్వనాశనం చేయబడింది.

1813 లో బ్రిటిష్ పారిశ్రామిక వాణిజ్యవ్యాపార వ్యవస్థ బ్రిటిష్ ఎగుమతులు 3,86,152 పౌండ్లనుండి 80,24,000 పౌండ్లకు పెంచాయి. ఈ వాణిజ్య 1780-1850 సంవత్సరాల మధ్య జరిగింది.

తత్ఫలితంగా, భారతదేశ ఆర్థికవ్యవస్థ అన్ని విధాల విధ్వంసం చెయ్యబడింది. 1814 లో బ్రిటిష్ నుండి భారతదేశానికి పరిశ్రమల గజాలకుండా తక్కువగానే ధరలు నిగుమతి అయ్యాయి. కాని, రానురాను ఈ దిగుమతులు శిఖరాలను అందుకొన్నవి. గులాబీరేకుల మార్దవం, సాగను కలిగిన ఘక్కామజ్జిన్లతో, చీని చీనాంబరాలతో రోమన్ సాందర్యవతులను ఆకర్షింపజేశారు మన చేనేతగాండ్లు. రోమనుండి మునుగుల కొలదీ మంగరాన్ని తీసుకురావలసిగాను. ఒకనాడు నాగరిక ప్రపంచాని కంటటికి గుడ్డను సప్లయచేసిన భారతదేశం 1850 నాటికి బ్రిటిష్ గుడ్డల ఎగుమతుల్లా నాల్గోవంతును దిగుమతిచేసికొనే దౌర్భాగ్యస్థితికి దిగజారింది. దీన్నిబట్టి మన చేతిపరిశ్రమలు ఎంతసమగ్రంగా, ఎంతదాహణంగా విధ్వంసం చెయ్యబడ్డాయో ఊహించవచ్చు.

1818—1836 వరకు భారతదేశానికి బ్రిటిష్ ఎగుమతులు ఒకటికి 5200 వంతున పెరిగాయి. 1814 లో భారతదేశానికి బ్రిటిష్ ఎగుమతిచేసిన గుడ్డలు కేవల 60 లక్షల గజాలు మాత్రమే. మరి 1837 లో అది 6 కోట్ల 40 లక్షల గజాలకు పెరిగింది! ఆదేశమయంలో ఘక్కా జనసంఖ్య 1,50, వేల నుండి 20, వేలకు తగ్గింది. కరువు చేనేతిపనివారిని అడవుల్లోకి తరిమివేసింది. మిగిలినవారిని మ్రింగివేసింది అందుకనే, 1834 లో గవర్నర్ జనరల్ గా వున్న లార్డ్ విలియం బెంటింక్, భారతీయ చేనేతగాండ్ల ఎముకలు భారతదేశ మైదానాలను చలవచేస్తున్నాయని వ్రాశాడు.

భారతదేశంలో తయారైన వస్తువులను మొదట ఇంగ్లండుకు రాకూడదనీ, తర్వాత యూరపుకే

రాకూడదనీ నిషేధించి, తద్వారా భారతదేశ వస్త్రకార్యపారాలను నిర్మూలనం చేశారు. 18 వ శతాబ్దంలో ఇండియానుండి ఇంగ్లండుకు ఎగుమతిచేసిన వస్త్రకం అంతా ప్రత్యక్ష వాణిజ్యములంగా వచ్చినదే. వ్యాపారంద్వారావచ్చిన దెబ్బ చాల తక్కువ. ఎన్నో శతాబ్దాల నుండి హిందూ మహమ్మదీయ పాలకులు కాపాడిన ఎన్నో నీటివనరులను, బాటలను ఊదానీనతతో నాశనం చేశారు.

“హిందూస్థానంపై బ్రిటిష్ వారు విధించిన దుస్థితి పూర్వం హిందూస్థానం పడిన బాధ అన్నిటికన్నా పూర్తిగా భిన్నమైనదీ, తీవ్రమైనదీ. ఇందులో అనుమాన మేమాత్రం లేదు. ఆసియా నిరంకుశవిధానంపై బ్రిటిష్ ఈస్టిండియా కంపెనీ స్థాపించిన యూరపియన్ వాణిజ్యవిధానం సార్వస్వేచ్ఛే దేవాలయంలో తన రాక్షసత్వంతో ప్రత్యక్షమవుతుంది.” (కారల్ మార్క్స్.)

హృదయ విదారకమగు పన్నులు, బందిపోటు దొంగలను మరపించు ప్రత్యక్ష వాణిజ్య, తత్ఫలితంగా సర్వసమగ్రంగా విధ్వంసంచేయబడ్డ వ్యవసాయం, చేతిపరిశ్రమలు - ఇవే వందసంవత్సరాల (1757-1857) కంపెనీ పాలనవల్ల కలిగిన ఫలితాలు.

సర్వసంపదల కాలవాలమై, సహజ సంపదలకి పుట్టి నిల్లయి, రత్నరర్ప అని పేరుపొందిన భారతదేశం సహారా ఎడారిగా మారిపోయింది. విదేశ పాలకులు ప్రజల మూలుగులను పిల్చివేశారు. సస్యశ్యామలమై కళకళలాడుతూన్న పచ్చని పొలాలు, గడ్డి గాదంతో బీళ్ళుగా మారిపోయాయి. స్వయం సంపూర్ణ గ్రామ వ్యవస్థ నాశనం గావించబడింది. ఇలాంటి ఆర్థిక పరిస్థితులలో 1857 స్వాతంత్ర్యసమరం జరగడం ఆశ్చర్యకరం కాదు.



సమరానికి సన్నాహాలు

బండ్లపల్లి ఓబులరెడ్డి

ఏంద సంవత్సరాలుగా మనదేశంలో పాదుకొనివున్న బ్రిటిష్ పెత్తనాన్ని తుద ముట్టించడ మెలాగన్నది భారతీయులను కలతపెట్టింది. ఆర్థికదాస్యంతోపాటు రాజకీయ దాస్యం అన్నివర్గాల ప్రజల్లో అసంతృప్తిని రగుల్కొలిపింది. అగ్నిలో ఆజ్యం పోసినట్లు, పరాయి పెత్తనం మూలంగా జాతీయ సంప్రదాయాలన్నీ ఒక్కొక్కటే మంటగలుస్తున్నాయి. వాటిస్థానంలో వింత వింత సంప్రదాయాలను ప్రవేశపెడుతున్నారు.

1853లో తుపాకి తూటాలు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీని బ్రిటిష్ వారు కొత్తగా నెలకొల్పారు. ఆవురక్తం, పందికొవ్వు అందుకు ఉపయోగించారు. సిపాయిలలో ముస్లింలూ, హిందువులూ వున్నారు. పొట్టకూటి కోసం స్వధర్మాన్ని మంటకలుపుకోవలసిన పరిస్థితి వారికి యేర్పడింది. కొత్త తూటాలను ఉపయోగించబోమని సిపాయిలు ఖచ్చితంగా చెప్పారు. అందుకు బ్రిటిష్ అధికారులు అనేకమందిని హింసించారు.

ఆవురక్తమూ, పందికొవ్వు తూటాలకు ఉపయోగించడం దేశీయాచారాలకు వ్యతిరేకమని బ్రిటిష్ వారికి తెలుసు. అయినప్పటికీ బుద్ధిపూర్వకంగానే అలా ఉపయోగించినట్లు వారి వ్రాతలనుబట్టి తెలుస్తున్నది.

డబ్బాసీ భారతీయులకు దత్తతాధికారాన్ని లేకుండా చేయడంతో దేశంలో పెద్ద సంచలనం బయలుదేరింది. బిహారులో పీష్వా నానాసాహెబ్ ను ఇది చాల కలత పెట్టింది. బ్రిటిష్ వాళ్ళను తరిమివేసి స్వాతంత్ర్యం సాధించుకోవాలనే నిశ్చయానికి అతడు వచ్చాడు. స్వాతంత్ర్య సాధనానంతరం అన్ని సంస్థానాధీశ్వరులతోను భారత సంయుక్త రాష్ట్రాలను స్థాపించాలని ఆయన ఉద్దేశం. ఐక్యపోరాటం, స్వాతంత్ర్యసాధన ఆయన నినాదం. మహమ్మదీయులు, హిందువులు అన్నదమ్ములని ఆయన భావం.

ఇందుకోసం అనేక ప్రాంతాల్లో రహస్య సంస్థలు నెలకొల్పబడ్డాయి. వానిలో బిహార్ సంస్థ ఒకటి. దానితరపున విప్లవంలో పాల్గొనవలసిందిగా నానాసాహెబ్ అనేక సంస్థానాధీశ్వరులకు జాబులు వ్రాశాడు. రాజకీయ ప్రచారకులతో కబురు పంపించాడు. దత్తతాధికారాన్ని బ్రిటిష్ వారు రద్దుచేయడం దురన్యాయమని దేశమంతటా చాటాడు. ఈ సందర్భంలో మైనూరు సంస్థానాధీశ్వరుని వద్దకు వచ్చిన ఒకదూత అరెస్టుచేయబడ్డాడు కూడ.

అప్పట్లో ఇంగ్లీషువారికి పర్షియాతో యుద్ధం ఏర్పడింది. యుద్ధంలో ఇంగ్లీషువారు పరాజితులు కావాలని భారతీయులు ఎదురు

చూచేవారు. ఆ వాంఛను నెల్లడిస్తూ ఢిల్లీలో ఏ గోడపై చూచినా బ్రిటిష్ వ్యతిరేక నినాదాలు వ్రాసి వుండేవి. పర్షియా భారతదేశాన్ని విముక్తిచేయగలదని భావించినవారుకూడ వున్నారు. చాలమంది బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఓడిపోవాలనే వాంఛను నెల్లడించారు. ప్లాసీ యుద్ధం తరువాత వంద సంవత్సరాలకు ఇంగ్లీషు కంపెనీ పరిపాలన అంతరిస్తుందని యెవరో జోస్యం చెప్పారు. ఆ జోస్యాన్ని ప్రతికలు ప్రకటిస్తూ, సరిగా 1857 జూన్ 23 న తేదీన కంపెనీపాలన అంతమవుతుందని వ్రాశాయి. ఇంగ్లీషువారికి ఇది గాబరా కలిగించింది.

కలకత్తా, మీరట్ సిపాయిలు బయటి ప్రపంచంతో సంబంధాలు పెట్టుకొంటున్నారు. కంపెనీ పరిపాలన తొలగిపోతే కాని తమ బ్రతుకులు బాగుపడవనే నిశ్చయానికి వారు వచ్చారు. బ్రిటిష్ వారిని చూస్తే చాలు, కళ్ళలో నిప్పులు కురిపిస్తున్నారు.

ప్రజలలో అక్కడక్కడ తిరుగుబాటు బయలుదేరింది. తెల్లవాళ్ళు అంటే చాల అసహ్యతను వ్యక్తం చేసేవారు. సాధుపేషంలో అనేకమంది యువకులు రాజకీయ ప్రచారం చేయనారంభించారు. ప్రచారకుల ఖర్చుకోసం ప్రజలు బంగారు, వెండి విరాళంగా యిచ్చేవారు. దేశంలో పలుతావుల రహస్య సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి.

అధికారులు మతవిషయాలకోసం ముల్లాలను, పురోహితులను పటాలాలలోకి రానిచ్చేవారు. సిపాయిలబారక్ ప్రజలనివాసాలమధ్య ఉండేవి. అందుచేత సిపాయిలకూ ప్రజలకూ మధ్య నిత్యసంబంధాలుండేవి. అక్కడక్కడ మాత్రమే ఊరి వెలుపల కంటోన్మెంటులుండేవి. మిగతా అన్నిచోట్ల ప్రజలు నివసించే ప్రాంతాల్లో సిపాయిలుండేవారు. ఈ పరిస్థితి రహస్య సమావేశాలకు, చర్చలకు అనుకూలంగా ఉండేది. సిపాయిల ఆలోచనలు, పథకాలు శత్రువుకు సులభంగా తెలిసేవికావు. దీనికితోడు

సిపాయిలు తమలో తాము ఎన్నుకొనే రహస్య కమిటీల ద్వారా విప్లవ సన్నాహాలు చేసేవారు.

ఈ సందర్భంలో మాలిసన్ ఇలా తెలియజేశాడు :

“బ్యారక్ పూర్వంలో నేకాక, పశ్చిమోత్తర రాష్ట్రాలలోని (ప్రస్తుత యు. పి. రాష్ట్రం) ప్రధాన కేంద్రాలన్నిటిలోను సిపాయిల గుడిసెలలో అర్థరాత్రి పూట రహస్య సమావేశాలు జరిగేవి. వీటినిబట్టి బోధపడే విషయమేమంటే, అయోధ్య రాష్ట్రాన్ని తమ

రాజ్యంలో కలిపివేసుకున్న విదేశీపాలకులు బలవంతంగా తమను క్రైస్తవమతంలో చేర్చుకు తీరుతారనే అభిప్రాయం సిపాయిలలో దృఢంగా నాటుకుపోయింది.” (జి. బి. మాలిసన్ : “భారతీయ పితూరీ”-పేజీ 53.)

జాతి ప్రయోజనాలకై ప్రాణాల నొడ్డగల ధీరులు

మే 30 న హిందస్ నదివద్ద జరిగిన యుద్ధంలో బ్రిటిష్ సేనలు ఢిల్లీ సిపాయిలనుంచి ఫిరంగుల్ని పట్టుకొన్నాయి. వానివద్ద చేరిన సోల్దాదీ, ఫిరంగుల్ని కూడ నాశనం చేయడానికై ఒక సిపాయి మంగు పెట్టెలకి నిప్పు పెట్టి పేల్చేసాడు. ఆ ప్రేలుడులో తాను మరణించేడు. ఈ సిపాయిని గూర్చి ‘కేయా’ యిల్లా వ్రాస్తున్నాడు :

“తమ జాతీయ ప్రయోజనాలకోసం ప్రాణాల నొడ్డగల ధీరులూ, వీరులూ తిరుగుబాటు దారుల్లో వున్నానని అధిగమించింది.”

కాశీ దేవాలయాలలో బహిరంగంగానే బ్రిటిష్ వ్యతిరేక ప్రార్థనలు జరిగేవి.

విప్లవకారులు తిరనాళ్ళు జరిగేచోటికి నెళ్ళి స్వాతంత్ర్య సముపార్జనావశ్యకతను వివరించేవారు. తోలుబొమ్మలాటలలోచేరి బ్రిటిష్ వారిని కిరాతకులుగా చిత్రించేవారు. ప్రేక్షకులలో ఉద్రేకాన్ని కల్పించేవారు ఒకనాడు ఢిల్లీ చక్రవర్తి ఆస్థానానికి ఒక కవీశ్వరుడు వచ్చాడు. నిండు సభలో ఒక జాతీయగీతం చదివి వినిపించాడు. సభికులందరూ చాల ఉత్తేజం పొందారు. ఆగేయం కొద్ది రోజులలోనే మారు మూలగ్రామాలకు పాకింది.

ఈ సందర్భంలో విప్లవకారుల ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు రహస్యపద్ధతులలో నడిచేవి. సున్నలు, చుక్కలు, అంకెలలో లేఖలు వ్రాయడం ప్రారంభించారు. ఎవరికి వారు రహస్యం బయటపడ కూడదని జాగ్రత్త వహించేవారు.

ఉదాహరణకు 'నీ పేరేమిటి?' అని ఎవరి నైనా అడగదలచినప్పుడు, 'నింగీ పెంగే రెంగేమిటి?' అనేవారు. గొడ్డుకాచే కుర్రవాళ్ళకూడ వినోదంకోసం ఈపద్ధతిని అనుసరించినట్లు తెలుస్తున్నది.

ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల సంఖ్య అకస్మాత్తుగా పెరగడంవల్ల దేశంలో ఏదో విపరీత పరిస్థితి ఏర్పడినట్లు ఇంగ్లీషువాళ్ళకు అనుమానం తట్టింది. జాన్ లారెన్సు అను బ్రిటిష్ అధికారి కొన్ని ఉత్తరాలను తెరచిచూశాడు. "మనఎడలో మనమే విదేశీయుల కత్తిని

దూసుకొన్నాం" అని ఒకఉత్తరంలో వ్రాయబడి వుంది. ఒక విప్లవకారుడు వేరొకని ఇచ్చిన సందేశంలో చెప్పిన మాటలివి. ఇవి చదివినతోడనే జాన్ లారెన్సుకు గంగ నెరు లెత్తాయి. తన అనుమానం తీవ్రతరమైంది. రహస్య ఉత్తరాల రవాణా జరగకుండా కట్టుదిట్టాలు చేశాడు.

బెంగాల్ లో సిపాయిలు ఎర్రకలువ ఉద్యమం ప్రారంభించారు. దీనిప్రకారం, ఒక

పటాలంలోని ప్రధానాధికారి తనకు అతి సమీపంలో ఉన్న సిపాయి చేతికి ఒక ఎర్రకలువ యిస్తాడు. దాన్ని సిపాయి మరొకని కందిస్తాడు. ఈవిధంగా, పటాలంలోని 1000 మందికీ అది అందుతుంది. ఆ తర్వాత రెండవ పటాలంలోని ప్రధానాధికారి కది అందజేయబడుతుంది. ఒక్కొక్క సిపాయి తనచేత్తో ఎర్రకలువను పట్టుకొంటూంటే పొందే ఆనందం, ఆవేశం ఊహించుకోవలసిం

దేగాని వర్ణించలేం. "పితూరీ గాథలు" అనే గ్రంథంలో యిలా ఉంది :

"ఎర్రకలువ పంచిపెట్టబడకుండావున్న సిపాయి దళంగాని, సిపాయి కేంద్రంగాని బెంగాల్ లో ఎక్కడా లేదని చెప్పవచ్చు." ("పితూరీ గాథలు" : పేజీ 4).

బ్రె వెలియన్ అనునతడిలా వ్రాశాడు : "ఎర్రకలువ నిజంగా ప్రజలందరినీ ఒకటిగా చేసింది. ఎందుజేతంటే, బెంగాల్ లో సిపాయిల, రైతుల కండ్లలో అసాధారణ మైన, విచిత్రమైన భావాలు తాండవమూడు

పది పన్నెండేళ్ళు పనివాళ్ళకు ఉడికిక్ష

1857 లో అలహాబాద్ లో 14 ఏళ్ళోపు బాలురు కొందరు విప్లవకేంద్రా తీసుకుని వూరేగింపు జరిపేరు. వెంటనే ఇంగ్లీషువాళ్ళు ఆ చిన్నపిల్లల్ని పట్టుకొని ఉరిశిక్ష వేసేరు. ఒక ఇంగ్లీషు ఉద్యోగి యీ దురంతానికి సిగ్గుపడి అటువంటి శిక్ష అన్యాయమని వాదించేడు కాని, ప్రయోజనం లేకపోయింది.

ఆ పిల్లగాళ్ళని ఉరితీసేరు !

తూండగా 'అంతా ఎర్రనైపోయింది!' అను కొంటూ ఉత్తేజతులయ్యేవారు" (ఓ నెల యన్ : "కాన్పూరు").

ఇదే సందర్భంలో అయోధ్య మొదలైన ప్రాంతాల్లో చపాతీల ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. రహస్య విప్లవ ప్రచారానికే వీటిని కూడ ఉపయోగించేవారు.

సుమారు 20,000 గ్రామాలు గల అయోధ్యరాష్ట్రంలోను, గంగా - యమునా నదులమధ్య ఉన్న ప్రాంతంలోను చపాతీల ద్వారా విప్లవ సందేశాన్ని అందజేసే పద్ధతి వ్యాప్తిలో ఉండేది. ప్రతిగ్రామంలోని చౌకీదారు తన ప్రక్కనున్న గ్రామానికి పరుగెత్తుకెళ్ళి, ఆ గ్రామ చౌకీదారుకు రెండు చపాతీలిచ్చేవాడు. రెండవ గ్రామానికి చెందిన చౌకీదారు మరొక 10 చపాతీలను తయారు చేయించి, ఒక్కొక్క గ్రామానికి రెండేసి చొప్పున ఐదు గ్రామాలలోని చౌకీదార్లకు పంచిపెట్టేవాడు. ఆ ఐదు గ్రామాల చౌకీదార్లు ఇలాగే పొరుగు గ్రామాలకు పరుగెత్తుకుంటూ నెల్లి చపాతీ లందజేసేవారు. ఈ విధంగా కొద్ది గంటల సేపట్లో అనేక గ్రామాలకు చపాతీ లందజేయబడేవి.

ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించినదీ, నడిపినదీ సిపాయిలు. జి. బి. మాలిసన్ ఈ సందర్భంలో యిలా వ్రాశాడు :

"వారు (సిపాయిలు) చపాతీలను పంచి పెట్టడం ద్వారా కార్యరంగంలో దూకేటందుకు సమయ మాసన్న మవుతోందని గ్రామీణ ప్రజలకు తెలియజేసేవారు. (జి. బి. మాలిసన్ : "భారతీయ పితూరీ," ఉపోద్ఘాతం)

తిరుగుబాటుకు చిహ్నమైన యీ చపాతీలను ఎవరైనా సులభంగా తయారు

చేయవచ్చు; వాటిని ఒక గ్రామం నుంచి మరొక గ్రామానికి అందజేయడం కూడా సులభం. దానివల్ల శత్రువుకు ఎలాంటి అనుమానం కలుగదు. సిపాయిలు దేశవ్యాపితంగా ఒకేరోజున ప్రారంభించ దలచుకున్న తిరుగుబాటుకు ప్రజల సహకారం పొందడానికి యీ పద్ధతి చక్కగా ఉపయోగపడింది. వీటిద్వారా విప్లవ సందేశం ఎంత వేగంగా గ్రామసీమలకు వ్యాపించిందో ఇంగ్లీషు చరిత్రకారులే తమ గ్రంథాల్లో వ్రాశారు. ఉదాహరణకు ఛార్లెస్ బాల్ యిలా వ్రాశాడు :

"ఈ నెల్లువ పశ్చిమోత్తర రాష్ట్రాలలో ఎంతవేగంగా వ్యాపించిందంటే, ప్రభుత్వ టపాకన్న కూడా త్వరగా యీ సమాచారం అందజేయబడేది. నెలుతురు కిరణాలకన్న వేగంగా కార్యరూపం ధరించే యీ విచిత్ర పద్ధతి చూచి ఇంగ్లీషు అధికారులు కంగారు పడ్డారు. కొంతమంది దూతలు అరెస్టు చేయబడ్డారు. మేజిస్ట్రేట్లూ, పోలీసు ఉన్నతోద్యోగులూ ఆ వ్యక్తుల్ని బాగా పరీక్షించేవారు. వారివద్ద దొరికిన చపాతీలను క్రిందామీదా పరీక్షించి, ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి, నోటిలో వేసుకొని రుచిచూచేవారు. కాని అనుమాన మేమీ కలుగలేదు. మామూలు చపాతీల మాదిరిగానే అవి కనిపించాయి." (ఛార్లెస్ బాల్ : 'భారతీయ పితూరీ చరిత్ర' - పేజీ 39.)

అరెస్టు చేయబడిన చౌకీదార్లు, తమ కేమీ తెలియదనీ, ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులవిధంగా ఉన్నాయి కాబోలునని తాము భావించామనీ చెప్పేవారు. మరికొందరు, కలరా - మశూచి వ్యాధులు తగ్గుతాయనుకొని యిలా సంచిపెడుతున్నామని చెప్పారు

చివరకు ప్రభుత్వోద్యోగులు యీ విషయమై దర్యాప్తులు చేయడం మానివేశారు; దాన్ని గురించి వారు పట్టించుకోనేలేదు.

అక్కడక్కడ గ్రామాలలో మునసబూరూ (పటేల్), కరణాలు (కులకర్ణి), సిపాయిల ఉద్యమానికి శోడ్పడ్డారు. బ్రిటిష్ అధికారులు యీ గుట్టును తెలుసుకొన్నారు. ప్లేగు, కలరాల సాకు చూపించి, గ్రామాలలోకి కొత్తవారి నెవరినీ రానీయవద్దని ఆజ్ఞాపించారు. గ్రామ తలారులను ఊరి మొగట్లో కాపలా పెట్టించారు. కాని 'చపాతీల'ను గురించి అదివరకే ప్రచారమైవుంది. అందువల్ల వాటినిచూడగానే తలారులు మహాప్రసాదంగా భావించి విప్లవకారులను లోపలికి పోనిచ్చేవారు.

లక్నోలో విప్లవకారులు గోడవార్తా పత్రికలు అతికించేవారు. స్థానికాధికారులు ఇందుపై తీవ్రమైనచర్యలేవీ తీసుకోలేదు. పోలీసులు గోడవార్తాపత్రికలను తొలగిస్తూ వుంటే, వేరొకప్రక్క నుండి అతికిస్తూ వుండేవారు. పోలీసులు ఎవరినీ పట్టుకొనకపోవడం వల్ల బ్రిటిష్ ఉన్నతాధికారులకు అనుమానం తట్టింది. చివరికి పోలీసులకు కూడ రహస్యంకోసంబంధం వున్నట్లు వెల్లడయింది. అట్టివారి నందరినీ తొలగించివేశారు.

ఇలాంటి రహస్య సంస్థలు దేశంలో చాల ప్రాంతాలకు విస్తరించాయి. తిరుగుబాటును అణచడంలో ప్రముఖపాత్ర వహించిన ఆంగ్లేయులు సైతం యీవిషయాన్ని అంగీకరించారు.

ఉదాహరణకు కేయీ, మాలిసన్లు తమ గ్రంథంలో యీలా వ్రాశారు :

“ఈ కుట్రకు నాయకత్వం వహించినది మాల్వీ అహమ్మద్ షా అనుటలో యెట్టసందేహం లేదు. దాని శాఖలు యించుమించు భారతదేశమంతటా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆగ్రాలోను (ఇక్కడ మాల్వీ కొంతకాలం నివసించాడు), యించుమించు

రూఢిగా ఢిల్లీలోను రహస్య సంస్థలుండేవి. మీరట్, పాట్నా, కలకత్తా నగరాల్లో కూడా ఉండేవి.” (కేయీ, మాలిసన్: ‘భారతీయపితూర్ చరిత్ర’ : 5 వ సంపుటం పేజీ 292)

సిపాయిలు రాత్రిపూట రహస్యంగా సమావేశమయేటప్పుడు ఒకరి ఆనవాళ్ళు మరొకరికి తెలియకుండా ఉండేందుకు ముఖాలు కనిపించకుండా ముసుగులు వేసుకొని వచ్చేవారట. కళ్ళు మాత్రమే కనిపించేవట. ఆ సమావేశాల్లో బ్రిటిష్ పాలన

అంటురోతపుట్టేటట్లు ఉద్దేశపూరితమైన ఉపన్యాసాలిచ్చేవారు. తీర్మానాలన్నీ సర్వసభ్య సమావేశాల్లో జరిగేవట. ఆంతరంగిక సంఘం చేసే నిర్ణయాలను తు. చ. తప్పక అమలు జరిపేవారు. వివిధపటాలాలు ఉమ్మడి సమస్యలను చర్చించుకోవలసిన అవసరమేర్పడితే, పండగదినాల్లోనో సెలవురోజుల్లోనో ఒకపటాలం మరొక పటాలాన్ని విందుకు పిలిచేది. ఆ పేరుతో అంతా కలిసి సమావేశమయేవారు. ప్రత్యేక సమా

ఉరితీయడానికి ప్రమాణం తీసుకున్న జడ్జీలు

“తప్పచేయనీచేయకపోనీ ఉరిశిక్ష వేస్తానని ప్రమాణంతో ఇంగ్లీషు ఆఫీసర్లు కోర్టు మాన్వల్ విచారణ నడిపేవారు. అట్లాంటి చాలు మూలంలేని పద్ధతికి ఎవరన్నా అభ్యంతరం చెప్తే తోడివాళ్ళు కోప్పడి నోరు మూయించేవారు. ఆవరాబాదరాగా విచారించి, ఉరిశిక్ష వేశాక నిందితుల్ని సైనికులు చిత్రవధ చేస్తూంటే ఆఫీసర్లు చూస్తూండేవారు.”

హోల్ ఫ్ సిపాయి యుద్ధచరిత్ర.

వేశాలు సుబేదార్ల యిండ్లలో జరిగేవి. నాయకులు బ్రిటిష్ వారి రాజకీయ, మత విషయిక విధానాలను ప్రతి సాధారణ సిపాయికి బోధించేమాట నిజమే అయినప్పటికీ, ప్రతి సిపాయి యింగ్లీషువారితో పోరాడ్డానికి ఉద్విగ్నారుతూ ఉండేమాటకూడా నిజమే అయినప్పటికీ, ఏవిధంగా పోరాడాలో, ఎప్పుడు తిరుగుబాడలో, ఏ యే శాఖలకు ఎవరెవరు నాయకులలో యిలాంటివి అందరికీ చెప్పేవారు కాదు. రహస్యాన్ని శత్రువుకు తెలియజేసిన వ్యక్తిని చంపివేయాలనికూడా తీర్మానాలు చేసేవారు. ప్రతి సిపాయి తనకిచ్చిన పనిని వినయవిధేయతలతో పాటిస్తానని గంగా జలమో, తులసిఆశీస్, ఖురాన్ గ్రంథమో పట్టుకొని శపథం చేసేవాడు. ఈవిధంగా ఒక పటాలం ఐక్యతను సాధించిన తర్వాత, అది యెన్నుకున్న కమిటీ మరొక పటాలం యొక్క కమిటీతో సంప్రతింపులు ప్రారంభించేది. రెండు కమిటీలూ కలిసి ఉమ్మడి విధులను నిర్వహించేవి. సిపాయిల శపథాలవలెనే పటాలాల శపథాలుకూడా ఒండొరులకు శిరోధార్యాలు.

రహస్య సంఘాలు పనిచేసే పద్ధతినిగురించి తర్వాత ఇంగ్లీషువారు చాలసమాచారం సంపాదించారు. విల్సన్ అను ప్రభుత్వోద్యోగి తన నివేదికలో యిలా తెలియజేశాడు :

“ప్రతి పటాలానికి ముగ్గురితో కూడిన కమిటీ ఉండేది. ఈ కమిటీయే తిరుగుబాటుకు సంబంధించిన కార్యక్రమాన్నంతటినీ అమలు జరిపేది. కమిటీ నిర్ణయాలు సిపాయిలకు తెలిసేవికావు. వివిధ పటాలాల మధ్యజరిగే ఒప్పందాలు ఉమ్మడి కార్యక్రమానికి సంబంధించినవై ఉండేవి. ముఖ్యస్కీము లన్నిటినీ

నిర్ణయించవలసిందీ, ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలను నడపవలసిందీ, తదితర సమస్యలను పరిష్కరించవలసిందీ యీ కమిటీలే...”

ఒక్కొక్కప్పుడు సిపాయిల రహస్యాలు ప్రభుత్వానికి తెలిసిపోయేవి. వెంటనే అధికారులు పటాలాన్నంతటినీ డిస్మిసు చేసేవారు. అలా డిస్మిసు చేయబడిన సిపాయిలు గ్రామాలకు వెళ్లి విప్లవ ప్రచారం చేసేవారు.

దేశభక్తి కలగిన భారతీయ న్యాయమూర్తులవద్దకు విప్లవకారులకు సంబంధించిన కేసులు విచారణకు వచ్చేవి. విప్లవకారులను తగువిధంగా దండించకపోతే బ్రిటిష్ వాళ్ళకు అనుమానం కలుగుతుంది. రహస్య సంస్థలపట్ల తమకు సానుభూతి వున్నప్పటికీ బయటపడ దలచుకోలేదు. విప్లవం జయిస్తుందనే నమ్మకంకొద్దీ విప్లవకారులకు వారు పెద్దపెద్ద శిక్షలు విధించిన సందర్భాలున్నాయి.

1857 మార్చిలో నానాసాహేబ్, ఆయన సోదరుడు బాలాసాహేబ్, ఆయన సలహాదారుడు అజిముల్లా - వీరు ముగ్గురూ ‘తీర్థయాత్ర’కు బయలుదేరారు. దేశంలో రాజకీయ పరిస్థితులు తెలుసుకోవడం వీరి ఉద్దేశం. వీరు ముగ్గురూ ఢిల్లీకి వచ్చి, అక్కడి న్యాయమూర్తిని కలుసుకొన్నారు. జాతీయ కర్తవ్యాన్ని గురించి ఆయనతో సంప్రతింపులు జరిపారు. ఏప్రిల్ 28 వ తేదీన లక్నోకు వెళ్ళగా అక్కడి ప్రజలు మహాత్సాహంతో స్వాగతమిచ్చారు. ఆ రోజున మరొకచోట ఉద్రేకులైన ప్రజలు హెన్రీ లారెన్సు అను బ్రిటిష్ అధికారిపై రాళ్ళవర్షం కురిపించారు. పై తీర్థయాత్రను గురించి మాలిసన్ యిలా వ్రాశాడు.

“నానాసాహేబు, అజిముల్లా యీ పర్యటనను చక్కగా ఉపయోగించుకున్నారనుటలో

సందేహంలేదు. అయోధ్యరాష్ట్రంలో అసంతృప్తి చెందిన నామంతప్రభువులతో వారు సంప్రదింపులు జరిపారు. ఒక సాధారణ కార్యక్రమాన్ని వారితో కలిసి రూపొందించారు” (జి. బి. మాలిసన్ : “భారతీయ పితూరీ” పేజీ 31).

బీహారు రాష్ట్రంలో పాట్నా నగరం రహస్య సన్నాహాలకు కేంద్రంగా ఉండేది. వర్తకులు, జమీందార్లు కూడా రహస్య సంఘంలో సభ్యులు. అందు చేత ధనానికి కొరత ఉండేది కాదు. పేరు ప్రఖ్యాతులు గల షాల్వీలు దీన్ని నడిపే వారు. ఇతర రాష్ట్రాల కార్యకలాపాలతో వారు సంబంధ ముంచుకొనేవారు. పోలీసులుకూడా రహస్యసంఘంలో చేరడంవల్ల, ఎట్ట విఘాతాలు లేకుండా సమావేశాలు జరుగుతూ ఉండేవి. రాష్ట్రంలోని ముఖ్య కేంద్రాలన్నిటితోను ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరుగుతూ ఉండేవి.

జగదీశ్ పూర్ సంస్థానాధిపతి కుమారసింగ్ (ఇతని సంస్థానం ఇంగ్లీషువారిచే స్వాధీన మొనర్చుకోబడింది) యుద్ధసామగ్రిని సేకరించి విప్లవసన్నాహాలు చేస్తున్నాడు.

తిర్ హుట్ జిల్లాకు చెందిన పోలీసు జమేదారు వారిస్ ఆలీ స్వయంగా రహస్య కార్యకలాపాలు నడుపుతూ వుండేవాడు. అతని యింటిని అకస్మాత్తుగా సోదా చేసినప్పుడు ఒక ఉత్తరం దొరికింది. దాని ఆధారంమీద అతనికి ఉరిశిక్ష విధించారు. గయలో ఆలీ

కరీం అను మరొక విప్లవనాయకుని అరెస్టు చేయడానికి జరిగిన ప్రయత్నం విఫలమైంది.

ఉత్తర హిందుస్థానంలోనే గాక, దక్షిణాన హైదరాబాద్ లో కూడా రహస్య సమావేశాలు, సంప్రదింపులు జరుగుతూ ఉండేవి. నైజాం బ్రిటిష్ అనుకూలుడే అయినప్పటికీ, మహమ్మదీయ ముల్లాలు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజల్లో రహస్య ప్రచారం చేసేవారు.

మద్రాసుకు సహారం విప్లవ కార్యకలాపాలు వ్యాప్తి చెందాయి. ఉదాహరణకు 1857 ప్రారంభంలో కొన్ని చోట్ల యీ క్రింది వాక్యాలుగల పోస్టర్లు గోడలమీద అంటింపబడ్డాయి.

“దేశీయులారా! లేవండి! ఇంగ్లీషు కాఫిర్లను దేశంనుంచి తరిమివేయడానికి లేవండి! న్యాయాన్ని ధర్మాన్ని వారు కాలరాచారు; స్వరాజ్యాన్ని అపహరించారు. మన

దేశాన్ని మట్టిపాలు చేయడానికి వారు సంకల్పించుకున్నారు. వీటన్నిటికీ ఒక తేమందు ఉంది. అది భారతదేశాన్ని ఇంగ్లీషు కాఫిర్ల పాలననుంచి విముక్తిచేయడం. ఇప్పుడు జరిగేది స్వాతంత్ర్యం కొరకు ధర్మయుద్ధం; మతయుద్ధం. అట్టి యుద్ధాలలో మరణించినవారు వీరస్వర్గ మలంకరిస్తారు. ద్రోహులుగా తయారైనవారు నరకబాధలు అనుభవించవలసి వస్తుంది. దేశప్రజలారా! ఈ రెండిటిలో ఏది మీకు కావాలి? నిష్ణయించుకోండి. ఇప్పుడే నిష్ణయించుకోండి!”

పాండ్యాలు

పైనికుల్ని విప్లవానికి ప్రోత్సహించినందుకై 1857 ఏప్రిల్ 8 న కలకత్తా సమీపంలోని బారక్పూర్ లో మంగల్ పాండ్యాను బ్రిటిష్ వాళ్లు పురిచీనేరు. అటు తర్వాత వచ్చిన స్వాతంత్ర్య విప్లవంలో పాండ్యా వారందరినీ ఇంగ్లీషువాళ్లు పాండ్యాలనే పిలిచేరు. ఆవిధంగా పాండ్యా పేరు భారత స్వాతంత్ర్య పోరాట చరిత్రలో చిరస్థాయిగా వుండిపోయింది.

1857 మే 31 వ తేదీన దేశవ్యాపితంగా విప్లవం లేపదీయాలని సిపాయిల నిర్ణయం. ఆరోజు ఆదివారం. బ్రిటిష్ ఆఫీసర్లందరూ క్రైస్తవదేవాలయాలకు వెళ్లుతారు. వాళ్లను అక్కడే చంపివేయవచ్చు. ఆఫీసులను స్వాధీనపరచుకోవచ్చు. ఖజానాలను పట్టుకో

వచ్చు. జైళ్ళ తలుపులు బద్దలు చేయవచ్చు సని సిపాయిలు అనుకొన్నారు. జైళ్ళలో మొత్తం 25 వేల మంది ఖైదీలు ఉన్నారు. వీరినే సైనికులుగా మార్చి శత్రువుకు వ్యతిరేకంగా మొహరించవచ్చునని సిపాయిల పూహం.



రెండేళ్ల

స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ చరిత్ర

మహిధర రామమోహన్ రావు.

సరిగ్గా నూరేళ్లక్రితం ఇదే రోజుల్లో మనదేశంలో ఇంగ్లీషువాళ్ల పరిపాలనను ధ్వంసం చేయడానికై ఒక నుహంగ్ని రాజుశూరించింది.

అన్ని తరగతుల ప్రజలలో ఇంగ్లీషువాళ్ళ దాస్యం నుంచి బయటపడాలనే కోరిక తీవ్రంగా వుండేది. దేశంలో ఎక్కడి కక్కడే ప్రతివారూ స్వాతంత్ర్యం సాధించేటందుకు పథకాలు వేస్తున్నారు; ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. చిట్టచివరకి బ్రిటిష్ వాళ్లు తయారు చేసిన సిపాయి పటాలాలలోకూడా పరిపాలనమీద తీవ్రమైన అసహ్యంపుట్టింది. స్వాతంత్ర్యం పొందాలనే సంకల్పం కలిగింది.

ఈ అసహ్యమూ, ఈ సంకల్పమూ, అనేకరూపాలలో 1857 సంవత్సర ప్రారంభంనుంచీ దేశంలో పలు మూలల బయటపడుతూ వచ్చింది. ముఖ్యంగా కొవ్వూ పూసిన తోటలను వుపయోగించడానికి నిరాకరించడం ఈ రూపాలలో ప్రముఖస్థానం వహించింది.

మొట్టమొదట బెంగాల్ లోని మైసూరులో ఇది కనిపించింది. ఫిబ్రవరి ఆఖరువారంలో, బహ్మాన్ పూర్ అనే చోట సిపాయిదళం కొవ్వూతూటాల నుపయోగించడానికి నిరాకరించింది. మార్చి ఆఖరువారంలో బారక్పూర్ అనే చోట సిపాయిదళం ఆ తూటాలను ముట్టుకోవడం.

ఫిబ్రవరిలో జరిగిన ఘటనకు ఇంగ్లీషువాళ్ళు ఏమీ చెయ్యలేకపోయేరు. ఆజ్ఞల్ని ధిక్కరించిన పటాలాన్ని లొంగదీయాలంటే తెల్లసోల్జు పటాలాలు అందుబాటులోలేవు. అందుచేత ఆ నెలఅంతా వీలయినన్ని సోల్జు పటాలాలని కలకత్తా చుట్టుప్రక్కలకి తెచ్చేరు. వాటి ఆసరా చూసుకొని మార్చి నెలలో బారక్పూర్ సిపాయిలచేత కొవ్వూతూటాలు ముట్టించాలని ఇంగ్లీషు అధికారుల ఆలోచన.

ఆ ఆలోచనల్ని సిపాయిలుకూడా పసికట్టేరు. మంగళపాండే అనే ఒక యువసిపాయి ఎంతో ఆవేశంతో బహిరంగంగానే తిరుగుబాటును ప్రోత్సహించ సాగేడు. పటాలం ఆయనను అనుసరించలేడు. కాని, వ్యతిరేకించనూలేదు. పాండే తనను అరెస్టు చేయవచ్చిన ఒక బ్రిటిష్ ఆఫీసరును కొల్చేసేడు. మరొకనిని నరికేసేడు. ఇంకొకణ్ణి నురో సిపాయి కల పగలేసేడు.

మంగళపాండేను అరెస్టుచేయడానికి సిపాయి పటాలం నిరాకరించింది. నైన్యాధికారి సోల్జును తెచ్చేడు. పాండే శత్రువును ప్రాణంతో దొరకడం ఇష్టంలేక తన్నుతానే కాల్చుకొన్నాడు. కాని చావ లేదు.

ఇంగ్లీషువాళ్లు ఆయన్ని అరెస్టుచేసి విచారణ జరిపేరు. ఉరితీసేరు.

తర్వాత అదే పటాలంలోని ఒక సుబేదారు సిపాయిలతో రహస్య సమావేశాలు జరుపుతున్నట్లు బయటపడి ఆయననూ వురితీసేరు. వైన చెప్పిన రెండు పటాలాలనుంచీ ఆయుధాలు లాక్కొని వాళ్ళని ఇళ్ళకు పంపేరు.

ఏప్రిల్ నెల అంతా దేశంలో చాలచోట్ల అనేక రూపాలలో తెల్లప్రభుత్వంమీద ద్వేషం ప్రకటించబడుతూనే వుంది.

అంబాలాలో ఇంగ్లీషు అధికారులు వుండే ఇళ్ళు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తగలబడిపోతున్నాయి.

అజేపని లక్నోలో సాగిపోయింది. మార్చి మూడో తేదీన లక్నోలో మరోఘటన జరిగింది. నలుగురు సిపాయిలు ఆనాటిరాత్రి లెఫ్టినెంట్ మేకం అనే వుగ్యోగిని పట్టుకొని చంపేస్తామన్నాడు.

“నిజానికి నీతో మాకేం ద్వేషంలేదు. కాని, నువ్వు ఫరంగీవాడివి. చావలసిందే” నని వాళ్లు అంటూంటే మేకం వణికిపోయేడు. క్షమించమని కాళ్ళా వేళ్ళా పడ్డాడు.

“తలుచుకుంటే మీరు నన్ను క్షణంలో చంపేస్తారు. నన్ను చంపితే మీకేం వస్తుంది? నా బదులు మరొక దొస్తాడు. తప్పు నాదేముంది? ప్రభుత్వానిదికాని? నామీద యీ కక్ష ఎందుకు?”

మేకం ప్రార్థనలు విని సిపాయిలు నిశ్చయే అనుకున్నారు. వానిని వదిలేసిపోయేరు. ఈ వార్త వెంటనే అధికారులకు తెలిసింది. లక్నో అధికారి హెన్రీ లారెన్సు ఎంతో వేరుగా ఆ పటాలం చేతుల్లోంచి ఆయుధాలు లాకేసుకొని పంపేసేడు. అది వేరే కథ.

ఇట్లాంటి సుటవలు బోలెడు. ఒకచోటనిలేదు. చివరికి చిలికి చిలికి గాలివాన అయిందన్నట్లు మే నెలలో పెద్ద తిరుగుబాటే ప్రారంభమయింది. అది క్రమంగా దేశంతంతటా వ్యాపించి విప్లవంగా పరిణామం పొందింది.

ఈ విప్లవానికి ప్రముఖపాత్ర సిపాయిలే వహించేరు. ఉత్తర భారతదేశంలోని హిందూ, ముస్లిం ప్రజాసామాన్యం దానిలో చేరింది. భాగం తీసుకొంది. రెండేళ్ళపాటు కత్తి దింపకుండా పోరాటం సాగింది. నడిపించగల నాధులు లేక ఓడిపోయింది.

ఈ మహావిప్లవం ప్రారంభమయింది సరిగ్గా నూరేళ్ళనాడు మే పదో తేదీ ఆదివారంనాడు.

మీ ర ట్ లో తి రు గు బా టు

మే పదో తేదీన మీరట్ లో విప్లవం ప్రారంభమయింది.

అది ఇట్లా జరిగింది.

అక్కడ బలమైన సోల్జర్ల పటాలాలున్నాయి. వాటిని అడ్డం పెట్టుకొని, 90 మంది ఆశ్విక సైనికులుగల దళానికి కొవ్వూటాలిచ్చి వుపయోగించమన్నారు, అధికార్లు. ఒక్క అయిదుగురు తప్ప మిగతా 85 మందీ వాటిని ముట్టుకోడానిక్కూడా నిరాకరించారు. వెంటనే ఆజ్ఞా ధిక్కరణ నేరంమీద వారందరినీ అరెస్టు

చేసేరు. మిగిలిన సైనికులందరికీ పాఠంగా వుండడానికై సోల్జర్ల పటాలాల కాపలాలో సిపాయి పటాలాలను కవాతుమైదానంలో పెట్టి, వారిఎదుట విచారణ తంతునడిపారు. ఒక్కొక్కరికీ ఎనిమిదేసి, పదేసి వీళ్లు శిక్షలునేసేరు. అవమానించేరు. చేతులకు, కాళ్లకు సంకెసువేసి తీసుకుపోయేరు.

ఈ సుటవ ఒక్క సిపాయిలనేగాక పట్టణ ప్రజల్ని కూడా ఆవేశపరచింది. బజారుల్లో, ఇళ్లవద్ద ఆడవాళ్ళూ, పిల్లలూ సహా సిపాయి కనిపిస్తే చాలు పిరికి పండలని తిట్టేరు. తోటివాళ్ళని అవమానించి శిక్షిస్తూంటే చూస్తూ వూరుకున్నందుకు నానామాటలూ అన్నాయి.

అంతే లోపల్లోపల వుడికిపోతున్న సిపాయిలు ఈపాడుపుల్ని భరించలేకపోయేరు. రాత్రంతా కూడబలుక్కున్నారు.

తెల్లవారితే ఆదివారం. ఇంగ్లీషువాళ్ళంతా చర్చిలలోచేరి అజాగ్రత్తగావున్నప్పుడు దెబ్బతియ్యాలని నిశ్చయించుకున్నారు.

ప్రజలలోకూడా ద్వేషం చాల ఎక్కువగావుంది. ఆరోజున తెల్లవాళ్ళయిళ్ళకు పనివాళ్ళు పోనేలేదు. పల్లెటూళ్ళనుంచికూడా జనం ఆవేశాలతో మీరట్ వచ్చేరు.

సిపాయిలు తిరుగుబాటు ప్రారంభించేముందు మీరట్ నుంచి ఇతర ప్రదేశాలకున్న టెలిగ్రాఫ్ తీగలు తెంపేసేరు.

తెల్లవాళ్ళంతా చర్చికి బయలుదేరేవేళకి సరిగ్గా మూడు దశపటాలాలు తిరుగుబాటు ప్రారంభించేరు. వారు మొదటిసారిగా తమరిని పీడించి, బాధిస్తున్న ఆఫీసర్లని వీరి చంపేసేరు. తమయెడ సానుభూతి, ప్రేమా చూపినవారి నెవ్వరినీ ముట్టుకోలేదు. పైగా తప్పించేటందుకు సహాయపడ్డారుకూడా.

పీడకులయిన ఆఫీసర్లని చంపేసి సిపాయిలు జైళ్ళు బ్రద్దలుకొట్టేరు. తమ మిత్రుల్ని విడిపించుకున్నారు. వారితోపాటు సమాజశత్రువులుగా నిర్బంధించబడిన వారు, పన్నులు ఇవ్వలేదనో, ఇతర కారణాలతోనో జైళ్లలో పెట్టినవారుకూడా విడుదలయ్యేరు. ఇంక వారు నగరంలోపడి ప్రజల సహాయంతో ఇంగ్లీషు వాళ్ళమీదనున్న కని తీర్చుకున్నారు. చేతికి దొరికిన

మీరట్ తిరుగుబాటు ఇంగ్లీషువాళ్ళకేఉపకారం

“మీరట్ లో తిరుగుబాటు చాల భయంకరమే అయినా, ఒక విధంగా అసమానమైన ఉపకారం చేసిందనాలి. నిర్ణీత సమయానికి ముందే అదిజరగడం చేత, దేశం అంతటా సిపాయిలు 1857 మే 31 ఆదివారంనాడు ఒక్క మారుగా తిరుగుబాటని చేసుకొన్న పథకాలన్నీ తల్లకిందులయి పోయాయి.”

వైట్ వ్రాసిన చరిత్రలో

ఇంగ్లీషువాళ్ళని ఆడ, మగ, చిన్న, పెద్ద భేదంలేకుండా చంపేసేరు. అదివరకే సిపాయిలు ప్రాంతీయచిన్న హుజూరాలను సంపూర్ణం చేసేరు.

సిపాయిలు తిరుగుబాటు చేసేక ఢిల్లీనగరంవేపు బయలుదేరేరు. అదివరకే జరుగుతున్న ఏర్పాట్లప్రకారం మీరట్ లోకూడా ఢిల్లీ వస్తేరా ప్రదేశాలలోపాలు ఒకేసమయ లో తిరుగుబాటువలసివుంది. ఆ నిర్ణయం ప్రకారం ఢిల్లీ సిపాయిపటాలాలు వేచివుండకుండా తమలోపాలు వెంటనే కార్యకర్తలలోకి దిగేట్లు చేయాలి. మీరట్ పటాలాలు వెంటనే ఢిల్లీవేపుగా కదిలేయి.

తిరుగుబాటు జరుగుతున్నంతసేపూ దూరదూరంగా వుండి ప్రాణాలు దక్కించుకొన్న స్వాతంత్ర్యవాదులు వారు నగరం వదిలిపోయేక పట్టణంమీద పడ్డారు. చేతికి దొరికిన వారినల్లా పట్టుకొన్నారు. ఇల్లు, కార్యాలయ, ఎవరినో చంపేరనో నేరం వెంపడం, ఘరితీయవం సాగించేరు.

మీరట్ ప్రజలు రక్షించమని దేవులాడలేరు. ఆ రోజుల్లో జరిగిన ఒక ఘటనను గురించి ఒక ఇంగ్లీషు వాడు తన జాబులో వర్ణించేడు.

“నిన్న సాయంకాలం అయిదుగురు హంతకుల్ని పురితీసేరు. మున్న ఆరుగుర్ని. నిన్న పురితీసిన వాళ్ళలో కోర్టానే సతీని చంపినవాళ్ళున్నారని తేలింది. వారిలో ఒకడు దేబీహ్యూటీ కలక్టరు పనివాడు. వాళ్ళలో ఒకడు ఆఖరుక్షణంవరకూ నిర్భయంగా నిలబడ్డాడు. తెమ్మళ్ళు, అన్నలనుంచి నెలవు తీసుకొన్నాడు. వాళ్ళ నాశీర్వదించేడు. తన తప్పేమీ లేదనీ, ఫరం గిలు అకారణంగా తన్ను చంపుతున్నారనీ చెప్పేడు. ఉరితీసేవాళ్ళు ముడి సరిచెయ్యక పూర్వమే తనంత తాను పీఠంమీదినుంచి ఉరికి వ్రేలాడిపోయేడు.”

మీరట్ లో తలవని తలంపుగా ఈ అగ్నిబావల తలవెత్తింది. క్షణక్షణం అది అంతంతై ఉత్తరభారతాన్నింతనీ ఆక్రమించింది.

సాతంత్ర్య ప్రకటన

మీరట్ కీ, ఢిల్లీ కీ మధ్య దూరం ముప్పయిరెండు మైళ్ళు. పడకొండోతేదీ తెల్లవారేసరికి మీరట్ తిరుగుబాటుదారులు ఢిల్లీ పరిసరాలకు చేరుకొన్నారు.

అంతదాకా ఢిల్లీలోని తెల్ల అధికార్లకి మీరట్ తిరుగుబాటు వార్త తెలియదు. అప్పటికీ తమవద్ద నున్న సిపాయి పటాలలో రేగుతున్న బావలూ అర్థంకాలేదు.

మీరట్ లో సిపాయిలు తిరుగుబాటు ఢిల్లీకి వస్తున్నారన్న వార్త తెలియగానే కర్నల్ రిస్లే అనే వైన్యాధికారి తన అధీనంలోని సిపాయి పటాలాన్ని ఒక పోట చేర్చి మీరట్ తిరుగుబాటుదారుల్ని ఎదుర్కోవాలని కర్తవ్య బోధ చేసేడు. “వాళ్ళని చూపిస్తే చెప్తాగా” అని వారు అంటూంటే “షెభాష్” అని మెచ్చుకొన్నాడు.

కాని, తీరా రెండు పటాలాలూ ఎదుటపడే రికి ఢిల్లీమంచి వచ్చిన పటాలం తమ అధికారులందరినీ రిస్లేతోసహా కాలేస్తేరు. ఆ రెండుసే. లూ కోలాహలంగా కాశ్మీర్ గేటుగుండా నగరంలో అడుగు పెట్టాయి.

మీరట్ నుంచి బయలుదేరిన మరో పటాలం కిల కత్తాగేట్ గుండా దర్యాగంజ్ ప్రవేశించింది. యూరపియన్ల కాపురా లిక్కిడ. వారికి దొరికిన వారి నల్లా చంపేసి, ఇస్క తగులబెట్టి ముందుకు నడిచేరు.

ఈ వైన్యాలన్నీ ఢిల్లీకోటకు నడిచేయి. అక్కడున్న సైనికులకూడా తిరుగుబాటులో చేరేరు. కోటలోవున్న తెల్ల అధీనస్థులు చంపేసేరు. దానిని స్వాధీనపరచుకొన్నారు.

తిరుగుబాటు క్రమంగా నగరంలో పాకింది. ఢిల్లీ బ్యాంకు పట్టుకొన్నారు. ఢిల్లీ గజెట్ సత్రికను పట్టుకొన్నారు.

రాజభవనం సమీపంలోనే ముదుగిడ్డంగి వుంది. కాపలాకాస్తున్న ఇంగ్లీషువాళ్ళు సిపాయిలకు దానిని స్వాధీనపరచడానికి నిరాకరించేరు. రక్షించలేమనుకొన్నప్పుడు దానిని పేల్చేసేరు. ఆ ప్రేలుడుగా తామూ చచ్చిపోయారు. మందుగుండు పేలిపోయినా అక్కడవున్న తుపాకులు వేలసంఖ్యలో తిరుగుబాటు దాస్ట చేతచిక్కేయి.

గిడ్డంగిసంగతి తేలేవరకూ కంటోన్మెంటులోని సిపాయిదళాలు కదలలేదు. సాయంకాలం నాలుగంటలవేళ గిడ్డంగి ప్రేలిపోయిన చప్పుడు వినిగానే వాగుకూడా తిరుగుబాటు చేసేరు. తమ అధీనస్థుని చంపేసేరు.

ఢిల్లీనగరంకూడా తిరుగుబాటులో చేరింది. తిరుగుబాటుదారుల నాయకులూ, పురప్రముఖులూ ఢిల్లీ చక్రవర్తుల వంశంలోని బహదూర్ షా వద్దకు రాయబారం వెళ్ళేరు. ఆయనను చక్రవర్తి పట్టం స్వీకరించవలసిందిగా కోరేరు.

బహదూర్ షా 70 - 80 ఏళ్ల వృద్ధు, బలహీనుడు. ఆయన తానా భారంవహించలేనని సందేహించాడు.

కాని తిగుబాటుదారులు ఆయనను వదలలేదు. ఆయన భార్య జీనత్ మహల్ కూడా వారితోచేరి భర్త మీద ఒత్తిడి తెచ్చింది. కాని బహదూర్ షా ఒప్పుకోలేదు.

“నావద్ద భనంలేదు. జీతాలివ్వలే”నని ఒక ఆభ్యంతరం చెప్పాడు. భారతదేశంలోని ఖజానాలన్నీ తెచ్చి ఆయన ఎదుట పెడతామని సమాధానం వచ్చింది.

ఎట్టకేలకు బహదూర్ షా పైనికులా, ప్రజల వొత్తిడిమూలంగా ఢిల్లీ చక్రవర్తిత్వానికి సిద్ధపడవలసి వచ్చింది.

బహదూర్ షా ఢిల్లీ చక్రవర్తిగా ప్రకటించబడ్డాడు. సిపాయిలు ప్రారంభించిన తిరుగుబాటు స్వాశింక్రియ పోరాటంగా పరిణామంపొందింది.

చక్రవర్తిగా ప్రకటించబడినాక బహదూర్ షా యూరపియన్ల హత్యలను నిలపడానికి ప్రయత్నించేడు. ప్రారంభంలో 50 మందినివరకూ రక్షణకోసం జైలులో పెట్టేడు. కాని, వారిని గక్షించగల శక్తి ఆయనకులేక పోయింది. వారిని పైనికులు లాక్కుపోయి నరికేసేరు. చక్రవర్తిగా ప్రకటించబడినా బహదూర్ షాకు ప్రభుత్వాన్ని నిర్వహించగల శక్తిలేదు. ఆయన పైన్యాల్ని నడపగలవాడూకాదు. పాలన సాగించగలవాడూకాదు. ఆ బాధ్యతల నిర్వహణకై సిపాయిలూ, షారులూ తమ ప్రతినిధులను ఎన్నుకొని పైనిక సమితిని ఏర్పరచుకొన్నారు.

ఈ పోరాటంలోగాని, తర్వాత ఏర్పరచిన పాలక పద్ధతులలోగాని హిందువులూ ముస్లిములు అనే భేదం తలపెట్టలేదు.

గద్దె నెక్కుగానే బహదూర్ షా దేశంలోని హిందూ ముస్లిం ప్రజానీకాన్ని వుద్దేశించి ఒక ప్రకటన చేసేడు.

“ధర్మరక్షణ ఒక్కటే మనఎదుట వుంది. ఆస్తులు పోతాయి, ప్రాణాలు పోతాయనకుండా ధైర్య స్థయిర్యాలు కలవారందరూ మన ప్రాచీన ధర్మ రక్షణకోసం కలిసిరాండి. ప్రజాక్షేమంకోసం ఆత్మ లాభాన్ని త్యజించగలిగినప్పుడే మన భూమినుంచి ఇంగ్లీషువాళ్ళని తరిమేయ్యగలం. శివుని ఆజ్ఞలేనిదే చీమేనా కుట్టదు. కాలం తోసుకువచ్చినప్పుడు ఎవ్వరూ కాపాడలేరు. మరీ, మహామరీ వచ్చి వేలూ, లక్షలూ చచ్చిపోతున్నారు. ధర్మరక్షణకోసం జరిగే యుద్ధంలో మరణించినవాడే అమరజీవి. భారతభూమినుంచి ఇంగ్లీషువాళ్ళని తరిమేయ్యడమో, చంపేయ్యడమో చేయాలి, ఇది శ్రీపురుషులందరి కర్తవ్యం.”

గోవధ నిషేధించేడు. దానిని శిక్షార్హంగా ప్రకటించేడు.

బహదూర్ షా పదవీస్వీకారం చెయ్యగానే బ్రిటిష్ వాళ్ళమీద యుద్ధం ప్రకటించి విప్లవంలో చేరవలసిందిగా దేశంలో స్వతంత్రంగా మిగిలిన సంస్థానాధిపతులందరికీ జాబులు వ్రాసేడు.

అటువంటి జాబులతో సవాల్లు పంజాబులోని శిక్కురాజులవద్దకు వెళ్లేరు.

పంజాబులోని శిక్కురాజుల్ని విప్లవంలోకి లాగేటందుకై అదివరకే కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగేయి. వారు ఆలాగే ఆలాగే యని తలలూపేరట కూడా. కాని తీరా విప్లవం ప్రారంభమయ్యేక వారు కనీసం తటస్థంగాకూడా వుండలేదు. ఇంగ్లీషుప్రభుత్వాన్ని నిలవబెట్టడానికై సర్వవిధాలా సహాయపడ్డారు.

మీటలోనూ, ఢిల్లీలోనూ తిరుగుబాటు ప్రారంభమైననాటికి బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతిలో సోల్లరుపటాలాయి చాలా తక్కువగా వున్నాయి. ఉన్నవేవో పంజాబులో వున్నాయి. సర్వ సేనాధిపతి అంబాలాలో వున్నాడు. అక్కడినుంచి ఢిల్లీకి వెళ్ళాలి.

సేనలంటే పెల్లినా, వాటికి కావలసిన సరికరాలూ, యుద్ధసామగ్రిలూ తీసుకువెళ్ళేటందుకు ఎంతో జనం కావాలి. బళ్ళూ గుర్రాలూ మొదలయినవి వుండాలి. అవేమీ అంబాలాలో దొరకలేదు. బ్రిటిష్ వాళ్ళమీద విప్లవం ప్రారంభమయిందన్న వార్త తెలిసేక వాళ్ళకి మనుష్యులూ, సరికరాలూ దొరకడం అసంభవం అయి పోయింది.

ఆ సమయంలో పాటియాలా, నాభా, ఝింద్ రాజులు ఇంగ్లీషు వాళ్ళకి సాయం వచ్చేరు. చక్రవర్తి పంపిన దూతల్ని వీరు చంపేసేరు. డబ్బు, మనుష్యులు, పైన్యాలు బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాళ్ళముందుంచేరు.

పాటియాలారాజు పైన్యాలనిచ్చి తన సముద్రస్థానేశ్వరం రోడ్డు కాపలాకోసం పంపించేడు. ఝింద్ రాజు పానిపట్ రోడ్డు కాపలా కాచేడు.

ఈ సంస్థానాధీశుల రక్షణల వెనక బ్రిటిష్ వాళ్ళు సన్నాహాలు చేసుకొని మే నెల 25 వ తేదీన ఢిల్లీ మీదికి బయలు దేరేరు.

బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఈ సేనలు ఢిల్లీకి వచ్చే దారిలో చేసిన దుష్కృత్యాలు వర్ణనాతీతం. దారిపాడుగునా వున్న గ్రామాల్ని తగులబెట్టేసేరు. గ్రామ ప్రజలందరినీ చంపేసేరు.

ఇంగ్లీషు పైన్యాలు ఈ విప్లవం సాగిన రెండేళ్ళలోనూ ఈ మాదిరి విధ్వంసాలు ఒక కార్యక్రమం మాదిరిగా సాగించేరు.

ఈ హత్యా, విధ్వంస కాండలు ఏవిధంగా వుండేవో చూసి అనుభవించిన వారి ముఖతః విన్న కథలు కొన్ని ఈ మధ్య సవభారత టైముస్ లో వేసేరు. ఆ కథ వినవలసిందే.

మిరబల్ సమీపంలో ఘాంట్, సాంచాలీ అనే రెండు దగ్గర దగ్గర గ్రామాలు కలిసి వున్నాయి. విప్లవ పతాక ఆ గ్రామాల మీదకూడా ఎగిరింది. కొద్ది రోజుల్లోనే డిప్యూటీ కలెక్టరు హుల్స్ కొండుంది తెల్ల సైనికులతో ఆ గ్రామాన్ని చుట్టేసేడు.

అక్కడినుంచి నాలుగుమూలలా వూరుకు నిప్పుముట్టించేరు. ఇంటికి పారిపోయి వచ్చినవారిని కారేసేరు. కొందరిని మంటల్లో వారేసేరు.

వూరికోచివా చిన్న గుడి సెవేసుకొని కొత్తగా కాపురం పెట్టిన హరిజన సంపతులు కాపురం వేస్తున్నారు. ఆమె ఆరాత్రే బిడ్డనికంది. ఇంటివద్ద మగడు లేడు. ఇంటి పెణుకులు కాలుతూనే ఉన్నాయి. తెలివివచ్చింది. అతి కష్టంమీద ఆమె బయటకు బిడ్డతోవచ్చింది. ఎదుట హుల్స్ గుర్రంమీద కూర్చునివున్నాడు. ఆమె ప్రార్థిస్తున్న హుల్స్ పట్టితో ఆశికువును సరికేసి, ఆ నవప్రసూతను మంటల్లోకి తోసేడు.

తర్వాత తగులుదుతున్న ఇంటివాసం ఒకటి వేలి ఒక కొరివి గుర్రంమీద పడడం, అది బెదిరి పరుగెత్తడం, రికాబుల్లో కాలు చిక్కుకొని ఈడిగిలబడ్డ హుల్స్ చచ్చిపోవడం అది వేరేకథ.

అంబాలానుంచి ఢిల్లీకి నడుస్తున్న బ్రిటిష్ పైన్యాలలో కలియడానికై మిరబల్ లోని స్టాల్లరు పటాలం కదిలించింది. ఇవి రెండూ కలియకుండా అడ్డగించేటందుకు ఢిల్లీనుంచి ఒక సిపాయి పటాలం హిందన్ నదివద్దకు అడ్డం వచ్చింది. కాని వారు ఓడి పారిపోయేరు. ఈ యుద్ధంలో అనేకమంది సిపాయిలు అత్యధుతమైన సాహసం ప్రకటించేరు.

ఢిల్లీనుంచి వచ్చిన సిపాయి పటాలంలో అయిదు ఫిరంగులున్నాయి. వానిని స్వాధీనం చేసుకొనేటందుకు బ్రిటిష్ పటాలాలు ఎంతోమగదిని పోగొట్టుకొంటున్నా తీవ్రంగా ప్రయత్నించేరు. చివరకు అంతమందినీచంపుకొనివారు చేయగలిగిందల్లా సిపాయిల్ని వెనక్కి తరమడం ఒక్కటే. ఫిరంగులు మాత్రంవారికి స్వాధీనం కాలేదు.

ఆ ఫిరంగులు ప్రమాదంలో పడ్డాయన్న సంగతి గ్రహించిన ఒక సిపాయి స్టాల్లరు సమీపించగానే మందుగుండు పెట్టెలకు నిప్పుముట్టించేడు. గుండు గుండు, ఫిరంగులతోపాటు అతడుకూడా పేలిపోయేడు. తానొక్కడేకాదు. సమీపించిన స్టాల్లరు కూడా చాలమంది చచ్చిపోయేరు.

సిపాయిలు ఈమాదిరిగా అసాధారణమైన సాహసం ప్రదర్శించినా వాటమి తప్పలేదు. ఓడిపోయి ఢిల్లీనగరానికి తిరిగి వచ్చినా వారికి అవమానం తప్పలేదు. “పగరకు వెన్నిచ్చినవో” నవ్వేవాళ్ళు ఒక్క తెలుగుదేశం లోనే వుట్టలేదు. ఆగోజున ఢిల్లీలో జనం పారిపోయి వచ్చినవారిని చేసిన ఎంతాళి చూసేక వర్షాదుదయమే కొత్తిపటాలం బయలుదేరింది.

మే 31 న కూడా హిందన్ నదివద్ద యుద్ధం జరిగింది. ఈ పోరాటంలో ఇంగ్లీషు పైన్యాలు చాల నష్టపడ్డాయి. కాని, యుద్ధరంగం

వదలలేదు. ఇంతలో నేపాల్ రాజు యంగ్ బహదూర్ సందీప గూర్కాపైన్యాలు వారికి సహాయంవచ్చేయి. ఢిల్లీ పటాలాలు వెనక్కితిరిగి పోయేయి.

జూన్ 7 వ తేదీన అటు అంబాలానుంచి వస్తున్న పీ, ఇటు మిరబల్ నుంచి వస్తున్న పీ ఏకం అయ్యేయి. మునుపాడవన్నీ ఢిల్లీవైపు ప్రయాణం సాగించేయి.

గుండేకోటి - సరాయ్ అనేచోట సిపాయి పటాలు ఫిరంగులతో వారిని ఎదుర్కొన్నాయి. ప్రాంతంలో ఇంగ్లీషు వాళ్ళు గట్టిదెబ్బ తిన్నారు. కాని, ఫిరంగుల్ని స్వాధీనం చేసుకొనేటందుకు వాళ్ళు తెగించి, కాల్పుల్ని తక్కించేయకుండా మీదపడేసరికి సిపాయిలు ఫిరంగుల్నే వదిలి పారిపోయేరు.

ఆడవాళ్ళ నాలిక వాడి

బజారులోని అమాయకులు చూసల్సి ఈ హతాస్మరణం నుంచి రక్షించేరు. మందుసాత్ర పెట్టేరు. మరో మూడు వారాల్లో దానిని వెలిగించాలనుకొన్నారు. ఆడవాళ్ళ నాలికవాడి దానికి వెంటనే నిప్పు పెట్టింది. ఇండియా బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతుల్లోకి వచ్చేక ఎప్పుడూ కనివిని ఎదుగుతున్న ప్రమాదం మే 10 రాత్రి ప్రారంభమయింది.”

—జే. సి. విల్సన్.

అక్కడి నుంచి బ్రిటిష్ సేనలు ఢిల్లీ నగరాన్ని ఆనుకొని నుంచి కీలకస్థానంలోవున్న కొండగుట్టల్ని పట్టుకొనేటందుకై సర్వశక్తుల్ని వినియోగించి కృత కృత్యం అయ్యేయి.

ఇంగ్లీషు సేనలను నిలవరించడానికై సిపాయిలు చాల తెగువమాపేరు.

“వాళ్ళు మహా మొండిగా యుద్ధం చేసేరు. ప్రతి అంగుళం మేరా యుద్ధంలోగాని స్వాధీనం కానీయ లేదు” అని ఇంగ్లీషు సేనాని కార్యాలయం ఒక నివేదికలో వారి పరాక్రమాన్ని పేర్కొంది.

ఇంత పట్టుదలా, పరాక్రమమూకూడ విఫలం అయ్యేయి. ఇంగ్లీషువాళ్ళ తరపున వచ్చిన “గూర్ఖా సటాలం, కాపల్లు, ఇతర దేశీపైన్యాలు చేసిన పని అద్భుతం, అభినందనీయం. వీరు ఇంగ్లీషు పటాలాలతో పోటీపడి యుద్ధంలో పనిచేసేరు. ఝార్ఖరాజా మొదలయినవారు పంపిన దేశీపటాలాలకూడా పైవానిలాగే అసమానంగా పనిచేసేయి” అని ఆనాడు బ్రిటిష్ పైన్యాలకు నాయకత్వం వహించిన చెర్నార్డ్ మరో నివేదికలో వ్రాసేడు.

ఢిల్లీ గోడలవద్దకు బ్రిటిష్ పైన్యాలు వచ్చేయి. కాని సేనాని ముఖాముఖి ముందుకు తోసుకువచ్చి ఢిల్లీ పట్టుకోడానికి సాహసం చేసుకోలేకపోయేడు. ఇంకా పైన్యాలు కావాలి. పంజాబుకు సహాయకోసం వ్రాసేడు. వాటి రాకకోసం ఎదురుమాస్తా ఢిల్లీ ఎదుట నిలబడిపోయేడు.

పంజాబులో తిరుగుబాటు

మొరట్లో తిరుగుబాటు జరిగిన వార్తరాగానే పంజాబులోని బ్రిటిష్ అధికారులు అతిత్వరగా జాగ్రత్తలు తీసుకొన్నారు.

మొట్టమొదట వారుచేసినపని సిక్కుల్ని విప్లవంలో చేరకుండా చెయ్యడం. వారిలోవున్న ఒక వెర్రివిశ్వాసమూ, ఢిల్లీసింహాసనంయేక వారికున్న అనంతమైన ద్వేషమూ ఇంగ్లీషువాళ్ళకి బాగా తోడ్పడింది.

శిక్కు గురువు గ్లోవిదసింగ్ ను ఔరంగజేబు హత్య చేయించేడు. ఆయన వంశీకుడు బహదూర్ షా ఢిల్లీలో చక్రవర్తిగా ప్రకటించబడ్డాడు. తమ గురువును చంపించినవాని వంశాన్ని నిర్మూలించడం శిక్కుల బాధ్యత అని ఇంగ్లీషువాళ్ళు ప్రబోధం ప్రారంభించేరు.

తమ గురువును చంపినదానికి ప్రతిగా సిక్కు లొక నామ ఢిల్లీనగరాన్ని నేలమట్టం చేస్తారని భవిష్యవాణి చెప్పిపట్టు సిక్కుల్లో ఓ కథ ప్రచారంలోవుంది.

బస్ ! అటువంటి సమయం వచ్చిందని అండ్లెయులు చెప్పేరు. ఈ విశ్వాసమూ, ద్వేషమూ వాళ్ళ కెంత వుపయోగించిందంటే విప్లవం జరిగిన రెండేళ్ళు ఇంగ్లీషు బావుటాను కాపాడ్డానికి సిక్కులు నిలబడ్డారు దీనిలో మినహాయింపులు చాలా తక్కువ.

రెండోవేపున సరిహద్దు తెగల నాయకులకు బాగా ధనంఇచ్చి వారి దాడులు లేకుండా చూసుకొన్నారు.

పంజాబులోని స్కంధావారాల (Contonment) లో దేశంలో ఎక్కడికన్నా సోల్జర్ల పటాలాలు చాలా హెచ్చు. వాటిబలం చూసుకొని నెమ్మది నెమ్మదిగా స్వదేశీ పటాలాలనుంచి (హిందూ ముస్లిం పటాలాలనుంచి) ఆయుధాలను లాగేయ్యడం ప్రారంభించేరు. లాహోర్ సమీపంలోని మియామిర్ లో, లాహోర్ లోనే యుక్తిగా దేశీపైన్యాల ఆయుధాలు లాగేసేరు. లాహోర్ కోటను చేతపట్టుకొని గట్టిపరచుకొన్నారు. అలాగే అచ్యుతసర్ తిరుగుబాటుదారులకు చిక్కికుండా నిలబెట్టుకొన్నారు.

కాని, అన్నిచోట్లా వీరి ఎత్తులు పనికిరాలేదు.

పెహావరులో దేశీ పటాలాన్ని నిరాయుధం చేసిన వార్త తెలియగానే సమీపంలోనేవున్న హాధీమద్ న్ అనే చోట వున్న పటాలం తిరుగుబాటు చేసింది. ఎక్కడో దూరాన, ఇంగ్లీషు పటాలాల మధ్యవున్న ఈ పైన్యా తిరగబడడం, ఆత్మహత్యాసదృశమే. ఐనా వారు తిరగబడ్డారు. కాని నాలుగువేపులనుంచి శత్రువులు తరుముకొని వస్తూంటే వారు కాశ్మీర్ లో ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించేరు. కాని, కాశ్మీర్ రాజు గులాబ్ సింగ్ ఇంగ్లీషు వాళ్ళ మెప్పు సంపాదించడం కోసం హద్దులలో ప్రవేశించిన వారందరినీ చంపి చేసేడు. ఇంగ్లీషువాళ్ళు కొందరిని చంపేసేరు. ఆయాసం, తిండిలేమితో, కొందరు చచ్చిపోయారు. మొత్తం పటాలం పటాలంయూవత్తూ వేయిమంది ఊచకోత అయి పోయేరు.

ప్రతిచోటా సిపాయిలకు ఈ దుర్దశా పట్టలేదు.

మే 13 వ తేదీన ఫిరోజ్ పూర్ లో ఇంగ్లీషువాళ్ళు రెండు దేశీపటాలాల మనస్థితిని పరిశీలించడానికై కవాతు సైదానంతోకి తెచ్చేరు. అనుమానింపబడిన కారణం కనబడలేదు. ఆయుధాలు తీసుకోకుండానే మళ్ళీ వెళ్ళి తీసుకెళ్ళేరు. వాటిలో ఒక పటాలం నగర పీఠుల్లోంచి పోతూంది. జనం తీవ్రమైన ప్రోత్సాహం ఇచ్చేరు. బాబు దాటేసరికి పటాలం తిరుగుబాటు చేసింది. తిన్నగా అక్కడినుండి అల్లా, ఢిల్లీవేపు వెళ్ళిపోయేరు. సిపాయిలతోపాటు ప్రజలు

కూడా ఈ తిరుగుబాటులో పాల్గొన్నారు. యూరపియన్ల బంధువులు, ఆఫీసులు తిరుగుబాటు చేసేరు.

సిపాయిలు వెళ్ళిపోయేకే ఇంగ్లీషు పటాలాలు నగర ప్రజలమీద తమ కసి తీర్చుకొన్నారు.

ఈ ఘటనలన్నీ మామూలు బలంధర్ ప్రాంతంలోని సిపాయిల పటాలాలు తిరుగుబాటులకు నిష్ఠాయందుకొన్నాయి. తొండరపడకుండా తమ గమ్యం సాధించుకొనేటందుకు ఒక పథకం వేసుకొన్నారు. దాని ప్రకారం ప్రయత్నాలు చేసుకొంటుండగా ఆ రహస్యం తెలిసిపోయింది. ఇంగ్లీషువాళ్ళు సన్నాహాలు చేసుకొన్నారు.

కాని సిపాయిలు మాపిన ఓర్పు, కాంతిమూలతో అధికార్లు తమ అనుమానాలు అకారణం అనిపించింది. ఢిల్లీని ముట్టడిస్తున్న ఇంగ్లీషు సేనలకు సుభరాలు వెడుతున్నా సైనిక పటాలాలలో కపిలికి లేకపోయేసరికి ఆఫీసుల్లో పరాకాశుగా వున్నారు. ఆ సమయంలో జూన్ 9న బలంధర్, పిల్లూర్లలోని పటాలాలు తిరుగుబాటు చేసేయి.

ఈ రెండు పటాలాలూ లూథియానావేపు బయలుదేరేయి. వానిగమ్యం ఢిల్లీ. దారిలోవారు సల్లేజ్ నదిని దాటాలి. దాటకుండా ఇంగ్లీషువాళ్ళకి సహాయంగా నాభారాలు పైన్యాలు వచ్చేయి. వంటెన కూలగొట్టివా విప్లవకారులు చీకటిమాటున మరోచోట నదినిదాటడం ప్రారంభించేరు. ఆ వార్త తెలిసి బ్రిటిష్, కిక్కుపటాలం దాడి ప్రారంభించింది. రాత్రి, పది పన్నెండు గంటలనేళ విప్లవసేనలు మొండిపట్టుదలతో తమ స్థానాన్ని కాపాడుకొంటూ శత్రువును దెప్పి తీసేయి. వారు పారిపోయేరు. మనునాడు మధ్యాహ్నానికి విజయోపేతంగా విప్లవదళాలు లూథియానాలో అడుగుపెట్టేయి. వారికి నగర ప్రజ మహోత్సాహంతో స్వాగతం ఇచ్చింది. ప్రజలుముందుండి మాపిస్తూంటే సిపాయిలు తెల్లపరిపాలన చిహ్నాలన్నింటినీ నిర్మూలించేరు. తెల్లవాళ్ళ బంటుగా దేశద్రోహంచేస్తున్న వారిని తరిమేసేరు. జైశుభకలకొట్టేరు. కోట వారిచేతికి చిక్కింది.

లూథియానా విముక్తం అయింది.

కాని సిపాయిలు అక్కడ నిలబడడానికి ప్రయత్నించలేరు. వారు ఢిల్లీవేపే బయలుదేరి పోయేరు.

ఆలిఘర్ ప్రాంతంలో

ఆలిఘర్ ప్రాంతంలో సిపాయిల తిరుగుబాటులకి ఇంగ్లీషువాళ్ళే ప్రత్యక్షంగా తోడ్పడ్డారు. అదిగనక

మండుతున్న మంటలలో నెయ్యిపోసినట్లు వాళ్ళు బుద్ధిహీనతను చూపేరు.

మే నెలలో ఒక యువకుడు బొలాం అనేచోట జనంలోనూ, సైనికులలోనూ విప్లవప్రచారం చేస్తూండగా బ్రిటిష్ అధికారులు పట్టుకొన్నారు. తరగబడా లన్న వారికి గుణపాఠం చెప్పాలని ఆయనను ఆలిఘర్ తీసుకొచ్చి ఉరితీసేరు. ఉరిసమయంలో ఆలిఘర్, బొలాండు పటాలాలన్నింటినీ అక్కడ నిల్వొబెట్టేరు.

ఈ గుశ్చత్యకి సైనికులు ఉడికిపోయి వెంటనే తిరుగుబాటు చేసేరు.

ఇటాలాలో కూడా ఇటువంటి ఘటనే గుర్తించబడింది.

మొరట్లో తిరుగుబాటు చేసిన సిపాయిలలో కొందరు ఇటాలా వచ్చేరు. అక్కడి కలెక్టరు కోర్టును ౪వ తిరిగేటందుకై తయారు చేసిన ఒక వశం వాళ్ళని చూచి లొంగిపోవచ్చని ఆశ్చర్యపించింది. సిపాయిలు లొంగిపోతున్నట్లే నటించి దిగ్గరగా వచ్చేకే మరెని పట్టుకొనేటందుకు వచ్చినవారిని సరికేసేరు.

ఈ వార్త తెలిసి ఇటాలాలో వున్న ఒక పటాలాన్ని పంపి మొరట్ సైనికుల్ని తీసుకురమ్మన్నారు. ఓరు వెళ్లేసరికి ఇటాలా ప్రజలు ఆ మొరట్ వీరులకు బ్రహ్మాండమైన స్వాగతం ఇస్తున్నారు. వారినందరినీ చంపడానికి తెల్ల అధికారి ఆజ్ఞలిచ్చి ముందుకు నడిచేడు. కాని సైనికు లెవ్వరూ ఆయన ఆజ్ఞలు పాలించలేదు. ఒంటిగా ముందుకు వచ్చిన అధికారిని మొరట్ సిపాయిలలో ఒకడు కాల్చివేశాడు.

ఆ ఘటన అక్కడితో ఆగింది. కాని ఆ మరునాడే ఆలిఘర్లో తిరుగుబాటు జరిగిన వార్త తెలిసి ఇటాలాలో సైనికులుకూడా తిరుగుబాటు చేసేరు.

మొనపూర్ అనే చోట ఘటనలు మరొకపద్ధతిలో సాగేయి. అక్కడి సిపాయిలకు విప్లవంమీదా, విప్లవ కారులమీదా పూర్తి సానుభూతి వుంది. ఆ మొదటి రోజుల్లో మొరట్ తిరుగుబాటులో పాల్గొన్న రానాథ సింగ్ అనే ఆయన జీవంతి అనే వూరు వచ్చి నట్లు ఇంగ్లీషువాళ్ళకి మొనపూర్లో తెలిసింది. ఆయనను పట్టుకొని రమ్మని అధికారుల కొందరు సిపాయిల్ని పంపేరు. వారాసింగ్ను గ్రామంలోంచి పంపేసి అక్కడ ఎవ్వరూ చొరకలేనని చెప్పేరు. అలాగే రామదీన్ సింగ్ అనే చోడి సిపాయిని అధికారులకు పంపుతూంటే ఇల్లుగా వానిని విడిపించి పంపేసేరు. గ్రామాలలో అల్లకల్లోలం చెగుకుతుండని

తెలిసి, వానిని అణచివెయ్యడానికై మీనపూర్ అధికారుల పైనికదలాన్ని గ్రామాలమీదకు పంపేవారు. కాని, వారు గ్రామాలన్నీ ఓచుట్టుచుట్టి లేచివచ్చేవారు.

ఇటువంటి పరిస్థితిలో అలిఘర్ లో ఇంగ్లీషువాళ్ళు ఆ యువకుణ్ణి పురితీయడం చాల ఉద్దేశపరచింది.

కాని ఈ ప్రదేశాలలో ఎక్కడా సిపాయిలు ఇంగ్లీషువాళ్ళమీద చేయిచేసుకోలేదు. ఆ యువకుణ్ణి పురితీసిన కోపంతో నవీలిపోతున్నా పైనికులు ఇంగ్లీషువాళ్ళనిపిలిచి “ఒరిక తలుచుకుంటే బయటికి పొమ్మ” న్నారు. ఇటావాలోనూ అంతే. మీనపూర్ లోనూ అంతే. ఎంతో కోపాలున్నా ఎవ్వరినీ ఏమీ చెయ్యలేదు. ఊరువదిలి పొమ్మన్నారు. వాళ్ళు పోయేక స్వాతంత్ర్యంవచ్చినట్లు వ్రాళ్ళలో టముకులేయించేరు.

ఈ నగరాలన్నింటాకూడా విప్లవకారులు ప్రజలను స్వాధీనంచేసుకొన్నారు. ఆయుధాగారాలను ఖాళీచేసి చేతబట్టుకొన్నారు. వాటన్నింటిలో రాజధానీనగరం వైపుగా కదిలివెళ్ళేరు.

రోహిల్ డాండ్ రాష్ట్రం అంతటా మే 31 వ తేదీన ఒక్కమారుగా తిరుగుబాటు జరిగేయి.

మిరట్ లో తిరుగుబాటు జరిగినవార్త తెలియగానే ఇక్కడున్న ఇంగ్లీషువాళ్ళు తమ భార్యాబిడ్డల్ని వైనితాల్ పంపేసేరు. ఇక్కడ సిపాయిలకు కొవ్వూ తూటాల నివ్వబోమని హామీ యిచ్చేరు. ఆ విధంగానే రాష్ట్రం అంతటా ప్రకటనకూడా చేసేరు.

కాని, అనేక పనిచేయలేదు.

మే 31 వ తేదీన ఉదయం 11 గంటలవేళ బరెల్లీలో తిరుగుబాటు జరిగింది. కొద్దిగంటల తేడాలో మొరాదాబాద్, మహాజహాన్ పూర్, బదూన్ మొదలయిన నగరాలలోకూడా తిరుగుబాటు జరిగేయి. నగరాలన్నీ స్వాతంత్ర్యం ప్రకటించేయి.

బరెల్లీలో సిపాయిదళాలు అక్కడున్న దేశీ ఫిరంగి పైన్యాలో సుబేదారుగావున్న బఖత్ ఖాన్ అనే వానిని సేనాధిపతినిగా ఎన్నుకొన్నాయి. ఆయన నాయకత్వం పైన్యాలన్నీ ఢిల్లీనగరానికి కదిలేయి.

ఈ బఖత్ ఖాన్ ఢిల్లీకి చేరేక ప్రకటనల్నివస్తే పైనిక కోట్లలో సభ్యుడయ్యేడు. ఢిల్లీ రక్షణలోనూ, అనంతరమూ ఈయన అనేక పోరాటాలలో అసమానమైన పట్టుదల చూపించేడు.

బెనారస్ రాష్ట్రంలో

దేశం అంతటా సిపాయి పటాలాలు తిరుగుబాటును వార్తలు వినవస్తుండగానే ఇంగ్లీషువాళ్ళు వార

కాసిలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని మొగ్గలోనే తుంపేసేరు. సంస్థానాలను, సంపదలను కోల్పోయి కాశీ విశ్వేశ్వరుని సన్నిధిలో కాలం 1డపడానికివచ్చిన సిక్కురాజులు, సర్దార్లు ఈ ప్రయత్నంలో ఇంగ్లీషువాళ్ళకి బాగా తోడ్పడ్డారు. వారకాసిరాజు కూడా తన సర్వస్వం బ్రిటిష్ వాళ్ళ రక్షణకుపయోగించేడు.

వీరికితోడు మద్రాసునుంచి జనరల్ నీల్ అనే సేనానిసోల్లరు పటాలాలతో కాశీచేరి అక్కడి సిపాయి పటాలాన్ని తరిమివేసి స్థానం గట్టిపరచు కొన్నాడు. ఆ సిపాయిలు అయోధ్య పోయేరు.

ఈ విధంగా రాష్ట్రరాజధాని శత్రువుల చేతుల్లో వుండిపోయినా రాష్ట్రం అంతటా విప్లవం వ్యాపించి పోయింది. సిపాయిలు చేయలేకపోయిన పనిని శత్రులూ, జమీందార్లూ చేసేరని ఒక ఇంగ్లీషు చరిత్రకారుడు వ్రాసేడు. రాష్ట్రం అంతటా ప్రజలు లేచి ఎక్కడి కక్కడ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ధ్వంసం చేసేరు. తంతిరీగలు తెంపేసేరు. ఇంగ్లీషువాళ్ళు తెచ్చి నియమించిన కొత్త జమీందార్లని తరిమేసేరు.

ఇంత ద్వేషంవున్నా రాష్ట్రంలో ఎక్కడా ఇంగ్లీషువాళ్ళని చంపడం జరగలేదు.

అజింఘర్ లో సిపాయి పటాలం తిరగబడినప్పుడు జాన్ లెన ఇంగ్లీషుజనం ఉక్కిరిబిక్కిరిగా పరుగెత్తడం ప్రారంభించేరు. వెంటనే సిపాయిలు వారిని ఒక మోట చేర్చి వెంటనే నగరం విడిచి వెళ్ళిపోమ్మని కోరేరు. ఆఫీసర్ల భార్యలు పదచలనం చేయలేరు మరి. వెంటనే బస్సు తెచ్చేరు. తెల్లవాళ్ళని, ఆడ, మగ వాళ్ళందరినీ ఎక్కించేరు. దారిలో వాళ్ళకి ప్రమాదం జరక్కుండా కొంత దశాన్ని రక్షణకిచ్చేరుకూడా. బెనారస్ పంపేరు.

7 లక్షల రూపాయలు, బోలెడు ఆయుధాలతో ఈ పైన్యం (అజింఘర్) ఫైబాబాద్ కు వెళ్లింది.

ఇది జరిగిన మాడో రోజుననే బెనారస్ లో పైన్యాన్ని నిరాయుధం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తేవారు తిరగబడ్డారు. కాని శిక్కులు, వారకాసిరాజు, ఇంగ్లీషు వాళ్ళ పటాలాలమధ్య నిలువలేక అయోధ్య పోయేరు. ఆ విషయమేవైన చదివేరు.

బెనారస్ ను గట్టిపరచుకొన్నాక జనరల్ నీల్ రాష్ట్ర ప్రజలమీద కసితీర్చుకొనేటందుకు పూనుకొన్నాడు. ఇంగ్లీషువాళ్ళనీ, శిక్కుల్నీ చేర్చి చినచిన్న దళాలుగా చేసి గ్రామాలపైకిపంపేడు. గ్రామాలలో కనపడ్డ వాళ్ళని కనపడ్డట్లు నరికేసేరు. లేకపోతే ఉరితీసేరు.

ఒక స్తంభంచాలక వరసన స్తంభాలుపాతేరు. అవీ చాలలేదు. చెట్లు కొమ్మలకి వురితీతేరు. ఒక్కొక్క చెట్టున బోలెడు కొమ్మలుంటాయి. ప్రతి కొమ్మ ఒక ఉరికొయ్య అయింది.

ఇవీ చాలలేదు. ఒక ఊరా, ఒకలోకమా? నేతం నేతమే తిరగబడిందాయె. కనక వాళ్ళకి వాళ్ళేమీ బెట్టడం ప్రారంభించేరు. మిలటరీ వద్దజరిగిన ఘట్టం ఒకటి పెన వ్రాసేను.

“జనంతో నిండివున్న ఒక పెద్ద గ్రామానికి నిప్పు పెట్టేము. చుట్టూ కమ్మకొని బయటికి వచ్చిన వాళ్ళని కాల్చేసేము” అని ఇంగ్లీషు సైనికు లోకడు వ్రాసిన వుర్తిరాన్ని ఛార్జెస్ బాల్ అనే అతడు ఉపయోగించేడు.

అలా వెళ్ళిన ఒక దళం నాచు కుడు ఇంగ్లండుకు వ్రాసిన జాబులో “యిరవై ఊళ్ళల్లా నేలచుట్టం చేసేము మేము.” అని వ్రాసేడు.

బెనారెస్ లోనే అలహాబాద్ ను కూడా ఇంగ్లీషువాళ్లు కిక్కుల సహాయంతో కాపాడుకోలిచేరు.

ఇక్కడ జూన్ 6 న తిరుగుబాటు జరిగింది. అంతకుపూర్వమే జెల్లవాళ్ళు కుటుంబాలతో సహా కోటలోకి చేరుకొన్నారు. ఒక్క కోటమీద తప్ప నగరంలోగాని అలహాబాదు రాష్ట్రంలోగానీ ఎక్కడా ఇంగ్లీషువాళ్ల జెండా మిగలలేదు. ఈ రాష్ట్రంలో తాలూకాల్లు హెచ్చుగా ముస్లిములున్నారు. దైతులంతా హిందువులు. కాని ఇంగ్లీషు వాళ్ళని తిరిసెయ్యడంలో రెండు తాలూకాలు, రెండు వర్గాలూ ఏకం అయినాయి.

ప్రతిగ్రామంలోనూ కక్షలవశాలు ఏర్పడ్డాయి. ముఠావళ్లయి పెన్నెలు తీసుకొన్న ముస్లిమాంబులు వాళ్ళకి సాయంవచ్చేరు.

అలహాబాద్ పట్టణంలో లియాకత్ అలీ అనే అతడు విప్లవకారులకి నాయకత్వం వహించేడు. విప్లవానికి పూర్వం ఆయన ఒక అధ్యాపకుడు. ప్రజాభిమానం పొందినవాడూను. అలహాబాద్ రాష్ట్రం స్వాతంత్ర్యం ప్రకటించగానే రాష్ట్రంలోని జమీందార్లు, ఇతరులూ ఆయన్ను రాష్ట్ర ప్రధానాధికారి

నిగా ఎన్నుకొన్నారు. ఆయన ఖుస్రూబాద్ లో కార్యాలయం పెట్టుకొని రాష్ట్రంలోని విప్లవ కేంద్రాలను ఒక నిర్మాణంక్రిందికి తేవడానికీ, శాంతిస్థానంకూ పూనుకొన్నాడు.

అలహాబాద్ లో తిరుగుబాటు వార్త తెలియగానే నగర నీల్ బెనారెస్ నుంచి నేనలతో సరుగెట్టి వచ్చేడు. ఆయన వచ్చేక ఇంగ్లీషు కేసల్ని మాత్రమే కోటలోవుంచి సిక్కులశాన్ని కోటవెలపం పెట్టేసే. ద్రోహులమీద ఎవ్వరికీ నమ్మకం వుండడం అపరాధం!

జూన్ 17 న ఖుస్రూబాద్ లోని ఇంగ్లీషు సేనలు దాడి ప్రారంభించేయి. ఒకరోజు యుద్ధంచేసేక లియాకత్ నేనల్ని వెంటదీసుకొని కాన్పూరు తరలిపోయేడు. అప్పటికి కాన్పూరులో తిరుగుబాటుజరిగి, కోటమట్టడి అవుతుంది.

అలహాబాద్ కూడా బెనారెస్ లోకే ఇంగ్లీషువాళ్ళ చేతుల్లో మిగిలింది.

కాని రాష్ట్రంలో ప్రజలు మాత్రం లాంఛలేరు. ఇంగ్లీషు వాళ్ళు విప్లవానికి నాయకత్వం వహించిన వారి పేళ్లను ప్రకటించి ప్రతిఒక్కరికీ సహాయతుబిస్తామన్నారు. కాని ప్రజలెవ్వరూ కిక్కురిపడలేదు. ఒక వూళ్ళో జరిగిన సంగతిని ఒక చరిత్రకారుడు ఇట్లా వర్ణించేడు.

“ప్రజలు అందరూ బాగా ఎరిగిన ఒక తిరుగుబాటుదారుల నాయకుణ్ణి పట్టిఇచ్చినా, ఇంపి

తెచ్చినావేయిరూసాయల బహుమానం ఇస్తామని మేజిస్ట్రేటు ప్రకటించేడు. కాని, ఒక్కడూ నుందుకు రాలేదు. వాళ్ళకి మనసుంటే (ఇంగ్లీషువాళ్ళు) అంత ద్వేషం.”

నాయకుల్ని పట్టి ఇవ్వడం, పట్టా చెప్పడం మాటలుండండి. ఆఖరుకి ఇంగ్లీషు వాళ్ళకి ఏవన్నా సరుకుల అమ్మడం కూడా అపరాధమే. దానికి సుహాగినినమ్మే శిక్ష విధించేరు.

“ఇంగ్లీషు వాళ్ళ దగ్గర ఎవ్వడన్నా పనికి వెడిచే ఈ హంతకుల సంపేస్తున్నారు. ... ఒక వర్తకుడు

అంబర్పూర్ కోట

1858 ఫిబ్రవరి 25 న అయోధ్య రాష్ట్రాన్ని యిందడానికి వస్తున్న నేపాలీ, బ్రిటిష్ సైన్యాల్ని అంబర్పూర్ అనే అశవికోట అడ్డం కొట్టింది. అందులో వున్నది 34 మంది సిపాయిలు మాత్రమే. ఆఖరువాడు కూడా చచ్చిపోయే వరకూ కోటలోంటేడు.

“ఎంతో పట్టుదల, పరాక్రమంతో దానిని కాపాడేరు. ఫలితంగా దాడి దారుల్లో ఏడుగురు చచ్చి పోయేరు. 48 నుంది గాయ పడ్డారు. కోటను కాపాడుతున్న వారంతా తమ తమ స్థానాలుగా మరణించేరు.”

—మాలిగన్.

నునకి కొట్టె ఆమ్మేదని అతనిచేయి నరికి, ముక్కు-
కోసేరు" అని ఇంకో ఇంగ్లీషువాడు వ్రాసేడు.

వాళ్ళకి డోలీలకు మనుష్యులులేరు. బట్టలేవు. సరు-
కులులేవు. ప్రజలంతా ఏకకంఠంతో వారి కడురు
తిరిగేరు

ఇటువంటి ప్రజని లాంగ్ దీయడంకోసం బెనారస్
రాష్ట్రంలో చేసినట్లే జనరల్ నీల్ ఇంగ్లీషు కిక్కు-
వైనికుల్ని దళ దళాలుగా పంపి గ్రామాలకు గ్రామా-
లనే నాశనం చేసేడు. వేలకొద్దిమంది స్త్రీలు, పిల్లలు,
పైనికులు, పౌరులు అందరినీ గుత్తులు గుత్తులుగా చెట్లకు
వేళ్ళాడదీసేరు.

హోమ్సు అనేవా డిల్లా వ్రాసేడు :

"ముసలివాళ్ళు మనకేమీ అపకారం చేయలేదు.
నిరపరాధులు స్త్రీలు. పసి పాపల కేమీ తెలియదు.
కాని వీళ్ళందరూ మన కసికి గురి అయ్యేరు.".....

కాన్పూరు చేరిక

1857 విప్లవంలో నాయకత్వం వహించిన ప్రసిద్ధు-
లలో నానా సాహేబ్ ది కాన్పూరు దగ్గరున్న బిహారు.
రాణీ లక్ష్మీబాయిది ఝాన్సీ.

ఈ రెండు కేంద్రాలలోనూ కూడ జూన్ 4 వ
తేదీన తిరుగుబాటు ప్రారంభమయింది.

మిరట్ లో తిరుగుబాటు సంగతి తెలియగానే
కాన్పూరులోవున్న ఇంగ్లీషు సేనాని గంగవొడ్డునే ఒక
రక్షణ స్థానం నిర్మించుకొని దానిలోకి తన సేనాన్ని
తర్లించిబాక్రద్ద పడ్డాడు. ఖజానాక్షణభారం, తమరక్షణ
భారం తీసుకొవలసిందనీ, సాయపడమనీ నానా
సాహేబ్ కు కోరేడు. నానాసాహేబ్ కాన్పూరు
సమీపంలోని బిహారులో వుంటున్నాడు. దీనికే బ్రహ్మ-
వర్తం అనేది సురోపేరు. ఇంగ్లీషు వాళ్ళకోరిక మేరకు
నానాసాహేబ్ తన బలగంతో కాన్పూరు వెళ్ళేడు.

ఒక నేపున అగ్నిహోత్రంలాగ. విప్లవం చుట్టు
ముట్టుతూవున్నా ఇంగ్లీషు అధికారుల తమదురభిమానం,
దురన్యాయం మానుకోలేదు. ఓ రోజున ఓ ఇంగ్లీషు
పైనికుడు తప్పతాగి ఒక సిపాయిమీద తుపాకీ
కాల్చేడు. అది గురితప్పి సిపాయి బ్రతికేడు. కోర్టులో
ఆ సోల్దరుమీద కేసువెట్టేడు. కాని ఇంగ్లీషు మాజి
స్త్రీలు సోల్దరును విడుదలచేస్తూ "ఒక్కరని దళం
తుపాకీ దానికదే పేలింద"న్నాడు.

ఇట్లాంటి క్రూరత్వం: న్యాయం కొత్తకాదు. ఇంకో
కప్పుడైతే సాక్షాద్యేది. కాని ఇప్పుడు కాలం
మారింది.

సిపాయిలలో క్రోధం చెలరేగివున్నా అదివరకే
లక్నో నుంచి వచ్చిన బలమైన ఇంగ్లీషు పటాలం
నగరంలో వుండడంచేత తొందరపడలేదు. జూన్ 3
వరకూ ఆ పైన్యం పట్టణంలోవుంది. ఏమీ గండ్ర
గోళం లేకపోవడం గమనించి ఆ రోజున లక్నో తిరిగి
పోయింది. వాళ్ళు బయలుదేరిపోయిన 24 గంటలలో
కాన్పూరులో తిరుగుబాటు ప్రారంభమయింది. విప్లవ
పైన్యాలు 5 వ తేదీనుంచి ఇంగ్లీషువాళ్ళు తలదాచు
కొన్న కొటమీద ముట్టడి ప్రారంభించేయి.

ఈ ముట్టడి 21 రోజులు జరిగింది. ఈ మహా పోరా-
టంలో నగరంలోని ప్రజానీకం యావత్తూ అన్ని
వర్గాలవారూ పాల్గొన్నారు. చుహాతాహంతో
పాల్గొన్నారు.

ఆ రోజులలో విప్లవకారుల విషయాలను గమనించే
టందుకు వచ్చిన ఒక గూఢచారి వ్రాసిన నివేదికలో
ఇట్లా వ్రాసేడు :

"మహమ్మదీయుడి వేషంలో నేనోచాప పరచు-
కుని కూర్చున్నాను. చాలమంది ప్రజలు యుద్ధం
చేస్తున్న సిపాయిలకు దాహమూ, తిండి యిచ్చి తిరిగి
వస్తూ నన్ను చూసేరు. వాళ్ళల్లో ఒకరు నావద్దకు
వచ్చేరు. "మన వాళ్ళామెయిని యుద్ధం చేస్తూంటే...
దున్నలా వున్నావు. దోమల్ని కొట్టుకొంటూ కూర్చో-
డానికి సిగ్గులేదా? రా. ఫిరంగులవద్ద సాయం
చెయ్యి"-అన్నారు.

నగరంలో అజీజాన్ అనే వేళ్ళ వుండేది. ఆమె
యిల్లు తిరుగుబాటుదారులకి అడ్డాగా వుండేది. తిరుగు-
బాటు ప్రారంభమైన తర్వాత ఆమె గుర్రంమీద
సిపాయిల పంక్తులలో తిరుగుతూ ప్రోత్సాహం
ఇచ్చింది.

తిరుగుబాటు ప్రారంభమయి ఇంగ్లీషువాళ్ళు కొట-
లోకి పోగానే నగరంలో స్వాతంత్ర్యం ప్రకటించ
బడింది. వెంటనే పరిపాలన శాఖలకు వుద్యోగుల్ని
ఏర్పరచేరు. పెద్దల నుంచి న్యాయాధిపతుల్ని ఎన్ను
కొన్నారు. సివిలు, క్రిమినలు కేసుల విచారణకు
కోర్టులు ఏర్పరచేరు. నగరంలో ఆహార పదార్థాల
సరఫరాలు చూడ్డానికి ఒక వుద్యోగిని నియమించేరు.

ఆ రోజుల్లో దోపిడీలు చేయడం, మరో మతం
వాళ్ళని అవమానించడం ఖోరమైన నేరాలుగా పరిగ-
ణించేరు. చిన్నదొంగ తనాలకు గాడిదల నెక్కించి
అవమానించేరు.

కాన్పూరులో యుద్ధం జరుగుతున్న కాలంలోబెనా-
రెసు, అలహాబాద్ రాష్ట్రాలలో ఇంగ్లీషువాళ్ళు చేస్తున్న



12-44

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

దురంతాలకు ఉడికి పోతున్న సిపాయిలూ, ప్రజలూ అనేకమంది కాన్పురు వచ్చేరు. దేశంలో జరుగుతున్న ఘోరాలకు ప్రజలు వుడికిపోయేరు.

చివరకు ఇంగ్లీషువారు లొంగిపోయి నానా సాహేబ్ ఇచ్చిన పడవల్లో సుక్షికింగా అలహాబాద్ వెళుతున్నారనే సరికి భరించలేక పోయేరు. పడవల్ని నాశనంచేసి ఇంగ్లీషువాళ్ళని చంపేసేరు. అతి కష్టం మీద నానాసాహేబ్ 125 మందిని రక్షించి జైలులో పెట్టేశారు.

కాన్పురు జూన్ 26 న పట్టుకుంది.

కాని, ఝాన్సీలో కోట రెండునాళ్ళుగానే పట్టుబడింది. ఇంగ్లీషువారు ఆయుధాలు కిందపెట్టేసి లొంగిపోయేరు. ఇక్కడ కూడా లొంగిపోయిన వారిని చంపేసేరు.

అయోధ్య రాష్ట్రంలో

అసలు విప్లవం నిర్మాణయుక్తంగా జరిగిందీ, సుదీర్ఘకాలం ఇంగ్లీషువాళ్ళను తిప్పలు పెట్టిందీ అయోధ్య రాష్ట్రంలోనే.

ఇక్కడే విప్లవం అన్ని వర్గాలలోనూ పాతుకుపోయింది అని చెప్పడానికి వీలుంది.

అనుకోన్నప్రకారం మే 31 న లక్నోలో తిరుగుబాటుప్రారంభమయింది. వారం పది రోజులలో రాష్ట్రంలో ఎక్కడా ఇంగ్లీషు పరిపాలన నా మరూ సాలు లేకుండా పోయింది.

అయోధ్యలో వచ్చిన విప్లవాన్ని గురించి చెప్పినప్పుడు మాల్వీ అహమ్మదుషాను గురించి చెప్పడం చాల ప్రధానం.

అహమ్మదుషా ప్రారంభంనుంచీ విప్లవానికి వెన్నెముకల్లే నిలబడ్డాడు. ఆయన మంచివక్త. మంచి వ్రాయసకాడూను. ఆయన వుపన్యాసాలూ, పత్రాలూ రాజకుటుంబాలనుంచి, నడి వీధి జనంవరకూ వుత్తేజపరిచేవి. అయోధ్య రాష్ట్రం అంతటా ఆయన పర్యటించి ప్రచారం చేస్తుండగా ఆంగ్లేయులు ఆయనను అరెస్టు చేయడానికై ఆజ్ఞలు జారీచేసేరు. కాని, పోలీసులు ఆయనను ముట్టుకోలేదు. అధికారులు మిలిటరీని పంపి అరెస్టు చేయవలసివచ్చింది. విచారణ జరిపి ఉరిశిక్ష విధించేరు. కాని ఆశిక్ష అచలుజరిగేలోపున

వైనికులూ, ప్రజలూ తిరుగుబాటుచేసి జైలు బద్దలు కొట్టేరు. మాల్వీ విడుదల అయిన వెంటనే విప్లవానికి నాయత్వం వహించేడు.

బయటకు రాగానే మాల్వీ తనకు జైలులో హుక్కాయించినందుకు బ్రిటిష్ అధికార్లకు అభివందనాలు తెలిపేడు. తర్వాత ఇంగ్లీషువాళ్ళని నగరం వదిలిపోమన్న ఆజ్ఞాపించేడు.

సిపాయిల పటాలాలు విడబడి అల్లర్లు సాగించకుండా వెంటనే చర్యలు తీసుకొన్నాడు. ప్రభుత్వ భవనాలకు, మందు గిడ్డంగికి, ఖజానాకు వైనిక బందోబస్తు ఇచ్చేడు. హత్యలు మొరలయినవి జరక్కుండా కట్టుదిట్టాలు చేసేడు. ఇంగ్లీషువాళ్ళని స్వంత ఆస్తి తీసుకుపోయిస్తాడు. పడగలు ఎక్కించి పంపేసేడు. జూన్ 9 న వైజాబాద్ విముక్తి ప్రకటించబడింది.

ఈ మధ్యకాలంలో జిల్లా తర్వాతజిల్లా, నగరంతర్వాత నగరం, ప్రతిపూరూ, ప్రతి వైనిక కేంద్రమూ విప్లవకేతనం ఎత్తి స్వాతంత్ర్యం ప్రకటించేయి.

ఈ విధంగా పదిరోజులలో అయోధ్య రాష్ట్రంలో కంపెనీ పరిపాలన కలలాగ కరిగిపోయింది. వైన్యాలు తిరగబడ్డాయి. ప్రజలు తిరగబడ్డారు. కాని ఎక్కడా క్రూర్య ప్రతీకారేచ్చా కనబడలేదు. ఎక్కడో కొన్ని చోట్ల మినహాగా ప్రజలు అంత ఆవేశం లోనూ, అంత అల్లకల్లోల పరిస్థితి లోనూ అంతవరకూ తమపై దౌర్జన్యాలుచేసిన ఆ కాందిశీకుల విషయంలో ఎంతోదయ చూపేరు. “అధికారంలో వున్నప్పుడు సమద్దేశంతో నేనాయె ఎన్నో తప్పు పనులుచేసిన తమ దొరల ఎడ అయోధ్య ప్రజలు ఎంతో మర్యాద, ఎంతో హుందా తనం చూపించేరు.” అని ఫారెస్టు అనే వున్యోగి వ్రాసేడు.

రాష్ట్రరాజధాని లక్నోలో మే 31 నాడే విప్లవం ప్రారంభమయింది రాష్ట్ర అధికారి సర్ హెన్రీ లార్సెన్ మీరల్ వార్త తెలియగానే నగరంలోని ఇంగ్లీషువాళ్ళనీ, వాళ్ళ కుటుంబాల్నీ రెసిడెన్సీలోకి చేర్చేడు. కాని, మే 31 న తిరుగుబాటు చేసినా జూన్ 12 న గాని ఆఖరుపటాలం తిరుగుబాటు చెయ్యలేదు.

నౌపారా రాజ వంశందేశభక్తి

“పరిపాలకులమార్పులో నౌపారా రాజుకన్న లాభపడిన మనిషిలేడు. ఇంగ్లీషు ప్రభుత్వం ఏప్పుడగానే ఆయనకు వెయ్యి పూళ్ళిచ్చేయి. మిగిలిన వాళ్ళందరినీ కాదని తల్లని సంరక్షకురాలిని చేసేం. కాని, ఆమె వైశ్యం ఆదినుంచీ లక్నోలో మన మీద యుద్ధం చేస్తూనేవుంది.”

—లాడ్డుకానింగ్ లేఖ.

ఈ లోపున రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి లక్ష్మీనంది ఇంగ్లీషువాళ్ళని తరిమేయడానికై విప్లవ కారులు, సిపాయి పటాలాలూ సమీకరించ సాగేయి.

చిట్టచివరకు ఇంగ్లీషువాళ్ళు వేయిమంది పైనికుల తోనూ, పది ఫిరంగులతోనూ నగరం చుట్టూ కేంద్రీకరిస్తున్న విప్లవ సేనల్ని ఎదుర్కొనేటందుకు బయలుదేరేరు.

జూన్ 29 వ తేదీన చివ్వాత్ అనే గ్రామం వద్ద గుర్తుం జరిగింది. ఇంగ్లీషువాళ్ళు రమారమి మూడోవంతు బలగాన్ని పోగొట్టుకొని లక్ష్మీ పారిపోయి వచ్చేరు. వారిని తరుముకొంటూ విప్లవ పైన్యాలు లక్ష్మీనగరంలో ప్రవేశించేయి. నగరం అంతా వారి అధి అయింది.

అక్కడినుంచి నగరపాలనను ఒక క్రమస్థితిలో పెట్టడానికై సన్నాహాలు ప్రారంభించేరు.

లక్ష్మీ ప్రభువు వాజిద్ ఆలీషా కలకత్తాలో ఇంగ్లీషువాళ్ళు వైదీగా వుండడంచేత ఆయన కొడుకును బ్రిష్టన్ కాదిక్ను పాలకుడుగా ఎన్నుకొన్నారు. కాని నవాబు మైనర్ కావడంచేత అతని తల్లి బేగంహజ్రత్ మహల్ పాలనాధికారం తీసుకొంది. ఈమె తెలివీ, తెగువాగల మగువ. మహబూబ్ ఖాన్ అనే ఉద్రావు తోడ్పాటుతో ఈమె న్యాయ, పరిపాలనా, పోలీసు, పైన్య కాఖలకు అధికారుల్ని నియమించింది.

రాజ్యాంగ వ్యవహారాల సమాలోచనకు ఈమె దినమూ దర్బారునేసేది. ఆమె ముద్రికతో ఆయాధ్య ఇంగ్లీషు పాలననుంచి విముక్తమైనట్లూ, తాము ఢిల్లీ వక్రవర్తి పెట్టనాన్ని స్వీకరిస్తున్నట్లూ బహదూర్ షాకు లేఖ పంపింది. తర్వాత రాష్ట్రంలోని జమీందార్లకూ, సాయంతులకూ పైన్యాలను తీసుకొని దర్బారుకు రావలసిందని ఆహ్వానాలు పంపింది.

నగరాన్నంతనూ కట్టుదిట్టం చేసుకొన్నాక ఆమె ఆంగ్లేయుల చేతిలో మిగిలిన కొద్ది ప్రదేశాన్ని స్వాధీన పరచుకోవడానికై జూలై 20 న కదిలింది.

కాని, ఈ పదిహేను 20 రోజులలోనూ ఆంగ్లేయులు తమ స్థానాల్ని గట్టిపరచుకొన్నారు.

రెండోవేపున బ్రిటిష్ వాళ్ళని తొలగ తోసేవరకూ వున్న ఏకాభిప్రాయాలు విప్లవకారులలో పోయి పరస్పర వైమమ్యాలు ప్రారంభమైనాయి.

ఇతరత్రా అనేకచోట్ల

గ్వాలియర్ పాలకుడు సింధియా విప్లవంలో చేరడానికి నిరాకరించేడు. కాని పైన్యాలూ, ప్రజలూ,

తామే చొరవతీసుకొని జూన్ 14 తేదీన తిరుగుబాటు చేసేరు. ఆగ్రాను ఇంగ్లీషువాళ్ళు చేతులనుంచి విముక్తం చేయడంలో నాయత్వం వహించవలసిందని కోరేరు. ఆయన కాలక్షేపం చేస్తూ తిరుగుబాటు ఫలితాలను నీళ్ళు కార్చేడు.

సింధియాలాగే ఇందూర్ లో హోల్కార్ కూడా ప్రవర్తించేడు. కాని, ప్రజలూ పైన్యాలూ తిరుగుబాటు.

చ, బుందేలా, రాజపుతానాలలో కూడా పాలకులూ పాలికులూ విభిన్న మార్గాల ననుసరించే భిత్తోగీ, భరత్పూర్, జయపూర్, బోధపూర్ మొలయిన పాలకులు ఇంగ్లీషువాళ్ళకి సహాయంగా పైన్యాలను పంపేరు. సిగ్గుచేసేరు. కాని వారుపోరాడ నిరారింపడంతో వూరుకోవలసి వచ్చింది.

ఈ విధంగా ఉత్తర భారత దేశంలో ముఖ్యమధ్యభారతంలో మూడేళ్లపాటు ఆలముకొన్న విప్లవాలు ప్రారంభమైనాయి.

ఢిల్లీపోరు : పతనం

ఢిల్లీ, లక్ష్మీ, కాన్పూరు మొదలయిన విప్లవకేంద్రాలన్నింటా విప్లవసేనలు బ్రిటిష్ అధికారాన్ని త్రోసివెయ్యాలనేయి. నూతన పరిపాలకుల్ని కూడా ఎన్నుకొన్నారు. ఎన్నుకొన్నవారు పరిస్థితుల్ని అదుకలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించేరు.

వ్యక్తిగతంగా అసమానమైన త్యాగాలకు సిగ్గుపడసిపాయాలూ నాయకులూ కూడ ఆ తర్వాత సమన్వయ భావము చూపలేక పోయేరు. క్రమ శిక్ష చూపవర్చించలేక పోయేరు.

సమన్వయ భావాన్ని చూపలేకపోవడం కలవ అంతఃకలహాలు పొటనురించి తాము తలపెట్టిన పనిని సమగ్రం చేయలేక పోయేరు.

క్రమశిక్షణ లేకపోవడంతో బందెపోట్లకూ, పైన్యలకూ తయారయి తమ్ము సమర్థించే ప్రయత్నాలు లయ్యేట్లు చేసుకొన్నారు.

ఇది అన్నిచోట్లా కనిపించిన విషయం.

బుందేల్ కి సరామువద్ద నెగ్గే బ్రిటిష్ సేన ఢిల్లీ నానుకొనివున్న రిజ్జినాక్రమించి బైతాయి చేరిన పైన చదివాము. ఢిల్లీని సరాసరి పట్టుకోవాలనే ఆశ వున్నా ఇంగ్లీషువాళ్ళు సాహసించలేపోయారు. బ్రిటిష్ మీద బైతాయించి సహాయం కోసం ఎదురు తిప్పులు చూస్తున్నారు. కాని విప్లవ సేనలు వారిని ఉపరితిప్పకోకుండా దెబ్బమీద దెబ్బతీయడం సాగించేయి.

జూన్ 12 న, 17 న, 20 న, 23 న విప్లవ సేనలు చాల సాహసం, చొరవా చూపేయి. ముఖ్యంగా 20న జరిగిన దాడిలో నసీరాబాద్ నుంచి వచ్చిన సేనలు పొగొన్నాయి. ఒక కీలకస్థానాన్ని స్వాధీనపరచుకొన్నాయి. బ్రిటిష్ వైన్యాయగాని, పంజాబ్ గూర్ఖా వైన్యాయగాని వారిని నిలపలేకపోయినాయి. రాత్రి ఒంటిగంటవరకు తీవ్రమైన పోరాటం జరిగింది. ఇంగ్లీషువాళ్ళు వెనక్కిపోయారు.

కాని, విప్లవ వైనికుల తరవాత కార్యక్రమం ఏమిటి? ఇక్కడే సమగ్రమయిన పరిజ్ఞానంగల నాయకత్వం అవసరం. నసీరాబాద్ సేనలు వెళ్ళేయి. ఒక స్థానం పట్టుకొన్నాయి. తర్వాత ఏంచేయాలి? దాన్ని కాపాడాలంటే బలగాల్సి సహాయం పంపాలి. మంచుగుండూ, తిండి తిప్పలూ చూడాలి. ఆ ప్రణాళికకు ఒక గమ్యంకావాలి. విప్లవకారులవద్ద లేనిదే అది. అందుచేత నసీరాబాద్ పటాలాలు ఆరాత్రే తిరిగి ఢిల్లీ వచ్చేసేయి. ఇంగ్లీషు సేనలు ఒక్క తుపాకి కాల్పుకుండా మళ్ళీ ఆ స్థానాన్ని ఆక్రమించుకు కూర్చున్నాయి.

ఈ దశలో జూలై 2న రోహిల్ ఘండ్ నుంచి పటాలాలకు తీసుకొని బఖత్ ఖాన్ ఢిల్లీలో అడుగుపెట్టేడు. ఆయనకు విప్లవ సేనల మీద స్వాధీనత్యం వప్ప చెప్పేరు. ఆయన వుంటనే పోరులందరికీ ఆస్మరక్షణకు ఆయుధాలిచ్చేడు. లూటీలూ, దౌర్జన్యాలూ జరిపే వాళ్ళని శిక్షించేడు. అటుతర్వాత నగరంలో కొంత ప్రశాంతి ఏర్పడింది.

తర్వాతనే ఇంగ్లీషు స్థావరాలమీద దాడులుకూడా కట్టుదిట్టంగా జరిగేయి. ఎక్కువ అయ్యాయి.

ఈ సందర్భంలో జూలై 9 న జరిగిన ఒక దాడి నిక్కడ వువహరించడం చాల ఉచితం. ఆ రోజున విప్లవకారులు బ్రిటిష్ సేనల్ని బాగా మర్దించేరు. శత్రువుల నోరు మూయించేరు. ఒక సిపాయి బ్రిటిష్ సేనాని హిల్ ను, మరికొంతనుండి ఆఫీసర్లను, సోల్జర్లను ఒంటరిగా కత్తితో ఎదుర్కొన్నాడు. హిల్ గుర్రంలో సహా నేలబడ్డాడు. ఇతరులు సాయంరావడంతో ప్రాణాలు దక్కేయి. ఆ విప్లవకారుడు విసిరినకత్తికి ఒక సోల్జరు చచ్చిపోయేడు. మరొకడు గాయపడ్డాడు. కాని ఆ సిపాయి చచ్చిపోలేదు. కేయీ అనే చరిత్రకారుడు ఆ వైనికుని పరాక్రమాన్ని అభినందిస్తూ "బహదూర్ షా పతకం" పొందతగిన ఘటికుడన్నాడు.

ఆనాటి యుద్ధంలో సిపాయిలుచూపిన పరాక్రమం చెప్పడానికి ఇదొక్కటి చాలదు.

ఆ రోజున విప్లవకారుల చేతుల్లో దెబ్బలుతిని పారిపోయిన తెల్లవాళ్ళు కసిపట్టలేక తమ గుడారాల్లో చాకిరీచేస్తున్న పనివాళ్లనీ, వంటవాళ్లనీ, సేవకున్నీ నరికేసేరు. "నచ్చుకం, విశ్వాసం, చేసినచాకిరీ ఏమీ కనబడలేదు" అన్నాడు కేయీ. ఈవిధంగా నగరంలో ఆగస్టు నెంఖరు వరకూ యుద్ధం సాగుతూనే వున్నాయి.

ఒక మూల వ్యక్తిగతంగా అసమానమయిన సాహసమూ, ధైర్యమూ కనబరుస్తున్నా రెండోవేపున క్రమశిక్షణా హీనత, అరాజకం బాగా ప్రబలింది. సిపాయిలలో వైనిక శిక్షణలేనివారుకూడా వచ్చిచేరడంతో వారి సంఖ్య పెరిగింది. శక్తి క్షీణించింది. యుద్ధంలో వాళ్లని సమ్మి నిలబడ్డానికి నీలులేదు. నాయకత్వం సహజం అయింది. ఒకరిమాట ఒకరికి నచ్చదు.

ఆగస్టు 25 న సర్వ సేనాని బఖత్ ఖాన్ ఇంగ్లీషు సేనల ప్రయత్నాలకు భగ్నం చేయడానికై నీచుచ్, బరెల్లీల పటాలాన్ని పంపేడు. వీరువెళ్లింది ఏకకార్యం మీదనే. కాని సేనాపతులకు పడదు. కనక నీచుచ్ పటాలాల సేనాని రెండోవాని ప్రక్కన వుండనివ్వలేక పక్కవూళ్ళో మకాం చేశాడు. ఆ వూరు చాల బలహీన స్థానంగా వుంది. ఆ రహస్యం గమనించి ఇంగ్లీషువాళ్ళు నీచుచ్ పటాలాలమీద పడి సర్వనాశం చేసేరు. ఆ యుద్ధంలో నీచుచ్ వైనికులు ఎంతసాహసం ప్రదర్శిస్తేమాత్రం ఏం ప్రయోజనం?

వీనితో ఇంగ్లీషు వాళ్ళకి బాగా అలుసుచిక్కింది. నవంబరు 14 న వాళ్ళ సేనలు నాలుగు ముఖాలుగా యుద్ధం ప్రారంభించి చాల చోట్ల నగరంలో చొరబడ్డారు. కాని, విప్లవకారులు రమారమి పవోకంతుకుందిని బలిపుచ్చు కొన్నారు.

ఇంగ్లీషువాళ్ళు నవ్వులకు జంకి తిరిగి పోదామకు కొన్నారు. కాని పట్టుదలగా నిలబడ్డారు.

నగరంలో కొంత ఇంగ్లీషు వాళ్ళచేత సడింది. కనక లాభంలేదనే నిరాశతో సిపాయిల వశాలలో నగరం చదలాలనే ఆలోచన కలిగింది. కొందరు బయటికి పోయేరు. కొద్దిమంది బఖత్ ఖాన్ నాయకత్వాన నిలబడ్డారు. పదిరోజులపాటు సిపాయిలు ప్రతిఅడుగునా అడ్డుతిరిగేరు. కాని వారి సంఖ్యలంద కూడా ఇప్పుడు క్షీణింది. క్రమంగా నెట్టి వేయబడ్డారు.

నగరం మూడు వంతులు ఇంగ్లీషువాళ్ళకి పట్టుబడ్డాక బఖత్ ఖాన్ బహదూర్ షాను బయటికి తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నించేడు. కాని, ఆముసలి రాజుకు ధైర్యం

లేదు. భయం. ముఖం మరిగిన ప్రాణి యుద్ధరంగంలోని కష్టాలకు ఓర్పుకోగలదా? సేనలు వొత్తిడి పెడతాయని తోచినప్పుడు ఆయన పారిపోయి హుమయూన్ గోరీలో దాగి ఇంగ్లీషు వాళ్ళకి కబురుపెట్టి లొంగి పొయ్యేడు.

అక్కడే దాగుకొన్న హుమూర్ షా కొడుకులు ముగ్గురినీ, ఒక మనమణ్ణి కూడా ఇంగ్లీషు వాళ్ళు పట్టుకొన్నారు.

హుమూర్ షాను బైదుచేసేరు. ఆయన కొడుకునీ, మనమణ్ణి సరికేసి కుక్కలకి పారేసేసే.

అటుతర్వాత బ్రిటిష్, శిక్కు సేనలు ఢిల్లీలో జరిపిన విధ్వంసకాండ నాదిర్ షా క్రూర్యాల తలతన్నిం దన్నాడు ఒక ఇంగ్లీషువాడు.

ఈ సంగతికోసం జరిగిన యుద్ధంలో బ్రిటిష్ సేవ లాగా కలిగిన నష్టం మరెక్కడా కలగలేదు.

బీహార్ లో రహస్య సంస్థలు

పాట్నాలో బ్రిటిష్ వాళ్లని తరమాలనే ఆలోచనలూ, రహస్యసంఘాలు ఏర్పడి పనిచేయడమూ 1852 నాటి నుంచీ సాగుతూనేవుంది. ఇక్కడ విప్లవోద్యమ నాయకులూగ్ ఫీర్ ఆలీ అనే ఆయన చాల ప్రముఖుడు. ఆయన ఎంతో శాంతుడనీ, మాటలు చాల సంభ్రంంగా మనసు నొప్పించకుండా వుంటాయనీ, ఆత్మ నిగ్రహం కల వాడనీ ఇంగ్లీషు దురిత్రకారుడు వర్ణించేడు.

ఈయనను జైలలో నెలలలో ఇంగ్లీషు వాళ్లు అరెస్టుచేసి ఉరిశిక్ష విధించేరు. శిక్ష అమలు జరిపేటప్పుడు ఆయన తనతో పనిచేస్తున్నవారి పేర్లు బయట పెడితే ప్రాణం నష్టమవుతుందన్నారు. కాని, ఆయన నిరాకరించేడు.

“జీవితంలో ప్రాణం దక్కించుకొనేటందుకు ప్రయత్నం చేయవలసిన సుప్త్యాలున్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణత్యాగం చేయడమూ నుంచిది. నేడు అటువంటి సందర్భం వచ్చింది.”

ఫీర్ ఆలీని పురితీసినవార్త తెలియగానే అక్కడికి సమీపంలోవున్న దానాపూర్ అనేచోట సిపాయిల పటాలం తిరుగుబాటు చేసింది. విప్లవం ప్రారంభమైన నాటికి ఉత్తర భారతంలో కలకత్తా, ఆగ్రా ల మధ్య ఇంగ్లీషు పటాలం వున్నది ఈ దానాపూర్ లోనే. తిరుగుబాటు చేసిన సిపాయిల్ని ఇంగ్లీషు సేన వెంబడించింది. వారు శోణనది (షాన్)ని దాటి ఆగవీళ్ పూర్ వెళ్లి అక్కడి రాజు రాణాకుమారసింగ్ ను తమకు నాయకత్వం వహించమని కోరేరు. దానాపూర్

సిపాయిలేగాక సగరంలోని ప్రజలూడా రాణా తిరుగుబాటులో చేరాలనే కోరింది.

విప్లవకాలంనాటికి కుమారరాణా 80 ఏళ్ళ ముసిలి పండు. అయినా ఆయనమీద ఇంగ్లీషువాళ్ళకి నమ్మకం లేదు. అరెస్టుచేయలేరు. కనక మంచిమాటలతో పాట్నా రప్పించి పట్టుకోవాలనుకొన్నారు. కాని, అదివరకే పాట్నా కమీషనరు టైలర్ సభికు రమ్మని పిలిచి ముగ్గురు మాల్వీలను అరెస్టుచేసివున్నాడు. ఆ అనుభవ గుర్తుచేసుకొని కుమారసింగ్ చల్లనిమాటలు చెప్పి వెళ్లడానికి నిరాకరించేడు.

వైనికులు, సైన్యం కోరిన చివట సింగ్ విప్లవ సైన్యాలకు నాయకత్వం వహించేడు. వారిలో జిల్లాలోని ప్రధాన సంగరం ఆరాను పట్టుకొన్నాడు. అక్కడ కోట వుంది. ఇంగ్లీషువాళ్ళు దానిలో దూరేరు.

రాణాకుమారసింగ్ తన క్రిందివున్న వైన్యాలని పిలిచి, మంచి లక్షణాలు గలవనించినవారిని కనక అనుగుణంగానే తన సభకు నేనుకొన్నాను. ఆరా కోటమీద దాడి మాని ముట్టిడియో పెళ్ళాడు. ఆరాకు సాయం వస్తున్న దానాపూర్ వాళ్లకు ఈ లాన్ని సరాసరి ఎదుర్కోకుండా దారికాచి, మామిడితోటలో పట్టుకొని హతమార్చేరు.

కాని బలమైన ఇంగ్లీష్ సేనలు రావడంతో ఆయన ముందు ఆరాను, నిర్వాసి జగదీశపూర్ ను కలగి సడవలలోకి మారేడు.

అప్పటి కప్పుడే బ్రిటిష్ సేనలు కాన్పూర్ వచ్చి కొని లక్నోమీదికి నడుస్తున్నాయి. ఆ కోరికను అజింఘర్ అనే చోటవున్న తెల్లకేసలను కొట్టాలనీ, బెనారెస్ మీదికి దాడి నడపాలనీ ఆయన ఆదేశించాడు. అదే సెరవేరితే ఇంగ్లీషు సేనలకు వెరుకడం ధామ్యం తెగిపోతాయి.

ఆ సభకం వేసుకొని ముందు ఆయన 1858 మార్చి 18 న అజింఘరుమీదికి బయలుదేరి ఆగ్రో నూ అనే చోట ఆడేడు. చెదిరివస్తున్న సిపాయిల వాళ్లు కూర్చుకొని సన్నాహాలలో వుండగా 1858 మార్చి 22 న అజింఘర్ నుంచి సోల్తాన పటాలం వాళ్ళమీదికి బయలుదేరి వచ్చింది.

కుమారసింగ్ తెలివిగా సభకం వేసేటట్లు కొంతసేపు యుద్ధం జరిగేక సిపాయిలు పారిపోయి పట్టుకొనేటట్లు చేరు. తెల్లసోల్తానని కొండూరం నిరస నిచ్చి ఎదురిగేరు. మూడువేపుల నుంచి విప్లవకారుల దెబ్బ తీస్తూంటే ఇంగ్లీషు సేనలు అజింఘర్ పారిపోయాయి.

మల్టీ 28 వ తేదీన అవసరపరికరాలతో ఇంగ్లీషువాళ్లు దాడివచ్చేరు. మల్టీ ఆరు రోజులక్రితం జరిగిందే. ఇంగ్లీషు సేనలు బాగా దెబ్బతిని పారిపోయేయి.

కుమారసింగ్ ఆజింఘర్ అగల్ బాల్ లోనే తిరుగు తున్నాడు. కోటలో వారిరక్షణకోసం అలహాబాద్ నుంచి బీయమైవ శత్రువు దళంతో సోల్జరు పటాలాలు వచ్చేయి. కాని సింగ్ మల్టీ యుక్తిగానే వాళ్ళ మీద దెబ్బతీసేడు. వాళ్లు పారిపోయి ఆజింఘర్ లో దూరేరు.

కుమారసింగ్ కు ఎంతో చాకచక్య, సేనూ, దూర దృష్టివున్నా, ఆయన వద్ద చేరిన సిపాయిదళాల నాయకులు ఎవరికివారే ఒక్కొక్క పద్ధతిని నూచిస్తూ ఏక నాయకత్వాన్ని నిరసించేరనీ, ఫలితంగా కుమారసింగ్ ఆగోచనలు వారినికలుపుకొనేటందుకే సర్దుబాటు అయిపోతూ వచ్చేయనీ ఒక ఇంగ్లీషు చరిత్రకారుడు వ్రాసేడు.

ఈలోపున మరోపెద్ద ఇంగ్లీషు సైన్యం ఆయన మీదికి వస్తూంది. కుమారసింగ్ ఒక పథకం వేసేడు. తాను ఆజింఘర్ మీద కేంద్రీకరించినట్లు కనబరుస్తూ హాహాత్తుగా సేనల్ని దూరానవున్న జగదీశపూర్ మీదికి నడపాలనీ, ఇంగ్లీషువాళ్ళు లాంఛదీసేమని భావిస్తున్న హబాద్ జిల్లాలో మరల విస్తవధ్వజం ఎత్తాలనీ ఆలోచించేడు.

చుట్టు ముట్టుతున్న ఇంగ్లీషు సేనల్ని ఎక్కడికక్కడ అడ్డగిస్తూ, దెబ్బతీస్తూ వాళ్ళముట్టడి నుంచి బయట పడుతూ ఆయన సైన్యాలలో గంగానదిని దాటేడు. కాని దాటేటప్పుడు ఒక దుర్ఘటన జరిగింది. సింగ్ నదిని దాటుతూంటే ఇంగ్లీషు సేనలు కాల్చేయి. సింగ్ కు మణికట్టుమీద దెబ్బతగిలింది. వెంటనే శస్త్ర చికిత్సజరగాలి. కాని అక్కడేమీ లేదు. కుమారసింగ్ రెండోచేత కత్తి తీసుకొని గాయపడిన చేతిని సరికేసి ౧౦౧లో పారవేసేడు.

ఏప్రిల్ 22 న ఆయన జగదీశపూర్ మరల పట్టుకొన్నాడు. కాని మరునాడే తెల్లసేనలతో యుద్ధం. ఆరోజునకూడా సింగ్ తన సేనలను ఇంగ్లీషువాళ్ళు వచ్చే దారిలో దాచేడు. వాళ్ళు బాగా ముందుకు పోనిచ్చి నాలుగువేలలనుంచే కమ్ముకున్నాడు. ఆనాడు ఇంగ్లీషు వాళ్లు తిన్న దెబ్బలను ఒకసారి కుడు ఇల్లా వ్రాసేడు.

“శత్రువులు బాదేస్తూంటే అడవిలోంచి పారి పోతున్నాం. దాహం. త్రాగేందుకు నీరులేదు. ఓ మురికి గుంటలో నీరు కనబడితే ఎగబడి త్రాగబోయేరు. ఇంతలో సింగ్ గుర్రపుదళం వెంటబడింది. సిగ్గులేదు.

ఎగ్గులేదు. శిక్షణలేదు. పాడులేదు. ఒకటే పరుగు. సేనాధిపతి చచ్చిపోయేడు. సిక్కులు ఏనుగులెక్కి వుడాయించేరు. ఆరోజున ఇంచుమించు 200 తెల్ల వాళ్లు చచ్చిపోయేరు. కొంతమంది మాత్రమే ప్రాణాలు దక్కించుకొన్నారు.”

ఈ యుద్ధం జరిగిన మూడోరోజున ఏప్రిల్ 26 న రాజా కుమారసింగ్ మరణించాడు. ఆయన సోదరుడు అమరసింగ్ విస్తవసేనలను నాయకత్వం వహించేడు.

అన్నగారు తొక్కిన దారి సే ఆయనకూడా అనుసరించేడు. యుద్ధంచేస్తాడు. ఫలితం తేలకపూర్వమే యుద్ధరంగంనుంచి తప్పుకొంటాడు. మరునాడు మరో చోటన హాజరు. జూన్ లో ఆయన ఆరా పట్టుకొన్నాడు. మూడు నాలుగు నెలలు జగదీశపూర్ లో పరిపాలన చేసేడు.

అక్టోబరులో 7 ఇంగ్లీషు పటాలాలు జగదీశపూర్ ను చక్రబంధం చేసేయి. వానిలో ఒకదానితో 17 వ తేదీన జరిగిన యుద్ధంలో ఆయన సైన్యం నిశ్శేషంగా హరించి పోయింది. ఇంగ్లీషువాళ్ళ ఆయుధబలం, సైన్యబలం ముందు సింగ్ పాతతుపాకులు పనిచేయలేదు.

అమరసింగ్ ముగ్గురితో రంగంచుంచి తప్పించుకు పోయేడు.

తర్వాత కొత్త బలగాల్ని కూర్చుకొని కైమూర్ పర్వతాలలో వుండి చాలనెలలు ప్రతిఘటించేడు. కాని, క్రమంగా ఆయన సైన్యం క్షీణించిపోయింది. అపజయం తప్పదని గ్రహించి, శత్రువు చేతబడడం ఇష్టంలేక రాజాకుమారసింగ్ జనానా రమారమి 150 మంది స్త్రీలు ఆత్మహత్య చేసుకొన్నారు. అమరసింగ్ మారువేషంతో ఎక్కడికో పోయేడు.

మరి ఆయనగాధ తెలియదు.

కాన్పూరు పతనం

బ్రిటిష్ అధికారులు అలహాబాద్ నుంచి విస్తవ కారుల్ని తరిమేసి దానిని ప్రధానస్కంధావారం చేసుకొన్నారు. బ్రిటిష్ పటాలాల నక్కడికి చేర్చి అక్కడినుంచి వివిధ కేంద్రాలమీదికి దాడులు ప్రారంభించేరు.

ముందుగా వారు కాన్పూరును ముట్టడిచుంచి తప్పించాలని ఆతురత పొందసాగేరు. కాని సన్నాహాలు పూర్తి అయ్యేలోపునే అక్కడ ఇంగ్లీషువాళ్ళు లొంగి పోవడం వాళ్ళని సిపాయిలు చంపెయ్యడం జరిగి పోయింది. ఆ వార్త తెలిసేక మహాకసిగా బయలుదేరేరు. మామూలు పద్ధతే. దారి పొడుగునా చేతికి దొరికిన

వాళ్ళందరినీ లింగవయోభేదం చూడకుండా చంపడం, కనిపించిన వూరల్లా కిగుల బెట్టడం. ఆ విధంగా జూలై 12 కు ఫతేపూర్ అసేహోటికి చేరారు. అక్కడ నానాసాహెబ్ పంపిన వైన్యాలు వారి నడ్డగించడానికి ప్రయత్నించేయి. కాని వారి ప్రయత్నం విఫలమయింది. ఇంగ్లీషువాళ్ళు ఫతేపూర్ ను కాలేసి, ప్రజల్ని చంపేరు.

ఈ వార్త తెలియగానే కాన్పూరులో సిపాయిలు అక్కడ బైదులో పెట్టిన 125 మంది తెల్లవాళ్ళని శ్రీ శిశువులతో సహా సరికేసి ఒక నూతిలో పారేసేరు.

నానాసాహెబ్ సేనలు పాండు అనే నదివద్ద, కాన్పూరు వద్ద ఇంగ్లీషు సేనల్ని నిలవరించడానికి మళ్ళీ ప్రయత్నించేయి. కాని లాభం లేకపోయింది. కాన్పూరుకు శత్రువుకు వదిలి గూర్వైపు తిరోగమించేరు.

జూలై 17 న బ్రిటిష్ సేనలు కాన్పూరులో ప్రవేశించేయి. నగరం తగలబెట్టి వేలకొంది మందిని వురితీసేరు. విప్లవకారులు ఈ శిక్షలను ఎంత నిష్క్రుయాంగా చూసేరో ఇంగ్లీషు చరిత్రకారులే చాలాపోడారు.

నానాసాహెబు మేజిస్ట్రేటుగా నియమించిన ఒకరిని పట్టుకొని ఉరిశిక్ష వేసేరు. చినవురికి సన్నాహాలు జరుగుతుంటే ఆయన తనకు పట్టనట్లే చూస్తూ నిలబడ్డాడు. “నిష్క్రుయాంగా ఉరిస్తంభం ఎక్కేడు. యోగి సమాధిలో ప్రవేశించినట్లే”నని ఛార్లెస్ బాల్ వ్రాసేడు.

కాన్పూరునుంచి బ్రిటిష్ అధికారులు జలగంగా ముందుకు పాకి లక్నోను పట్టుకోడానికి సేనలను పంపేరు. కాని వారు గంగానది దాటి అయోధ్య రాష్ట్రంలో ప్రవేశించేక బ్రిటిష్ వాళ్ళ నడక అంత సులభం అనిపించలేదు. ఇక్కడ వూరూరూ ప్రతిఘటిస్తూంది. ఎక్కడా సిపాయిలు అమీ శుమీ తేల్చుకోడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు. ముఖాముఖి కొనకంటా నిలబడరు. ఎదుర్కొంటారు. కొంతసేపు యుద్ధంచేసి తప్పుకొంటారు. మళ్ళీ మర్నాడూ అదేపని, మూడోనాడూ అదేపద్ధతి. ఇంగ్లీషు సేనాని జరుం

సాధించేమని దైర్యంగా అడుగు వెళ్ళడానికి లేదు. ఈవిధంగా నాలుగైదుమాల్లు వరకన, రిగిన యుద్ధాల్లో సగంమంది చచ్చేరు. ఇంతలో బిహార్ వద్ద నానాసాహెబ్ సేనల్ని చేర్చుకొంటున్నట్లు వార్త. ఇంక తిరిగి పోవక తప్పలేదు.

లక్నో వెదుతున్న ఇంగ్లీషువాళ్ళని వెనక్కి లాగడం తప్ప నానాసాహెబ్ సేనలు ఏమీ చేయలేకపోయేయి. ఆగస్టు 16 న బిహార్ సమీపంలో రిగిన యుద్ధంలో నానాసాహెబ్ ఓడిపోయేడు.

ఇంగ్లీషు వాళ్లు మళ్ళీ సేనల్ని తీసుకొని ‘స్వెస్టెం’,

20 న లక్నోకు ఎయిలుదేరి 21

ఆలంబాగ్ చేరారు. అంగుళం

అంగుళం మేరా ప్రాణాలు

గాని విప్లవకారులు దారికల

లేదు. మహా క్రూరంగా గ్రామా

లకు గ్రామాలే నాశనం సే

జనరల్ సెల్ ఇక్కడే

బజారు పోరాటంలో చుట్టా

యేడు. ఇంగ్లీషు సేనలు ఎక్కడ

25 న లక్నో కోటలో ప్రవేశి

చేయి. కాని బయటమరలవ

బందయి పోయేయి. విప్ల

మరల ముట్టడి ప్రారంభిం

మరల పీఠంపిరిగి యట

య్యడానికి, లక్నోను పట్టు

డానికి ఇంగ్లీషు సేనల్ని

కాంచర్ పెద్ద వైద్య

సవంబరులో లక్నోకు

దేరేడు. అప్పటి కి

పడిపోయింది. అక్కడ చిక్కుకున్న బ్రిటిష్ సేనలకు సులువు చిక్కింది. అవన్నీ లక్నోవేపు న చేయి.

ఈ వైన్యాలు మళ్ళీ లక్నోను పట్టుకోనేటందుకు నవంబరు 14 న ఆలంబాగ్ చేరయి. ముగ్, అమీ డు గునా ఎన్నో ప్రాణాలను బలిపెట్టి ఇంగ్లీషు సేనలు నవంబరు 23 వరకు యుద్ధం నడిచింది. రిగ్ కుర్బాన్, సికందర్ బాగ్, హసజాఫ్, మోతీమహల్ వద్ద సిపాయిలు ప్రాణాలు లెక్కచేయకుండా పోరాడారు. సికందర్ బాగ్ ను కాపాడుతున్న రెండు వేలమంది సిపాయిలలో ఆ బాగ్ ను పట్టుకోనే గికి సామగ్రి మాగ్రమే ప్రాణాలు చిక్కించుకున్నా. కాని నమ్మలేమన్నాడు ఒక ఇంగ్లీషు చరిత్రకారుడు, మూసన్.

అప్రఫ్ బక్స్ భాన్ స్వాతంత్ర్యప్రేమ

“అప్రఫ్ బక్స్ భాన్ తాలుక్దారు. నవాబు ఆయనను నానా ఇబ్బందులూ పెట్టేడు. మనం రాగానే ఆయన ఆస్తికూడా భాన్ చేతిలో పెట్టేం. కాని, మొదటి నుంచి ఆయన మనమీద పరమాసహ్యం ప్రకటిస్తున్నాడు. వీనినీ, ఇద్దాంటి వాటినిపట్టి చూస్తే మన వలన సప్టం పొందడమే ఈ రాజులూ, ఇమీం దాన్లు తిరగబడ్డానికి కారణం అవుకోలేము.”

—లాడ్ కానింగ్ లేఖ.

లక్ష్మీ ముట్టడి విడిపించినాక ఇంగ్లీషు సేనలు నానా సాహెబ్ సేనలను చీకటి తెచ్చుకోవడానికి ముందు కడు క్రయడానికి ఇంకా యుద్ధం కొనసాగించవలసి వుంది. దీని కుష్భాక్తో స్కంధావారం పెట్టుకొని సన్నాహాలు ప్రారంభించారు.

కాని ఈ యుద్ధం నే నానాసాహెబ్ వద్దనున్న సేనాపతుల ఒకడయిన తాంతియాతోపే మరల కాన్పూరుమీద పడ్డాడనే వార్తవచ్చి ఇంగ్లీషు సేనలు అటు కదలవలసివచ్చింది. లక్ష్మీ ఆక్రమణ ప్రయత్నాలను వాయిదా వేసుకోక తప్పింది కాదు.

* * *

ఆగస్టు 16 న బిహూర్ వద్ద ఓడిపోయిన నానా సాహెబ్ సేనలు గంగానదిదాటి ఫతేపూర్ చేరుకొన్నాయి. నూతనంగా సేనలను కూర్చుకొంటేగాని అడుగుపడేస్థితి లేదు. ఆ బాధ్యతను మీదబెట్టుకొని తాంతియాతోపే గ్వాలియర్ వెళ్ళాడు. సింధియా సేనలు అదికరకే తిరుగుబాటు చేసాయి. కాని రాజాను నమ్ముకుని అవి సగరంగానేవుండి పోయాయి. తాంతియా వారిని కదిల్చి కాల్చివేర్చాడు. పైకితొలగితం చృష్ట్య ఇది చాలా అనుకూలమైన స్థానం.

నవంబరులో లక్ష్మీ వద్ద బ్రిటిష్ సేనలు ఓట్టిగా యుద్ధంలో చిక్కుకొనే వరకూ తాంతియా సన్నాహం చేశాడు. నవంబరు 25 న హతాశ్తుగా పాండూనది వరకూ తోసుకువచ్చేసరికి కాన్పూరులోని ఇంగ్లీషు సేనలు కదిలేయి. తాంతియా కొందరసవకుండా సమయంకోసం చూసాడు. నీలదొరకేగానే కమ్ముకొన్నాడు. ఇంగ్లీషువాళ్ళు ఈ యుద్ధంలో ఓడిపోయి, పరికరాలను సహా వదిలిపెట్టి కాన్పూరు పారిపోయారు.

కాన్పూరును పట్టుకొనేటందుకు మరో రెండు రోజులు యుద్ధం జరిగింది. స్వాధీనమయింది కూడా. కాని, లక్ష్మీ వద్దనున్న బ్రిటిష్ సేనలకు తాంతియా వార్త తెలిసి సర్వసేనాని పైన్యాలతో వచ్చిపడ్డాడు. డిసెంబరు 6 వ తేదీవరకు ఘర్షణలు జరిగి తాంతియా పైన్యం విఫలం అయింది. ఆయన వారి వ్యూహం తొలగించి తప్పించుకొని పయటపడ్డాడు.

ఇంగ్లీషు సేనలు వెంటవరిమేయి. శివరాజ్ పూర్ అనేచోట 9 వ తేదీన తాంతియా సేనలు చిన్నాభిన్నం అయ్యాయి.

కాన్పూరును మరలపట్టుకొన్నాక ఇంగ్లీషు సేనలు గంగా యమునలయధ్య ప్రాంతంలో విప్లవకర్తలు లేకుండా తుడిచిపెట్టి గట్టిపరచుకొన్నారు.

మరల అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకొని బ్రిటిష్ పైన్యం ఫిబ్రవరి 28 వ లక్ష్మీ ఆక్రమణకు పూర్తి చేయడానికై పయలుదేరేయి. ఈ యుద్ధం నేపాల్ రాజా జంగ్ బహద్దూర్ కూడా 9 నేల నేపాల్ సేనలతో లక్ష్మీ మీదికి వచ్చాడు. మార్చి 11 న ఈపైన్యాలు రెండూ లక్ష్మీలో కలిసి యుద్ధానికి ఉపక్రమించాయి.

* * *

రూస్ ని రాచి లక్ష్మీ బాయి

యమునానదికి ఉత్తరభాగంలో సర్వసేనాధిపతి కాంబెల్ విప్లవకారుల్ని నెట్టివేయడానికి పూనుకొన్నప్పుడే యమునకు దక్షిణాన మరోక బలమైన ఇంగ్లీషుపైన్యం విప్లవకారులమీదకు రెయారయింది. ఉత్తరాన పనిచేస్తున్న ఇంగ్లీషువాళ్ళకి శిక్కులూ, గూర్ఖలూ తోడ్పడుతున్నట్లే దక్షిణభాగంలోని పైన్యాలకు హైదరాబాద్ నుంచీ, మద్రాసు, బొంబాయిల నుంచీ పైన్యాలనుపంపి స్వదేశీ సంస్థానాధీశ్వరులు తోడ్పడ్డారు.

1858 జనవరిలో ఇంగ్లీషు సేనలు బట్టల్పూరునుంచి ఒకటి, మా నుంచి ఒకటి తమ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాయి.

వానిలో మూడుచి పయలుదేరిన పైన్యం రూస్ నీచీ, అక్కడనుంచి వెళ్ళి కాల్పీచీ పట్టుకొనాలని పథకం వేసుకొని జనవరి 6 వ తేదీన బయలుదేరింది.

1957 జూన్ నాలుగో తేదీన రూస్ నీచీలోని పైన్యాలు తిరగబడ్డాయి. 7 వ తేదీన కోటను పట్టుకొన్నాయి. ఇంకా సరాసరి ఢిల్లీకి ప్రయాణం అయి వెళ్ళేయి.

దేశంలో పాలకు లెవ్వరూలేరు. వెంటనే రూస్ నీచీ రాణి జబ్బర్ పూర్ లోని ఇంగ్లీషు సేనాధిపతికి తాను తాత్కాలికంగా అధికారం తీసుకొంటున్నట్లు తెలియపరచి పరిపాలన ప్రారంభించింది.

కాని, బ్రిటిష్ వాళ్ళు దానిని చెవిని వేసుకోలేదు. రూస్ నీచీరాణిని శత్రువుగానే జమకట్టి 1858 జనవరిలో దానిమీదికి పైన్యాలను నడిపేరు. తప్పనిసరి అయి లక్ష్మీబాయి యుద్ధరంగంలోకి దిగింది. దేశం మరీ ప్రాణంవుండగా కత్తిడింపలేదు. జూన్ 20 న గ్వాలియర్ కోటముగను జరిగిన యుద్ధంలో మరణించేవరకూ లక్ష్మీబాయి ఇంగ్లీషు పైన్యాధిపతుల గుండెల్లో బల్లెంలా వ్యవహరించింది.

తాంతియాతోపే

జూన్ 20 న రూస్ నీచీరాణి మరణించిన గ్వాలియర్ యుద్ధంలో మరో మహావీరుడు తాంతియా తోపే

కూడా వున్నాడు. ఆ యుద్ధాంగం నుంచి ఆయన తప్పించుకొని, మళ్ళీ 22 వ తేదీనాడే జౌరా ఆలీపూర్ వద్ద మళ్ళీ ఇంగ్లీషు సేనల్ని తలపడ్డాడు.

1859 జనవరి 17 వ తేదీన లండన్ 'టైముస్' పత్రిక

తర్వాత ఆరు నెలల కాలంలో తాంతియాతోపే వీరవిహారాల్ని ఇట్లా వర్ణించింది.

“మన మిత్రుడు తాంతియాతోపే మహావీర్యుడు. మహాతేలి విల వాడూ. జూన్ నుంచి మధ్య భారతంలో మంటలు రేపుతూనే వున్నాడు. వైస్రొ కేంద్రాల్ని మట్టంచేసేడు. ఖజానాలు దోచుకొన్నాడు. మందుకొరాలు పూడ్చేసేడు. సేనలు పోగుచేసేడు. పోగొట్టుకొన్నాడు; యుద్ధాలు చేసేడు. ఓడేడు; దేశీరాజుల్నించి ఫిరంగులు పట్టుకొన్నాడు. పోగొట్టుకొన్నాడు; మరికొన్నిలాక్కొచ్చేడు. అవీపోయేయి; మెరుపులా కదిలేడు. రోజుకు ముప్పయి నలభయి మైళ్ళు చొప్పున వారాల తరచుడిసేనల్ని నడిపించేడు. నర్మద అటూ ఇటూ ఎన్నో మాట్లు కదిలేడు. మన సేనలకు మధ్యనుంచి, ఎవటినుంచి వెనకనుంచి సేనలతో కదులుతూనే వున్నాడు. కొండల మీద, నదులుదాటి, లోయల్లో, చరియల్లో, చిత్తడినేలలో వెనక్కి, ముందికి పక్కలకి వంకరటింకరగా సేనల్ని నడుపుతూ ఏదోవూరు మీద పడతాడు. దొరకడు.”

చివరకు మానసింగ్ అనే బ్రహ్మ 1859 ఏప్రిల్ 7వ తేదీన ఆయనను ఇంగ్లీషు వాళ్ళకి పట్టిచ్చేడు.

ఏప్రిల్ 18 వ తేదీ మధ్యాహ్నం నాలుగంటలకి ఆయన్ని పురితీసేరు.

లక్నో పతనం

1857 నవంబరు నెలాఖరున సర్ కాంబెల్ లక్నో

నుంచి తనవైస్రొలకు ఉపసంహరించుకొని వెదుతూ ఆలంబాగ్ లో మాత్రం నాలుగువేల వైస్రొల్ని దిగి విడిచి వెళ్లేడు. వారికి అవసరమైతే ఆత్మరక్షణ చేసుకోవడం తప్ప దాదులూ, గీడులూ తలపెట్టవద్దని ఖచ్చితంగా ఆజ్ఞలిచ్చేడు.

ఆ వైస్రొ 1858 మార్చి 11 వ తేదీన మరల ఇంగ్లీషు సేనలు వచ్చే వరకూ అక్కడే తిష్టవేసివుంది. వారిని కదిలించడానికి విష్ణుకారులు చేసిన ప్రయత్నాలు ప్రయోజనకారి కాలే. లక్నోలోవున్న విప్లవవైస్రొలకు సన్నద్ధపరచి ఇంగ్లీషు వాళ్ళకు నెట్టివేయడానికై ప్రయత్నించిన వారిలో మాల్వీ అహమ్మద్ సా ప్రధానపాత్ర వహించేడు కాని విప్లవ నాయకులలో ఒక మాట ఒకరికి నచ్చదు. అంత మాటా ఎవరికీ నచ్చదు. వైస్రొలకు ఒక దారిలోకి తెచ్చేటందుకు ఆరువ చేసిన ప్రయత్నాలు కొంతకంటకం అయ్యేయి. జే. సాహెబ్ వద్ద చాడీలుచెప్పి ఆయనను అరెస్టు చేయించేరు. కాని సిపాయిలలోనూ, విప్లవ కారులలోనూ ఆయనకుగల పలుక డి. లిలింగ్ గా మరల విడుదలచేయాలని వచ్చింది.

వెంటనే ముం. సన్నాహాలు ప్రారంభించేడు. గాని “తిరుగు మిగిలి పోయింది.” కత్తకత్త మాత్రంగా నింజాకి దిగేడు. ఆలంబాగ్ లో ఇంగ్లీషు సేనల, హతమాచ్ఛడాని కోమూసూ, వారికి సా. అం. వస్తున్న నిలక నోమాటూ స్వసంచేయడానికై వ్యూహాలు పన్ని రెండుమాసాలోడెవ్వా కలిసిరావలసి వల్లనే విడిపోయాడు.

పర్యాయం జరిగినపోరాటంలో గాయపడ్డాడు.

ఇవి జరిగేక విప్లవసేనలలో నిఘోర్నాహూ. తి. తంగా అంతకలహాలా వెచ్చేయి.

ఇటావా వీరులు

1857 డిసెంబరులో ఇటావా అనేచోట 25 మంది విప్లవకారులు ఒక ఇంట్లో చేరి విజయయాత్ర సాగిస్తున్న పెద్ద ఇంగ్లీషు సేనను నిలబెట్టేసేరు.

“వున్నది కొద్దిమందే. వాళ్ళ దగ్గరున్న ఆయుధాలయినా భర్తాల్లు. కాని తమ ఆశయంకోసం వీరమరణాన్ని వరించే ఉత్తమా వేశంలో వున్నారు. వాళ్ళలో పరిసరాలు చూసేడు. వైస్రొలకు ఆపేటందు కది చాలదు. దానిని చులకనగా నొక్కయ్యచ్చు. కాని, లోపలున్నవారి పట్టుదల చూస్తే చాలమందిని బలిపెడితే తప్ప లొంగేలా కనబడలేదు. అంతకంటే సులువూ, ఖర్చులేని పద్ధతులు ఆలోచించేరు. ప్రయత్నించేరు. చేతి బాంబులు విసిరేరు. గడ్డితెచ్చి ఊదరపెట్టేరు. కాని లోపలున్న వారుకంతల్లోంచి కాలుస్తూ రింగంటల సేపు ఎవ్వరినీ దరిదాపులకు చేరి నివ్వలేదు. చివరకు దానిని పేల్చేయ్యాలనుకొన్నారు. అందుకోసం..... ఇంజనీర్లను నియమించేరు. వారు ఒక గాతం తీసి తుపాకి తూటాలతో నింపేరు. అదిపేల్చేరు. ఆ యిల్లెగిరి పోయింది. దానిలో వాళ్ళూ పేలి పూడిపోయేరు.”

—మాలిసన్.

అహమ్మదుషా మాల్వీ గాయం మాని నెలరోజులకి వీధిలోకి వచ్చేసరికి పరిస్థితులన్నీ అస్తవ్యస్తంగా వున్నాయి. ఫిబ్రవరి 15 న మరల ఇంగ్లీషువాళ్ళమీద దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నించేడు. కాని విఫలమయ్యేడు.

ఇన్ని అంతఃకలహాలున్నా విప్లవకారులు బ్రిటిష్ వాళ్ళని ప్రతిఘటించాలనే ప్రయత్నంలో లోపం రాలేదు. మార్చిలో ఇంగ్లీషు, శిక్కుసేనలు సగంవద్ద మోహరించేసరికి ఎక్కడి కక్కడే వీధుల్లో ఖాళీకేడు కట్టేరు.

యుద్ధరంగంలో ఒక్కొక్క అంగుళాన్నే ఇంగ్లీషు వాళ్లు పట్టుకోవలసివచ్చింది.

అందరితోపాటు సగం వెలుపలికి నెట్టివేయబడ్డా మాల్వీ అహమ్మదుషా ఎల్లా లోపలికి వచ్చాడో షాదత్ గంజ్ ని పట్టుకొన్నాడు. దానిని తిరిగి ఆక్రమించేటందుకై ఇంగ్లీషువాళ్లు ఎన్నో ప్రాణాలు బలి పెట్టవలసివచ్చింది. మాల్వీను మరల బయటకు నెట్టి వేసేక ఇంగ్లీషువాళ్ళు సగం లో తమ క్రూరానికి సరాకావును ప్రదర్శించేరు.

బ్రిటిష్ సేనాని విప్లవసేనల్ని అయోధ్యనుంచి ఉత్తరపు దిక్కుగా రోహిల్ ఘాట్ లోకి నెట్టివేసి ఉచ్చు బిగించి నాశనం చేయాలనే ప్రయత్నంలో ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీనుంచీ తన సైన్యాలను బహుముఖాలుగా నడుపుతున్నాడు.

విప్లవకారులు మొండితెగువనే చూపేరు. శత్రువుకు అమితనష్టం కలిగించేరు. ఏప్రిల్ 15 న రుయ్యా కోటవద్ద 250 నుండి సిపాయిలు సరపతిసింగ్ అనే జమీందారు నాయకత్వాన ఇంగ్లీషు సేనలకు అమిత నష్టం కలిగించేరు. సుప్రసిద్ధుడైన ఇంగ్లీషు సేనాని జనరల్ హోప్ అక్కడే మరణించేడు.

క్రమంగా మేనెల నాటికి విప్లవకారుల్ని ఇంగ్లీషు వాళ్ళు రోహిల్ ఘాట్ లోకి నెట్టివేసేరు. నానాసాహేబ్, మాల్వీ, బఖ్త ఖాన్ వస్తారా లంతా షహజహాన్ పూర్ లో వున్నారు. అందన్నీ ఒక్కచోట చేర్చి పట్టెయ్యాలనే ప్రయత్నం సఫలమైనట్లే కనబడింది. కాని షహజహాన్ పూర్ లోనూ, తర్వాత బరెల్లీలోనూ కూడ ఇంగ్లీషువాళ్ళు విజయం పొందినా, యుద్ధం ముగియలేదు.

రోహిల్ ఘాట్ లోకి వెళ్ళి బ్రిటిష్ సేనలు స్థానాల నాక్రమిస్తూంటే విప్లవ నాయకులూ, సైన్యాలూ మరల అయోధ్యలోకి ప్రవేశించేరు.

కాని, ఇక్కడ పావెన్ రాజునూ, ఆయన సేనలనూ విప్లవానికి ఆకర్షించాలనే ప్రయత్నంలో మాల్వీ అహమ్మదుషా చంపివేయబడ్డాడు. చర్చిడ్డాం రమ్మన్న పావెన్ రాజు షా వచ్చేక చంపి, తల ఇంగ్లీషువాళ్ళ కిచ్చేడు. (జూన్ 5)

ఈ దుష్టయాని కాలానికి 50 వేల రూపాయల బహుమతి లభించింది.

• అహమ్మదుషా మాల్వీ మరణించక పూర్వం తీవ్రమైన యుద్ధాలు చెలరేగుతున్న కాలంలోనే గవర్నర్ జనరల్ కానింగ్ ఒక ప్రకటన చేసేడు. ఆయుధాలు దింపేస్తే ఊమిస్తామనీ, వారి ఆస్తులిదివరలో ఏమన్నా లాభ్యమంటే తిరిగి ఇచ్చివేస్తామనీ, అలాగాక మొండిగా యుద్ధం కొనసాగిస్తే తీవ్రంగా శిక్షిస్తామనీ ఆ ప్రకటన సారాంశం.

చాలమంది నాయకులు యుద్ధంలో చచ్చిపోయేరు. అనేక చోట్ల వోడిపోయేరు. ఈ పాటికి కాళ్ళుపీకి వుంటాయి. త్వరగాలాంగి పోతారని ఆంగ్లేయుల ఆశ. కాని ఆ ప్రకటన నెవ్వరూ లెక్కచేయనే లేదు.

ఈ దశలో మాల్వీ అహమ్మదుషాను పవెన్ రాజు హత్యచేసేవనే వార్త. మళ్ళీ అయోధ్య రాష్ట్రం, రోహిల్ ఘాట్ లు ఆ మూలం కదిలిపోయినాయి. విప్లవకారులన్నిచోట్లా విజృంభించేరు. కొత్తప్రజలు చేరేరు. పవెన్ రాజుకు కాళ్ళువణికేయి. ఇంగ్లీషువాళ్ళు ఆతనికి సాయంగా సైన్యాల్ని పురికించేరు.

నిజామల్ ఖాన్, ఖాన్ బహదూర్ ఖాన్, విలాయత్ ఖాన్, నానాసాహేబ్ మొదలయిన వారంతా తలొక నాలుగు మూడువేల మందితో శత్రువునుంచి గడ్డణ స్థానాలను గుంజుకోడానికి ప్రయత్నించేరు.

గోగ్రానడికి ఆవల బేగం హుజైఫ్ మహల్, సద్దార్ మామూఖాన్ లు విజృంభించేరు.

ఇంక అయోధ్య అంతటా రాజారామ్ బక్ష్, బాహు నాథ్ సింగ్, చందాసింగ్, గులాబ్ సింగ్, హనుమంతి సింగ్, భోపాల్ సింగ్, రాజా శరపత్ సింగ్, రాజా వేణీమాధవ్ మొదలయిన పెద్ద చిన్న జమీందారు లంతా వీరవిహారం చేస్తున్నారు. ఈ జమీందార్లు గురించి ఇంగ్లీషు సేనాపతి హోప్ గ్రాంట్ చాల ప్రశంసించేడు.

కాలా సంస్థానాధిపతి హనుమంతిసింగ్. విప్లవం సాగుతున్న రోజుల్లో దురవస్థలు పడుతున్న ఆంగ్లేయులకి ఆయన శరణు ఇచ్చి కాపాడేడు. వారా మెత్తదనం చూసి విప్లవాన్ని అణచడంలో సాయపడమన్నారు. కాని హనుమంతిసింగ్ నిరాకరించేడు.

“మీరు దురదృష్టంలో వున్నారు. వచ్చేరు. నేను ఓడించేను. ఇంక ఇష్టమా?... నా బలంతో లక్ష్మీ పోతున్నా. మిమ్మల్ని మా దేశం నుంచి తరుముతా.”

రాజాగులాబ్ సింగ్ ను సుంచి మాటలతో ఇంగ్లీషు వాళ్ళు లొంగ దీసుకొనేందుకు ప్రయత్నించేరనీ, దాని కాయన లొంగ “మీ కాల్యాలూ, ఆశ్విక సేనలు, అసంఖ్యాక సైన్యాలు నేను నాశం చేసేను. చేస్తాను” అని సమాధానం ఇచ్చినట్లు నేటికీ జానపద గీతాలు సాడుతారు.

అలాగే రాజా వేణీ మాధవను కూడా ఇంగ్లీషు వాళ్ళు ఆశమాపి లాగవోయేరట. “నా గొంతులో పూపిరున్నంతవరకూ మిమ్మల్ని హతమారుస్తా” అని ఆయన సమాధానం ఇచ్చేడు.

జాన్ నుంచి అట్టోబరువరకూ ఆయోధ్య, కోహిల్ పండ్లు రక్తంలో మునిగి తేలేయడం అలంకారం అవుతే కావచ్చుకాని, అతిశయోక్తి మాత్రం కాదు.

అట్టోబరులో ఇంగ్లీషు సేనానాయకుడు విప్లవ కారుల్ని ఒక వేపునుంచి నెట్టుకొంటూ రాష్ట్రం బయటటికే నెట్టి, ఒక చోటకు చేర్చి నాశం చేయాలని సేనల్ని నడిపించేడు.

దీనితో రెండో వేపున విప్రోరియారాణి ప్రకటన ఒకటి వెలువడింది (1858 నవంబరు). కంపెనీ చేతుల్లోంచి అధికారం రాణి తీసుకొంటూందనీ, ఆయుధాలు దించినవారిని క్షమిస్తాననీ ఆ ప్రకటన తెలిపింది. అట్లాంటివారి ఆస్తులు లాక్కోము అన్నారు. ఇతర విధాలయిన వాగ్దానాల నిచ్చేరు.

కాని, విప్లవకారులు ఆయుధాలను దించలేదు. విప్లవకారులతో వున్న ఆయోధ్యరాణి దీనిని చూసి బాతాఖానీగా తోసేసింది. యుద్ధాలు సాగుతూనే వున్నాయి.

నవంబరు, డిసెంబరులు ఓడిచేయి. 1859 జనవరి వచ్చింది. వెళ్లింది. ఇంకా యుద్ధం ఆలేదు. ఏప్రిల్ లో బ్రిటిష్ సేనలు వెంట తరుముతూంటే విప్లవకారులు అడుగుడుగునా ప్రతిఘటిస్తూ నేపాల్ లోకి అడుగు పెట్టేరు.

అప్పటికి యుద్ధాలలో చాలమంది విప్లవనాయకులు మరణించేరు. చావగా మిగిలిన వారిలో ఆయోధ్య రాణికి, కొడుక్కు మాత్రం నేపాల్ రాజు ఆశ్రయం ఇచ్చేడు.

నానాసాహెబ్ ఆఖరున బ్రిటిష్ సేనాని కోర్కె మాత్రం వ్రాసి అప్పశ్యుడయ్యేడు. తర్వాత ఆయన చరిత్ర ఏమీ తెలియదు. 1908 ప్రాంతంలో ఓకా చాల వృద్ధాప్యంలో హరిద్వారం లోనో ఎక్కడో ఓమారు కనిపించేదని ఓకథ మాత్రం వుంది.

ఆయన ఇంగ్లీషు సేనాధిపతికి వ్రాసిన జాబ్బు మా దేశంలో “మేము దొంగలమూ, ఫరంగివాళ్ళు అడులూనా” అని అడిగేడు.

ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం ఆయుద్ధం ఎగిసిన నూరేళ్ళకి ఈనాడే మనం ఇవ్వలిగే దశలో వున్నాం. “కాదు.”



హైదరాబాద్ సంస్థానంలో

విప్లవ చాయలు

టి. కె. విశ్వనాథం

మే 10 వ తేదీన మీరట్ లో సిపాయిలు తరగ బడ్డారనీ, వారు ఢిల్లీకి వెళ్లి అక్కడి సిపాయిల్ని చేర్చుకొని మొగలాయి చక్రవర్తుల వంశీకుడైన బహదూర్ షాను చక్రవర్తిగా ప్రకటించారనే వార్త దేశాన్నంతటే ఉద్రిక్త పరచింది. అదివరకే ఇంగ్లీషు పెత్తనంయెడ తీవ్ర వ్యతిరేకతవున్న హైదరాబాద్ సంస్థానంలో ప్రజానీకం ఈ వార్తకు స్వాగతం ఇచ్చింది. మహాత్మాహం చూపింది. అదివరకే రహస్యంగా జరుగుతున్న విప్లవ ప్రయత్నాలు బహిరంగంగా మరింత విస్తృత రూపంలో సాగించ బడ్డాయి.

మసీదుల్లో ఉద్రేకపూరితమైన ఉపన్యాసాలు యిచ్చారు. బ్రిటిషువారిపై ధర్మయుద్ధం (జెహాద్) ప్రారంభించమని ప్రజల్ని ప్రోత్సహిస్తూ మసీదుల గోడలపైన, యింకా యితరచోట్ల పోస్టర్లు అంటించారు. అప్పటి నవాబు అఫజల్-ఉద్-దౌలా కూడా బ్రిటిషువారిపై తిరుగుబాటు చేయాలని కోరారు! అలా చేయకపోతే గాజులు తొడిగించుకొని యింట్లో కూర్చోవాలని, మహమ్మదు ప్రవక్తకు, మతానికి ద్రోహంచేసిన వాడవుతాడని హెచ్చరించారు. ప్రతి ఒక్కరూ యీ యుద్ధంలో పాల్గొనాలని - అట్లా పాల్గొనని ముస్లిము పందితో సమానుడని, హిందువు ఏతే గోహత్య చేసినవాడవుతాడని ఆ పోస్టర్లలో వ్రాయబడింది.

సికింద్రాబాదులోని సహాయ సైన్యాలలో తిరుగుబాటు ప్రోత్సహించటానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఒక ఫకీరు నగరవాసులకు బ్రిటిషువాళ్ళపై తిరుగుబాటు చేయవలసింది అనీ, సికింద్రాబాదులో సహాయ సైన్యాలుకూడా తమతో చేరుతవనీ ఉప

న్యాసాలు యిస్తూంటే ఒక అరబ్బుజమేదారు (సైనికాధికారి) ఆ ఫకీరుని బంధించి ప్రధాన మంత్రి సాలార్ జంగుకు అప్పగించాడు.

వైజాం నవాబు, ప్రధానమంత్రి సాలార్ జంగు సైనిక తిరుగుబాటు విషయంలో బ్రిటిష్ వారికి చేతనై నంతసాయంచేశారు. తిరుగుబాటును ప్రోత్సహించే ఫకీరులను రెసిడెంటు అడ్డగింపు చేయించేవారు. తిరుగుబాటు ప్రయత్నాలు, లక్షణాలు ఎక్కడ కనపడినా అణచివేశారు. అట్లా అణచివేసినట్లు ఉత్తరాలద్వారా బ్రిటిష్ రెసిడెంటుకు తెలియపరచేవారు. బ్రిటిష్ వారి యెడలచాలా భయనమ్రతలతో మెలగి బ్రిటిషు రెసిడెంటు డేవిడ్ సన్ యోగ్యతాపత్రాలను, కృతజ్ఞతలను అందుకొన్నారు. రెసిడెంటు చెప్పినట్లు ప్రవర్తించారు.

ఆనాటి హైదరాబాద్ పరిస్థితులను 'ఇంగ్లీషుమన్' అను పత్రిక ప్రచురించిన ఒక వార్తనుబట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు.

"సికింద్రాబాదులో సహాయ సైన్యంలోని భారత సిపాయిలు తిరుగుబాటుచేశారని, నగరంలోని ప్రజలను కూడా తిరుగుబాటుకు తోడ్పడవలసిందిగా అడిగారని, వైజాం నవాబు సిపాయిలు నగరంలోకి రాకుండా నగర ద్వారములవద్ద అరబ్బు సైనికులను కాపలావుంచారని తెలియవచ్చింది. ముస్లిము మతాన్ని బ్రిటిషువారు నాశనంచేశారు కాబట్టి, ప్రజలంతా తిరుగుబాటుచేయాలి అని పోస్టర్లు గోడలపై అంటించారు. నగరంలోని క్రింది తరగతుల ప్రజలు తిరుగుబాటు చేసేలాగు కనపడుతున్నారు. ఒక మసీదులో ప్రార్థన సమయంలో మద్రాసునుండి వచ్చిన యిద్దురు మనుష్యులు "అట్లా ఆడముండల్లాగా వాగుతారే? మతం నాశనంచేసిన (బ్రిటిషు) వారిమీద తిరుగుబాటు

ప్రోత్సహించరే" అని అన్నారని, అంతట ఆక్కడ ఉన్న కొత్వాల్ వారిద్దర్నీ అరెస్టుచేయగా వారు కామోషా అనే ఛీఫ్ అనుచరులవల్ల విడిపించుకొన్నారు కూడా తెలియుచున్నది. బ్రిటిషు రెసిడెన్సీవ్యవస్థ సికింద్రాబాదునుండి తెచ్చిన గుర్రాలులాగే ఫిరంగులతోను, బోలారంనుండి వచ్చిన గుర్రపు దళాలతోను ఖైఖానీరాష్ట్రులు చేస్తున్నారు.

వైశాం మంత్రి తిరుగుబాటు నణచినేయటానికి అన్ని సన్నాహాలు సునతో సహకరించి చేస్తున్నాడు. ప్రజలు గుమిగూడకుండా అరబ్బు సైనికులను నియమించినాడు."

బేరంగాబాదులో సిపాయిల తిరుగుబాటు

హైదరాబాద్లో పరిస్థితి శృతిమించిసికింద్రాబాదు, బోలారంలోని కంటీన్ జేటులలోను, సహాయ సైన్యాలలోను తిరుగుబాటుకై ప్రయత్నాలు జరుగుతున్న సమయంలో - అనగా 1857 జూన్ లో - బేరంగాబాద్ లోని సైన్యంలో తిరుగుబాటుతత్వం పెద్దస్థాయి నందుకొన్నది. హైదరాబాదు కంటీన్ జేటులలోని 1 వ ఆశ్విక పటాలం కెప్టెన్ ఆర్ నాయకత్వాన బొంబాయి ప్రభుత్వం కోరికపై మాలెగాంకు పంపబడింది. దాని స్థానే హైదరాబాద్ కంటీన్ జేటులు 1 వ ఆశ్విక పటాలం కెప్టెన్ అబ్బాట్ నాయకత్వాన మొమినాబాద్ నుండి పిలిపించారు. 1 వ ఆశ్విక పటాలం మొమినాబాద్ నుండి బేరంగాబాద్ కు పయనిస్తూ దారిలో చోటాపింపల్ గాం వద్ద మజిలీ చేసింది ఆక్కడికి బేరంగాబాదు యింకా 14 మైళ్ళుంది. ఈ మజిలీలో వుండగా 1 వ ఆశ్విక పటాలానికి ఉత్తర భారతదేశంలో జరిగిన సిపాయిల తిరుగుబాటు వార్తలు అందినవి. ఆ వార్తలతో సైనికులలో ఉత్సాహం కలిగింది. తమరిని ఢిల్లీకి పంపుతారని వారు ఊహించారు. అది వారి కిష్టంలేదు.

వారు 1857 జూన్ 4న బేరంగాబాదు చేరుకొని విడిదిచేశారు. అప్పటికిగాని సైనికుల్లోని తిరుగుబాటు తత్వం కెప్టెన్ అబ్బాట్ కు తెలియలేదు.

ఢిల్లీలోని తమ చక్రవర్తికి వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి తమను పంపరాదని, దక్కనులో పనిచేయటానికి మాత్రమే తాము కొలువు కుదిరామని అందుకు భిన్నంగా ఆర్డర్లువస్తే తిరుగుబాటు చేస్తామని సైనికులు నిశ్చయించుకొన్నారు.

కెప్టెన్ అబ్బాట్, లెఫ్టినెంట్ డీకరు, రిస్సల్ దారులు సైనిక క్యాంపులోకి వచ్చినప్పుడు వారిని కాల్చి

వేయాలనే నిశ్చయంకూడా జరిగిపోయింది. అది తెలిసి అధికారులు తప్పుకొన్నారు. ఈ పటాలంలోని 5 వ శతాబ్ద చొరవతీసికొని తిరుగుబాటును ప్రోత్సహించి క్రింది అధికాల్లనుకూడా ఖైఖానీ చేయాలడిగారు.

దానితో అధికాల్లలో కంగారు పుట్టింది. అంతకు క్రితం ప్రయాణంకమ్మని ఆర్డర్లుచ్చినా తన లాంఛనాను తీసి అవతల వెళ్లి నమాజ్ చేసికొనుటకు పోయిన ఒక సైనికునిపై కెప్టెన్ అబ్బాట్ కోపగించుకొని మందలించాడనేది కూడా వీనికి ఒక కారణంగా భావించసాగారు.

ఒకనాడు కెప్టెన్ అబ్బాట్ తన క్రింది అధికారులను పిలిపించి పరిస్థితిని సరిచేయమని, సైనికులంతా కొద్దమంది గుండగిడుల వలలో పడ్డారని, ఉత్తర భారత దేశానికి యీ దళాన్ని పంపే ఆలోచన తనకు తెలిసినంత వరకు లేదని చెప్పాడు. కాని క్రింది అధికారులు యీ పని కొద్దిమంది గుండగిండది కాదని, అధిక సంఖ్యాక సైనికులు తిరుగుబాటు తత్వం చూపిస్తున్నారని తేల్చి వేశారు. ఒకనాడు కెప్టెన్ అబ్బాట్ కూడా తక్కిన అధికారులతో పటాలాల్లోకి వెళ్ళాడు. కాని ప్రమాదం ఏమీ జరగలేదు. సైనికులంతా గౌరవంగా విధేయతతో ఉన్నట్లే కనపడ్డారు. అనుమానం మాత్రం పోలేదు. క్రింది అధికారులు సైనికులను సముదాయద్దామని, తమ వైపుకు తిప్పుకోవాలని ప్రయత్నించారు. అలా చేసిన ఒక అధికారిని ఒక సైనికుడు "నీవు ముసల్మానువు కాదురా" అని నానా బూతులు తిట్టాడు.

ఈ పరిస్థితులను కెప్టెన్ పై అధికారులకు తెలియ పరచి, ఏం చేయ్యవంటారని సలహా కోరుతూ వ్రాశాడు.

నచ్చజెప్పి పరిస్థితిని ఒక్కరిచవలసిందిని, అవసరమనుకొంటే బొంబాయి సేనాధిపతికి వ్రాసి సైన్యాలను పంపించుతామని పై అధికాల్లు తెలియపరిచారు. కెప్టెన్ మొదటి ఆశ్విక సైన్యాన్ని రాకపోకల కుపయోగించే ఒక వంతెనకు కాపలా ఉంచాడు. సామదాన భేదముల నుపయోగించి హిందూ సైనికులను, ఒక పటాలాన్ని అధికాల్లు తమవైపుకు తిప్పుకొన్నారు. సైనిక శిక్షణకు కట్టుబడతామని వారిచే వాగ్దానం చేయించుకొన్నారు. కాని తక్కిన సైన్యానికి భయపడి వారు బయటకు రాలేకపోయారు. ఏది ఏమైనా వైశాం సరిహద్దును దాటి పనిచేయము అని మొదటి ఆశ్విక సైన్యం పట్టుపట్టింది. జమీందార్

చేదాఖాన్ ఆ సైన్యంలో నాయకుడుగా పేరు పొందాడు.

తరువాత కెప్టెన్ 2 వ పదాతి వశాన్ని అనువైన ప్రదేశాల్లోవుంచి విపత్తునుండి కాపాడుకోవడానికి సన్నద్ధమైనాడు. చెట్టునరికించి బారికేడ్లు నిర్మించారు. అధికారుల కుటుంబాలను రక్షితప్రాంతాలకు పంపి వేశారు. కాని ఆనాడు సాయంకాలం 5 గంటలకు రిస్సోదారు అబ్దుల్ రేమాన్ ఖాన్ కెప్టెన్ ద్వారకు వచ్చి తనపటాలం పరిస్థితి మెరుగైందని, వారు ఆస్థలను పాలించటానికి సిద్ధంగావున్నారని, అలా సంతికాలు చేశారని, తప్ప ఒప్పుకొన్నారని చెప్పాడు. అంతటా కెప్టెన్ రేమాన్ ఖాన్ పటాలాన్ని తక్కిన సైన్యంనుండి వేరుచేయించాడు.

మరునాడు ఉదయం రజి మెంటులోని హిందూ ఆశ్రమములకూడా రేమాన్ ఖాన్ క్యాంపులో చేరతామని కబురుపంపారు. కెప్టెన్ అందుకు అనుమతించాడు. 2, 3, 5, 6 వశాలకు చెందిన ఆశ్రమముల కూడా జరిగిన దానికి విచారం తెలియపరుస్తూ వర్తమానం చేశారు. కెప్టెన్ జరిగిన తప్పిదాన్ని అంగీకరిస్తూ ఎక్కడబడితే అక్కడ కొలువుచేయటానికి వారు అంగీకరిస్తే చూస్తానన్నాడు. కాని ఏ కారణం లేకుండా తిరుగుబాటు చేయటానికి ప్రయత్నించిన యీ సైనికులపట్ల విశ్వాసం వుండలేకపోయాడు. అయినా, పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చిందని తలచాడు. తిరుగుబాటు చేసినవారికి ద్రోహం తలపెట్టి అధికాల్గ తరఫున భుజంపేసికొన్న డశేదార్లను జమేదార్లుగా నియమించాడు. పదాతిదళం రాజభక్తియుర ప్రవర్తనకు ప్రశంసాపత్రాలను పొందింది.

కెప్టెన్ అబ్బాట్ రిపోర్టుపై బ్రిటిష్ రెసిడెంటు జూన్ 19 తేదీని ఒక ఉత్తరువుచేశాడు. ఈ తిరుగుబాటుకు మూలకారకులయిన వారిలో సమాధానం పడకూడదని, ఔరంగాబాద్ కు తెల్ల సైన్యం వస్తూంది కాబట్టి రాజద్రోహానికి కారకులను అరెస్టుచేసి వారిని కోర్టుమాన్ చేయవలసిందని, శిక్షలను అమలుపరచవలసిందని ఆజ్ఞలు జారీచేశాడు.

కాని యిది అంతటితో అంతంకాలేదు. తిరుగుబాటుతత్వం రెండో పదాతిదళానికి ప్రాకింది. ఈ దళంలో 250 మంది సైనికులు - అమోఘ్యనుండి వచ్చినవారు ఉన్నారు.

ఆశ్వికసైన్యం తాలూకు కొందరు ముఘ్లులు పదాతిదళంవారి వద్దకు రహస్యంగా రాకపోకలు

సాగించేసరికి తెల్ల ఆఫీసర్లు అసలు నిద్రపోవటమే మానివేశారు.

పదాతిదళం సైన్యాధిపతి కెప్టెన్ స్పీక్. అతనికి నమ్మకస్తుడైన పదాతిసైనికుడు బరాన్ బక్ష్ అనే అను ఒకరోజు ఆర్థరాత్రి కెప్టెన్ స్పీక్ వద్దకు వచ్చి ఆశ్వికదళం సాయుధం అవుతోందని, కంటోన్ మెంటుపై తెల్లవారేసరికి దాడిచేస్తుందని వర్తమానం తెచ్చాడు. తక్షణం కెప్టెన్ స్పీక్, తన భార్యాబిడ్డలను, యింకా కొందరు స్త్రీలను ఒక రెండెన్ల బండికి పద్దులుకట్టి (జనానా బండిలాగా) బరాన్ బక్ష్ సాయంతో అహమ్మద్ నగరం పంపేడు. ఆరాత్రి విపత్తమైన గాలివాన వచ్చింది. ఉరుములు మెరుపులు ప్రకోపించినవి. ఆశ్విక సైనికులు తమపై భగవంతుడు క్రోధం వహించాడనీ, తుపానుకు జండా ఎగిరిపోవటం ఒక అశుభం అని సిపాయిలు ఆరాత్రి తిరుగుబాటు చేయలేదట.

ఔరంగాబాద్ కంటోన్ మెంటులో తిరుగుబాటు లక్షణాలు పొడచూపగానే పూనానుండి కొత్త సైన్యాలను పంపమని కబురువెళ్ళింది. పూనానుండి వచ్చే సైన్యాలు దారిలో వుండగానే ఔరంగాబాద్ లో పరిస్థితి శృతిమించింది ఫిరంగిదళం మీద కూడా అనుమానం కలిగింది. ఆశ్వికదళంపై కాల్పులు సాగించమని ఆర్డరు యిస్తే, ఫిరంగులు దట్టించకూడదని ఫిరంగిదళ సైనికులు ఒక నిష్ణయానికి వచ్చినట్లు ఫిరంగిదళ అధిపతి కెప్టెన్ సింక్లెరుకు తెలిసింది. పదాతిదళాలవారు "మితోపాటే మేమా" అని ఆశ్వికదళంవారితో అన్నట్లు తెలిసింది. ఆశ్వికదళంవారు ఏక్షణాన్నయినా తిరుగుబాటుకు సంసిద్ధులుగా ఉన్నట్లు కనిపించింది. ఇట్టి పరిస్థితిలో బొంబాయినుండి తెల్లసైన్యాలు దిగుతున్నాయని ఒక వదంతి పొక్కింది.

1857 జూన్ 23, న అహమదునగర్ నుండి సైన్యాలు ఔరంగాబాద్ కు వచ్చాయి. వాటికి మేజరు జనరల్ వుడ్ బరన్ సేనాపతి. కంటోన్ మెంటు రక్షణకు చర్యలు తీసికొన్నారు. వీరు కెప్టెన్ అబ్బాట్ తో కలిసి మొదటి ఆశ్వికదళం క్యాంపుకు వెళ్ళారు.

ఉదయం 10 గంటలకు జనరల్ వుడ్ బరన్ బ్రిగేడ్ వచ్చింది. సరాసరి తిరుగుబాటు చేసిన ఆశ్విక పటాలం క్యాంపుకు వెళ్ళారు. ఆయుధాలు యిచ్చివేసి లొంగి పొమ్మన్నారు. ఒక దళతప్ప తక్కినవాళ్లంతా ఆయుధాలు క్రింద పారవేశారు. లొంగిపోని ఒక పటాలానికి ఆలోచించు కోండని 6 నిమిషాలు వ్యవధి యిచ్చారు.

అయినా వారు లొంగివచ్చే సూచనలు కానరాలేదు. ఫిరంగిదళాన్ని కాల్యచుని ఆడ్డరిచ్చారు. కాల్యచుని కొద్దిమంది వచ్చిపోయారు. తెల్లవాళ్ళ కస్తులకు సుమారు ఒక డజనుమంది ఎరఅయ్యారు. తక్కిన వాళ్ళు దగ్గవున్న పట్టణంలోకి పారిపోయారు. కెప్టెన్ మెయిన్ రివ ఆశ్వికదళంతో పట్టణంలోకి వెళ్లాడు. ఎరుతిరిగి నిలబడితే తిరుగుబాటుదారులను నాశనం చేస్తారు. గాడ్డూరును మొదట ఆశ్వికదళ పైనికుల్ని నిరాయుధుల్ని చేశారు. వారిస్థానే రివ ఆశ్వికదళం వారిని నియమించారు. మరునాడు సీరింగ్ చాలా దిండిని ఉరితీయటో, శుపాకులతో కాల్చినేయటో చేస్తారు.

ఈ దాడివేళ మీర్ ఫిదా ఆ అనే డఫేదారు కెప్టెన్ అబ్బాట్ పై పిష్టల్తో కాల్చాడు. కాని గురిచిప్పింది. వెంటనే అతనిని బంధించారు. రిస్సాల్ దారు మహమ్మదు హసీం, జమేదారు నాజిర్ ఖాన్ యింకా అయినగురు తిరుగుబాటుకు ప్రయత్నాలు చేసిన వారిలో ముఖ్యులని చెప్పి, వారిని నిరాయుధులను చేసి బంధించారు. జమేదారు చీదాఖాన్ కొద్దిమంది పైనికుల సహాయంతో కంటన్ మెంటులోని తెల్లఆఫీసర్లందరినీ హత్యచేయ మాచాడని అతనినికూడా బంధించారు. ఇంకా కొందరిని అలా నిరాయుధంచేసి నిర్బంధించారు. కిరితోపాటు ఒక డఫేదారుని, 9 గురు పైనికుల్ని మొమినాబాద్లో నిర్బంధించారు.

మీర్ ఫిదా ఆలీకి కెప్టెన్ అబ్బాట్ పై పిష్టల్ కాల్చినందుకు ఉరిశిక్షవేశారు. తక్కినవారిపై కోర్టు మార్షల్ విచారణ పెట్టారు.

మీర్ ఫిదా ఆలీని ఉరితీయటానికి లైన్ల ముందు భాగంలో ఒక ఉరికంబం ఏర్పాటుచేశారు. ఉదయం జనరల్ వుడ్ బరన్ దళాలు పెరేడు చేసినవి. వైదీని బయటికి తీసికొనివచ్చి కుప్పమైన కోర్టుమార్షల్ విచారణలో ఉరిశిక్ష విధించి ఫిరంగిశకటంపై యెక్కించి, ఉరితాటిని మెడకు తిగిలించారు. తర్వాత ఫిరంగి శకటాన్ని వైదీ కాళ్ళక్రిందినుండి తొలినేశారు. ఆశ్వికదళాలు, ఫిరంగిదళం, పదాతిదళం ముందు భాగంలో పెరేడు చేస్తుండగా మీర్ ఫిదా ఆలీని ఉరితీశారు. ఈ సందర్భంలో పట్టుబడిన పైనికుల్ని కొద్దిరోజులపాటు విచారణ జరిపారు. ఫలితంగా 21 మందిని శుపాకులతో కాల్చి చంపారు. ముగ్గుర్ని ఫిరంగి కాల్పులకు ఆహుతిచేశారు. ఈ విషయాన్ని గురించి చార్లెస్ బాల్ యీ విధంగా వర్ణించాడు:

“ఇదిచాలా భయంకర దృశ్యం. ఫిరంగితో కాల్చబడిన వానితల 29 గజాల ఎత్తు ఆకాశంలోకి ఎగిరింది. వాని చేతులు 7,8 గజాలదూరం యిటు అటు ఎగిరిపడి పోయాయి. మరణశిక్ష విధించబడినవారు ఎంతో నిష్ఠురంగా వాస్తవ స్వీకరించారు. ఫిరంగితో కాల్చబడిన పైనికుడు “నాపై సాక్ష్యం చెప్పినవారు పరలోకంలో యిందుకు ప్రతిఫలం అనుభవిస్తారు.” అన్నాడు. తనను త్రాటితో ఫిరంగికి కట్టనక్కరలేకని నిబ్బరంగా ఫిరంగిముందు నిలబడతానని చెప్పాడు. ఉరితీయబడిన పైనికుడు తన “పాపాలన్నీ కడుక్కొన్నా”నని, “ఎంతత్వంగా స్వర్గానికి వెళ్ళి. అనుచుంది” అని అన్నాడు.”

ఆశ్వికదళాన్ని నిరాయుధం చేసినప్పుడు ఆశ్విక పైనికులు చాలా మంది బేరంగాబాద్లో వారివారి యిండ్లలో అరెస్టు చేయబడ్డారు. వారి నాయకుడు అమీర్ ఖాన్ దొరకలేదు. అమీర్ ఖాన్ ను, వహీర్ ఖాన్ ను పట్టి యిచ్చినవారికి రు. 2000, రు. 500 బహుమానాలు ప్రకటించారు. ఇంకా అనేకమందిని అరెస్టుచేసి, చిత్రహింసలకు గురిచేసి నైస్యంగానుండి బయటికి నెట్టివేశారు.

మీర్ ఫిదా ఆలీని తిరుగుబాటు తర్వాత కొన్ని వారాల్లోనే హైదరాబాదు స్టేటులో జరిగిన బేరంగాబాదు తిరుగుబాటు యీ విధంగా ముగిసింది. హైదరాబాదులో బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీపై దాడి

జనరల్ వుడ్ బరన్ సైన్యాలు బేరంగాబాదులో దిగిన మరునాడే కెప్టెన్ గాల్ నాయకత్వాన ఒక సైనికదళం బుల్డానాకు ప్రయాణమైంది. తిరుగుబాటు తత్వం చూపుతున్న రివ సైనిక పటాలాన్ని లొంగవీయటమే కెప్టెన్ గాల్ దళం కర్తవ్యం. కెప్టెన్ గాల్ దళం బుల్డానా సమీపించుతున్న వార్త వినగానే అక్కడవున్న రివ సైనికదళంలోని ఒక రిస్సాల్, యిద్దు జమేదార్లు, ముగ్గురు డఫేదార్లు, ఏడుగురు ట్రూపులు, యిద్దు బ్యాండువాళ్ళు రివ సైనికదళాన్ని వదిలివేసి హైదరాబాదు దిక్కుగా పలాయనం చేశారు.

జమేదారు చీదాఖాన్ నాయకత్వాన బుల్డానా సైన్యంనుండి పరారయిన పదముగ్గురు మాజీ పైనికులు హైదరాబాదు చేరుకొన్నారు. చీదాఖానును పట్టి యిచ్చినవారికి రు. 3,000 బహుమానం ప్రకటించారు. వారు హైదరాబాదు చేరగానే ప్రధాని సాలార్ జంగు వారిని అరెస్టుచేసి బ్రిటిషురెసిడెంటుకు అప్పగించాడు.

దానిమీదట హైదరాబాదులో ఉద్రేకాలు పెరిగాయి.

1857 జూలై 17, దిన మక్కామసీదులో పెద్దసమావేశం జరిగింది. మూలీలు ఉద్రేక పూరితమైన ఉపన్యాసాలు యిచ్చారు. తుదకు నలుగురు మూలీలను నవాబు వద్దకు రాయబారంపంపి జమేదారు చీదాఖానును, అతని అనుచరులను బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీనుండి విడుదల చేయించాలని కోరడానికి నిశ్చయించారు. అలా విడుదల కాకపోతే రెసిడెన్సీపై దండయాత్ర చేయాలని నిశ్చయించారు.

రెసిడెన్సీ ఏక్షణాపై నా ముట్టడింప ఎదుతుండిని బ్రిటిషువారు ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. పైనిక పటాలను అనివరకే పెంచుకొన్నారు.

మక్కా మసీదులోని సమావేశాన్ని భగ్నం చేయటానికిగాను ప్రధాని సాలార్ జంగు అరబ్బు సైనికుల్ని పంపి సమావేశాన్ని చెరగొట్టించాడు. అలా చెరగొట్టినట్లు బ్రిటిషు రెసిడెంటుకు వర్తమానంకూడా పంపాడు. కాని సాయంకాలానికి సాలార్ జంగు హడావుడిగా రెసిడెంటుకు ఒక వర్తమానం పంపాడు. 500 మంది ఖోహిల్లలు, మూలీ అల్లావుద్దీన్, ఖోహిల్ల నాయకుడు తూరబాజ్ ఖాన్ల నాయకత్వాన తెలబద్దారనీ బ్రిటిషు రెసిడెన్సీపైకి వచ్చిపడుతున్నారనీ తెలియజేశాడు. బ్రిటిషువారు అన్ని ప్రయత్నాలూ చేసికొని దాడిని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడ్డారు.

సాయంకాలం సరిగ్గా సావుతక్కువ ఆరు గంటలకు సాలార్ జంగు వర్తమానం అందింది. బ్రిటిషువారిని స్వరక్షణ సాగించుకోవలసిందని, యీ లోపున వైజాం నైన్యాలు బ్రిటిషువారి సాయానికి రాయలవని కూడా తెలియపరచాడు.

రెసిడెన్సీ గేట్లన్నీ బంధించారు. ప్రవేశించటానికి వీలుగావున్న ప్రతిచోట తుపాకులు గురిపెట్టబడి పొంచిమాస్తున్నాయి. రెసిడెంటు ఆత్మరక్షణ ఎత్తుకొనే చాలదని, ఎదురుదెబ్బ కొట్టాలని, చొరవ తామే తీసికోవాలనే ధోరణి అవలంబించాడు.

దాడిచేసిన జనసంహారం రెసిడెన్సీకి పడమటగోడ ప్రక్కగా రోడ్డుప్రక్కనవున్న ఉబ్బూ సాహెబు, జయగోపాల్ అనే సాహుకార్ల మేడల వైభాగాల్లోకి ఎక్కి రెసిడెన్సీ ఆవరణలోకి ప్రవేశించాలనిచూచారు. రెసిడెన్సీ ప్రక్కనేవున్న దిల్ సూల్ గార్డెన్సు దాడి

చేసే జనంతో నిండిపోయింది. ముట్టడిదారులు పుతలీ బావరీ వద్ద గేటుపై పడ్డారు.

ప్రధానమంత్రిచేపంపబడిన అరబ్బు సైనికులు ముట్టడిదారులకు సాయంచేశారు! ముట్టడిదారు సావుకార్ల మేడల్లో నుండి సారంగాలుచేసుకొని నగరంలోకి పారిపోనిచ్చారు. తెల్లవారేసరికి అంతా రహస్య ప్రదేశాల్లో దాక్కున్నారు.

ఉభయపక్షాల మధ్య జరిగిన పోరాటంలో 32 మంది ముట్టడిదారు చనిపోయారు. రాత్రంతా రెసిడెన్సీమట్టు సుంఘన్న సాగుతూనేవుంది. జూలై 18 ఉదయాని ముట్టడిదారులంతా పూర్తిగా చెరగొట్టబడ్డారు.

రాత్రిదాడి తర్వాత 200 మంది తెల్లసైనికులను, మద్రాస్ ఫిరంగివళం తాలూకు ఫిరంగులను, మద్రాసు రెవీన్యూ వళాన్ని సికింద్రాబాద్ నుండి పిలిపించి ఆశిడెన్సీ బలార్ని పెంచారు.

రెసిడెన్సీపైజరిగిన యీ దాడినిగురించి నవాబు రెసిడెంటుకు తెలియపరచాడు. తూరబాజ్ ఖాను తప్పించుకుపోయాడని, వైజాం పంపిన అరబ్బు సైనికులు నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తించారని వ్రాశాడు. దానికి సమాధానంగా ప్రధానమంత్రి జరిగిన దానికి క్షమాపణ వేడుకొన్నాడు. అప్పటికే నేరస్తుల కొరకై చర్యలు తీసికొన్నట్లు, తూరబాజ్ ఖాను సహచరుల్ని 12 మందిని అరెస్టుచేసినట్లు తెలియపరచాడు. నవాబు తూరబాజ్ ఖానును అరెస్టు చేయాలని దిగువ అధికారులకు ఆదర్శు పంపాడు. తర్వాత కొద్దిరోజులకే తూరబాజ్ ఖాన్, మూలీ అల్లావుద్దీన్ల ఆస్తులన్నిటినీ ప్రభుత్వం వశం చేసికొంది. చాలా నెలలకు మూలీ అల్లావుద్దీన్ కూడా హైదరాబాదు దగ్గరగావున్న మంగళపల్లి అనే గ్రామంలో కీర్తమహ్మద్ యింటిలో అరెస్టు చేయబడ్డాడు.

తూరబాజ్ ఖాన్, మూలీ అల్లావుద్దీన్లు నవాబు కోర్టులో విచారింపబడి ద్వీపాంతరవాస శిక్ష విధించబడ్డారు. కాని తూరబాజ్ ఖాను జైలునుండి 18-1-1859 తేదీని తప్పించుకు పారిపోయాడు. తిరిగి అరెస్టు చేయబడే సందర్భంలో తుపాకి కాల్పులకు గురై చనిపోయాడు. చంపబడిన తర్వాత తూరబాజ్ ఖానుశవాన్ని హైదరాబాదు పబ్లిక్ ఫ్లంంలో వ్రేలాడదీశారు.

మూలీ అల్లావుద్దీన్కు ద్వీపాంతరవాస శిక్ష విధించి అండమాను దీవులకు పంపారు. అక్కడ 1884 వరకు



విష్ణవ ఛాయలు, హైదరాబాద్, మిర్జాపూర్, మిర్జాపూర్, మిర్జాపూర్

బైడిగావుండి అల్లావుద్దీన్ మరణించాడు. అల్లావుద్దీన్ ఒక మతగురువు. ఒడ్డుపాడుగుగల ఆజానబాహువు.

రసిదెన్నెవై జరిగినదాడి విజయవంతం కాకపోవడంతోను, వైజాం నవాబూ ప్రధానమంత్రి సాలార్ జంగూ బ్రిటిషువారికితోస్తులై బ్రిటిషు వ్యతిరేక ప్రవర్తనలను నిర్దాక్షిణ్యంగా అణచివేయడంతోను హైదరాబాదులో బ్రిటిషువారికి వ్యతిరేకంగా కొద్ది తిరుగుబాటు జరగటానికి అవకాశాలు సన్నగిల్లినవి అంతేగాక దక్షిణ భారతదేశం అంతటిలోను బ్రిటిషువారికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన తిరుగుబాట్లను అణచివేయడంలో హైదరాబాదు ముఖ్యపాత్ర వహించింది.

షోలాపూర్ రాజు తిరుగుబాటు

గుల్బర్గా జిల్లాలోని షోలాపూర్ రాజు వెంకటప్ప నాయక్ బ్రిటిషు వారికి వ్యతిరేకంగా లేనదీ నీన తిరుగుబాటు అణచివేయబడింది. రాజా వెంకటప్పనాయక్ తప్పించుకొని హైదరాబాదు వచ్చివేశాడు. అతన్ని వైజాంనవాబు, ప్రధానమంత్రి సాలార్ జంగు నిర్బంధంలోవుంచి బ్రిటిషు రసిదెంటుకు అప్పగించారు. రాజా వెంకటప్ప నాయక్ కు విచారణజరిపి, ఉరిశిక్ష విధించారు. రసిదెంటు ఉరిశిక్షను రద్దుచేసి ద్వీపాంతరవాస శిక్షగా మార్చాడు. చివరకు గవర్నరునరల్ ఆ శిక్షను 4 ఏండ్ల శిక్షగా తగ్గించి దక్షిణాన ఒక కోటలో నిర్బంధించాడు. దక్షిణానికి తరలించుకుపోతుండగా రాజా వెంకటప్పనాయక్ దారిలో కాపలా పైనికుల నుండి రివాల్యూర్ లాక్కొని ఆత్మహత్య చేసికొన్నాడు.

భిల్లుల ప్రతిఘటన

అజంతా ప్రాంతంలో 1857 లో భాగోజీనాయక్ అనేవాని నాయకత్వాన భిల్లులు తిరుగుబాటు చేశారు. ఈ పోరాటాలు 1859 చివరవరకూ సాగుతూనే వచ్చాయి. జోరంగాబాద్ జిల్లాలోని వైజాపూర్ కు చెందిన ఒక ప్రసిద్ధ భూస్వామి గోవింద్ కాశిరాజ్ దేశపాండే వారితో కలిశాడు.

1858 నవంబరు 17 న తేదీన లనవావెలా అనే గ్రామంవద్ద భిల్లులు బ్రిటిష్ సేనలతో రలపడి ఓడిచెదిరిపోయారు. వారి నాయకుణ్ణి ఇంగ్లీషువారు పురితీశారు.

తిరవాతి కాశిరాజ్ దేశపాండేను అరెస్టుచేసి విచారిచారు. విచారణకాలంలోనే ఆయన జైలులో మరణించినట్లు తెలుస్తూంది.

రోహిల్లాలు తిరుగుబాటు

1858 నవంబరులో తాంతియాతోపే సర్వవ దాటి దక్షిణానికి రాగానే, ఆ వార్త విని హైదరాబాద్ ఉద్ధిర సరిహద్దులలో రోహిల్లాలు తిరుగుబాటు చేశారు.

ఉత్తర హిందూస్థానంలోని సిపాయి పటాలాలలో తిరుగుబాటు చిహ్నాలు పాడచూపగానే బ్రిటిష్ అధికారులు సిపాయి పటాలాలను విడగొట్టి వారివారి ఇళ్ళకు సంపేశారు. ముఖ్యంగా రోహిల్లాలను అలా సంపేశారు. వారంతా చెదిరిపోయి దక్షిణానికి నచ్చారు. ఈ విధంగా వచ్చినవారు అజంతా, టిస్మత్, లాటూర్, మల్తుల్, స్మిత్ లలో చేరారు. తాంతియాతోపే దక్షిణానికి వచ్చిన వార్త తెలియగానే, వారంతా తిరుగుబాటులో చేరారు. నిజాము సేనలు వారిచేతుల్లో ఓడిపోయాయి. తర్వాత బ్రిటిష్ సేనలు వారిని వెంటాడించాయి.

వీరు, తాము నానాసాహేబ్ అనుచులనుని చెప్పి కొన్నాను. నిజాము బ్రిటిష్ వాళ్ళతోచేరి నానాసాహేబ్ తో శత్రుత్వం వహించేవనీ, కినికీ ఆయన దేశాన్ని నాశనం చేస్తామనీ అక్కవక్కడ కాగితాలు వ్రాసి అతికించారు.

ఈ తిరుగుబాటు జరిగిన ప్రాంతంలో చేతముఖులు, దేశపాండేలు రోహిల్లా దళాలకు కావలసిన సరఫరాలు, వార్తలు అందిస్తూండేవారు.

జూలానాయిబు పీష్వాదా గులామ్ హుస్సేన్, ఆయన సోదరుడు గులాం మెహసన్ మొలయిన పెద్దపెద్ద ఉద్యోగులు, రాజనంశికులు నీరికి సహాయం చేశారు.

కాని బ్రిటిష్ సేనలు వారిని వెంటాడించి, చివరకు 1860 ప్రాంతం తిరుగుబాటును అణచివేశాయి. 1859 నవంబరులో వారినాయకులు మైర్ అలీ అనే ఆగబ్బునూ, అద్దుల్ హీమ్ ఖాన్ అనే రోహిల్లనూ పురితీశారు. గొండునికి ఏడేళ్ళు శిక్ష విధించారు.

నిర్మల్ ప్రాంతంలోని రోహిల్లాలు గోండుల్ని కూడా తిరుగుబాటులోకి ఆర్పించారు. రామ్ జీ అనే గోండు నాయకుడు వారికి నాయకత్వం వహించాడు.

1860 ఏప్రిల్ 9 న నిర్మల్ కు కొండూరంలో యుద్ధం జరిగింది. కొంతసేపు తుపాకులతో కాల్పులు జరిగాయి. తర్వాత ఉభయపక్షాలూ కిక్కులు దూసి తలపడ్డారు. గోండులూ, రోహిల్లలూ వోడిపోయారు. రోహిల్లాల నాయకుడు మియాసాహేబ్ ఖుర్ద్ యుద్ధరంగంలో చచ్చిపోయాడు. గోండు నాయకుడు రాంజీ

తప్పించుకు పోయాడు. తర్వాత ఆయనను పట్టుకొని నిర్మల్లో పురితీశారు.

కాలాస్ జమీందారు తిరుగుబాటు

పైన చెప్పిన తిరుగుబాట్లలో గోహిల్లాలకు తోడ్పడ్డారనే కారణంతో పట్టిపటేల్‌కు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అరెస్టుచేశారు. ఇది 1859 ఏప్రిల్ ప్రారంభంలో జరిగింది. ఆ పటేల్ ఇల్లు సోదాచేసినప్పుడు విప్లవకారుల సభ్యుల జరిగిన ఉత్తర ప్రత్యుద్ధేరాలు కొన్ని పట్టుబడ్డాయి.

వాటిని పట్టుకొని ఆరాలు తియ్యగా తేలిన కథ ఇది: హైదరాబాద్ సంస్థానానికి చెందిన ఉన్నత వంశీకులలో రాయారాయా ఎస్టేట్‌లో సోనాజీ పండిట్ అనే వక్తర్‌దారు వున్నాడు. ఆయన 1857 ఫిబ్రవరిలో బిఝార్‌లోవున్న నానాసాహేబ్ పీష్వాకు బాబు వ్రాశాడు. దానిని ఒక గ్రామ కరణం రంగారావు పాకో కిచ్చి పంపించాడు. రంగారావు కాన్నూరుకు 1857 చువ్వలో వెళ్ళాడు. నానాను కలుసుకొన్నాడు. ఆయననుంచి వక్షిణ భారతంలోని కొందరు ప్రముఖులకు ఉత్తరాలూ, సూచనలూ తీసుకొని వచ్చాడు. వానిలో కొన్ని దోపిడీగాళ్ళ చేతుల్లో పడ్డాయి. ఒకటో రెండో బాయిలు మిగిలాయి. వానిని తీసుకొని ఆయన బోగంగాబాదుకు 1859 లో వచ్చాడు. అప్పటికి ఆయనను పంపిన సోనాజీ పండిట్ చనిపోయాడు.

రంగారావు బోగంగాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ వెళుతూ దారిలో నాందేడ్ జిల్లాలోని కాలాస్ చేరాడు. అక్కడ రాజు అయిన దీప్‌సింగ్ ను కలుసుకొన్నాడు. ఆయనతో ఆలోచించి నగరంలోనూ చుట్టుప్రక్కలూ ఉన్న కొందరు ప్రముఖులతో సంబంధాలు పెట్టుకొన్నాడు. సుప్రసిద్ధ నింబాల్కూరు కుటుంబానికి చెందిన స్వర్ణదేవాలాను కలుసుకొన్నాడు.

అన్ని ఏర్పాట్లూ సరిగ్గా జరగాలంటే ధనం అవసరమయింది. రంగారావు వద్ద ధనమే లేనిది.

ఇంతలో పట్టిపటేల్ వద్ద వుత్తరాలు దొరికాయి. వెంటనే రంగారావును, కాలాస్ జమీందారు రాజా దిలీప్‌సింగ్ ను, స్వర్ణదేవాలాను అరెస్టు చేశారు.

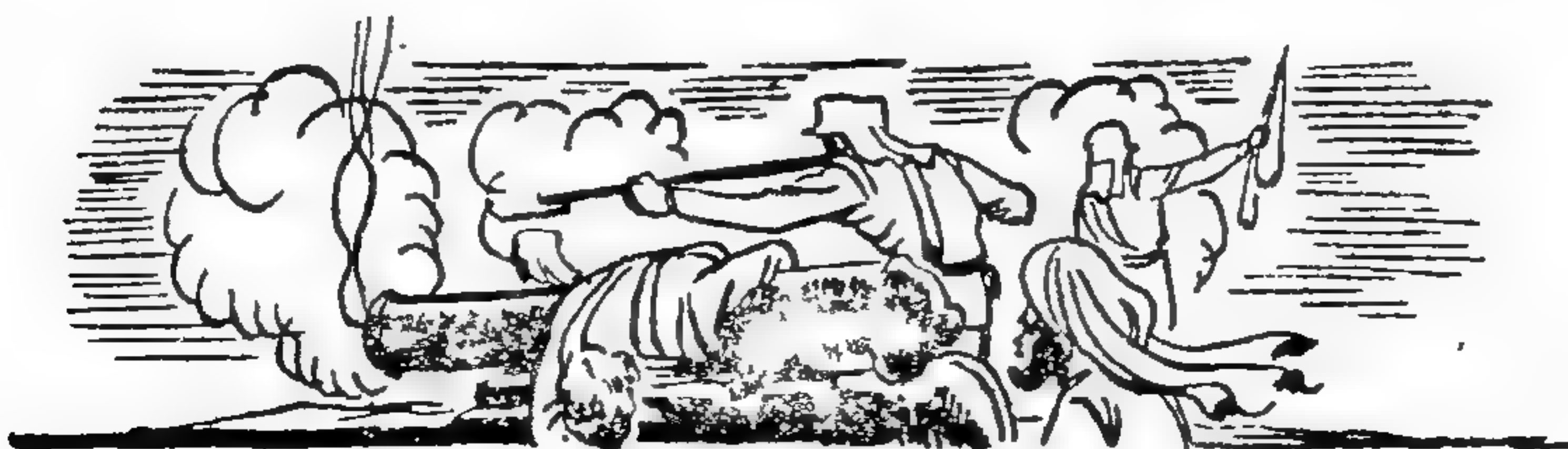
తర్వాత విచారణ జరిపి రంగారావుకు సర్దుశిక్ష వేసి, తిరిగి యావజ్జీవ ద్వీపాంతరవాస శిక్ష గామార్చారు. అండమాన్లకు పంపేశారు. రాజా దిలీప్‌సింగ్ కు మూడేళ్ల శిక్ష విధించారు. జాగీరు లాక్కున్నారు. కాని తర్వాత మరల ఆయన కొడుక్కి ఇచ్చివేశారు. స్వర్ణదేవాలా స్థిరచిరాస్తులన్నీ పుచ్చేశారు. యావజ్జీవం బందీగా వుంచారు. మిగిలిన వారికికూడా ఇతర శిక్షలు పడ్డాయి.

రంగారావు 1860 లో అండమాన్లలోనే మరణించాడు.

* * *

ఈవిధంగా హైదరాబాద్ సంస్థానాధిపతుడూ, అతని సంతతి సాలార్‌జంగూ బ్రిటిష్ వాళ్ళకు గులామీ, దేశానికి ద్రోహంచేశారు. సంస్థాన ప్రజలు, జాగీర్దార్లు, గ్రామకరణాలు, సిపాయీలు, భిల్లు-గోండు వైతులు ఎల్లరూ బ్రిటిష్ వాళ్ళ పెత్తనాన్ని స్వీకరించడానికి నిరాకరించారు. 1859 ఏప్రిల్‌లో విప్లవ సేనలన్నీ ఓడిపోయాయి. ప్రధాన నాయకులు చనిపోయారు. ఇంగ్లీషు ప్రభుత్వం సుస్థాపితం అయింది. అయినా హైదరాబాద్ ప్రజలలో ఆంగ్లేయులమీద ద్వేషం చిహ్నరేగు. స్వాతంత్ర్యవాంఛ కావలేదు.

1862 మార్చిలో విప్లవ నాయకులలో ఒకడయిన రావుసాహేబ్ పీష్వా హైదరాబాద్ వచ్చినాడనే సరికి ఆయన చుట్టూ జనం చేరారు. ఏమాత్రం అవకాశం దొరికినా కత్తులు దూయడానికి ప్రజలు సంసిద్ధత మాపుతూవచ్చారు.



ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్యసమరంలో గెరిల్లా యుద్ధగాథలు

దామిశెట్టి పార్థసారథి

“స్వభర్త, స్వరాజ్య” దీక్షతో చెలరేగిన భారత స్వాతంత్ర్య సమరంలో గెరిల్లాతంత్రం ఒక్కటే ప్రయోజనకారి కాగల యుద్ధవిధానం. సుశిక్షితమైన పైనికులతో — సమర్థమైన నాయకులతో — ఆసునిక ఆశ్రయశ్రావణులతో ముందుకు సాగుతున్న యింగ్లీషు పాలనను భారతసిపాయిలు జయప్రదంగా బాహాబాహి పోరాటంలో ఎదుర్కొనడం కష్టసాధ్యమైన విషయం. ప్రత్యక్షపోరాటంలో ప్రదిర్భితమయ్యే స్వాతంత్ర్య దీక్ష మాత్రమే విజయాన్ని సాధించలేదు. పైనికీక్షణ, సమర్థనాయకత్వం అతిప్రధానం కావాలి. దురదృష్టవశాత్తు సమర్థమైన నాయకుల లోటువల్ల ఈ సమరంలో ఆనేక అమూల్యవిజయావకాశాలు జారిపోయాయి. అయినా అట్లాంటి లోటును కొంతకరకు తీర్చడానికి సమర్థమైన నాయకుడుగా జగదీశ్ పుర రాణా కుమార సింహుడు ఋజువు పర్చుకున్నాడు. ఈ మహా నాయకుడు సకాలంలో గెరిల్లా యుద్ధతంత్రం యొక్క అమూల్య ప్రయోజనాన్ని ఏమనించి, దానిని సక్యంగా ప్రయోగించి చరిత్రలో గర్వంగా వ్రాసుకోదగ్గ విజయాలను సాధించాడు. కుమారసింహుని తమ్ముడు అచర సింహుడు, సేనాపతి తాంతియాతోపే ఈ ఆయుధంతోనే ఇంగ్లీషు శత్రువును కట్టుదిట్టంగా ప్రతిఘటిస్తూ వచ్చేరు.

గెరిల్లా యుద్ధ కీలకం

కుమార్ ఆనాటి చారిత్రక పరిస్థితుల్లో అమోఘమైన ఆయుధంగా ఎమటపెట్టిన యీ గెరిల్లా యుద్ధకీలకం ఏమిటి? “యుద్ధభూమిని ఎప్పుడూ పిరికితనంతో విడిచిపెట్టవద్దు” అన్న మాత్రం దీనిలో ప్రధానమైనది. శత్రువుయొక్క గుండెజోరత్తుపోయేలాగున,

తన అనుచరులలో ఆత్మవిశ్వాసం కలిగించేలాగున యుద్ధం సాగించే బాధ్యత నాయకునిపై వున్నది. ఒక్కసారి పోరాటంలోనికి దూకితే ధైర్య, సాహసాల ప్రదర్శనం తప్పనిసరి అవుతుంది.

చొరవ — సామర్థ్యం — స్థానప్రకారం దాడి చేయడం, ఉపసంహరించడం — పైనికుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గకుండా చూడడం — తక్కువ నష్టంతో శత్రువుపై యెక్కువ నష్టాలు కలుగజేయడం — శత్రువును విసిగి నేసారించి, నీరసపర్చి, నిరుత్సాహపర్చుట... వగైరా లక్షణాలు గెరిల్లా పోరాటానికి కీలకాలు. సర్వబల సమన్వితంగా శత్రువు వస్తూవుంటే అడకడైరలో పడకుండా తప్పించుకుపోవడం — అతడు విశ్రమించి వుంటే హఠాత్తుగా మీదపడుట — అలసిపోయి వున్నప్పుడు హఠాత్తుగా మీదపడుట — ఒకవైపు దాడిచేస్తున్నట్లు నటించి మరొకవైపు దాడిచేయటం యివి గెరిల్లా పోరాటాలకు కొన్ని ఎత్తులు. ప్రజల్లో కలసిమెలసిపోయి, వారిలో ఒకరుగా తీనమైపోయి వున్నవీరులు, తమ ఆదర్శజీవిత విధానాలవల్ల ప్రజలను ఆకర్షించగల యోధులు సాగించే గెరిల్లా పోరాటం మంచి విజయాలను యిస్తుంది.

కుమార సింహునికి యీ యుద్ధ తంత్రకీలకములన్నీ కరతలామలకములుగా వున్నాయి.

కుమారసింహుని పోరాటాలు

అదను కనిపెట్టి శత్రువుయొక్క కుంభస్థలాన్ని బ్రాద్లు కొట్టాలన్నదీక్షతో కుమారసింహుడు తన తమ్ముడు అచరసింహునితోను, సహచరులైన ఈశ్వర సింగు, జవాన్ సింగులతోను, రాణివాసంలో సహ

పశ్చిమ బెంగాల్ అడవుల్లోనికి శోణనదిద్వారా ప్రయాణం చేయడం. ఇంగ్లీషు వైన్యాలు బలహీనంగావున్న తూర్పు అయోధ్యలోకిపోయి అక్కడ చింకవంకగా వున్న విప్లవకారులను కూడగట్టేడు. లక్నోను స్వంశంచేయు నిమిత్తం గూఢాచార్యాలు, యింగ్లీషు వైన్యాలు కలిసి ఆంధ్రాఫ్ నుంచి అయోధ్య పంపబడుతున్న విషయం కనుగొని, కుమార్ ఆంధ్రాఫ్ ను పట్టుకొనడం చేశాడు. శత్రువు చేతిలోవున్న ఓ నారన్ అస్థానాచార్యులపై విషయంసాధించి శత్రువు రహదారులను అడ్డుకొట్టటానికీ, యింగ్లీషు సేనలను బలహీనస్థితిలోనికి నెట్టాలనీ కుమార్ ప్లాను.

ప్రతీకా దీక్షతో తగిన అవనుకూలం చూస్తున్న కుమార్ వద్దకు 1858 మార్చి 18 న గీవా విప్లవకారులు

వచ్చి చేరారు. ఆ మనసలం పెరిగింది. మొత్తం విప్లవ వైన్యం 1200 మంది, 500 వాలంటీర్లు కలిసి ఆంధ్రాఫ్ విముక్తికై దానికి 25 మైళ్ళలో ఉన్న అక్రూజ్ లో తోటల్లో మకాం చేశారు.

ఇంగ్లీషు సేనా నాయకుడు మిల్మాన్ కు కుమార్ నాడ తెలిసి, 30 మంది సుశిక్షిత కాల్పులం, రెండు మంది ఫిరంగులు, గుర్రములతో వచ్చేడు. విజయాశోభ వున్న మిల్మాన్ వైన్యం, కుమార్ వైన్యాల అగ్ర దళాన్ని 22 వ తేదీ సూర్యోదయ సమయంలో ఎదుర్కొంది. యుద్ధం జరిగి కుమార్ వైన్యాలు తీవ్రపరాభవం పొందినట్లు పారిపోయేయి. విజయోత్సవం జరుపుకుంటూ భోజనాలను స్వీకరించుకున్న మిల్మాన్ వైన్యంపై కుమార్ సింహుడు మెరుపు తీగలా విరు

దేశభక్తులుగా మారిన బందిపోట్లు

1857 లో జరిగిన భారత స్వాతంత్ర్య సమరం బందిపోట్లను వైతం దేశభక్తులుగా మార్చిన ఒక ఉదాహరణ యీ మధ్యనే వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఉత్తరప్రదేశ్ స్వాతంత్ర్యోద్యమ చరిత్రను చూడడానికి నియమింపబడ్డ ఉపసంఘ కార్యదర్శి డాక్టర్ కందాలాల్ షర్మ యీ విషయాన్ని ఒక వ్యాసంలో పేర్కొన్నాడు.

ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఫతేపూర్ జిల్లా డిస్ట్రిక్ట్ జి. ప్రోబిన్ అను ఆంగ్లేయుడు 1857 లో కలెక్టరుగా పనిచేశాడు. అక్టోబరు 24 న అతడు వ్రాసిన ఒక జాబ్బాలో బందిపోట్లదొంగలు పెద్దయెత్తున ప్రభుత్వ వ్యతిరేక పోరాటంలో పాల్గొంటున్నారనీ, తప్పతిరాగా పశ్చిమ ప్రాంతంలో శాంతిభద్రతలు నశించి అరాచకం తాండవిస్తోందనీ వ్రాశాడు. వారిని అణచడానికి పోలీసులు చాలదండేననికూడా తెలియజేశాడు.

1857 అక్టోబరు దివర ప్రోబిన్ మహానివేదికలో జిల్లా అంతటికీ బందిపోట్ల “బెడవి” వ్యాపించిందని తెలియజేశాడు. “కొన్ని సైనికపటాల సహాయం లేనిదే జిల్లాలో శాంతిభద్రతలను నెలకొల్పడం అసాధ్యం; యీ తొత్తుకొడుకుల్ని అణచడానికి పోలీసు తెంతమాత్రం సరిపోదు” అని అందులో పేర్కొన్నాడు.

ఇలాంటి బందిపోట్లవద్ద మామూలు తుపాకులే కాక, ఫిరంగులూకూడా ఉండేవట. వాటి సహా

యంతో, బ్రిటిష్ భక్తులుగా వ్యవహరించే లెహస్టిడ్స్, తాణేదార్ల యిండ్లమీద దాడులుచేసి, వాటిని నేలమట్టం చేసేవారట.

చివరకు నలువైపులనుంచి వచ్చిన బ్రిటిష్ సైనిక పటాలాలు బందిపోట్లను చక్రింధంలోకి గిరించి వారి స్థావరాలపై దాడులు సాగించడంద్వారా యీ ప్రతిఘటనను అణచివేలితారు.

ఇలాంటి బందిపోట్లలో జోధాసింగ్, మహారాజ్ సింగ్ అను వారి క్షేల్లను ప్రోబిన్ తన రిపోర్టులో పేర్కొన్నాడు. జోధాసింగ్ 1858 ఏప్రిల్ 8 న తేదీని బ్రిటిష్ సైనికులచే పట్టుబడ్డాడు.

ఈ ఉద్యమాన్ని గురించి డాక్టర్ ఛటర్జీ ‘స్పిల్ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ’ అను పత్రంలో యిలా వ్రాశారు:

“బందిపోట్లు దొంగలు వైతం ఆనాడు దేశ భక్తి భావాలకు ఉత్తేజితలై బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మీద తిరుగుబాటు చేశారనడానికి తగినన్ని ఆధారాలున్నాయి. వారిని ‘తొత్తుకొడుకు’లని జిల్లా కలెక్టరు పిలిచినప్పటికీ, బ్రిటిష్ వారిని దేశంనుంచి తరిమివేయడానికి వాగుకూడా ప్రయత్నించి విఫలం అయ్యారు. ఏది ఏమైనా, బందిపోట్లుకూడ అసామాన్యంగా దేశభక్తులవడం చూస్తే, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ తిరుగుబాటు ఎంత విస్తృతమైన ప్రజాపోరాటంగా రూపొందిందో తెలుసుకోవచ్చు.”

చుకుపడ్డాడు. అన్నివైపులా వస్తున్న అగ్నివర్షం మధ్య యింగ్లీషు సైన్యం చిక్కుకున్నది. ఇంగ్లీషు సైన్యాలు అట్రోలియానుంచి కోసిల్లా వరకు అక్కడ నుంచి అజంఝ్ వైపుకు నిర్దాక్షిణ్యంగా తిరుమబడ్డాయి.

ఆశలడుగంటిపోయివున్న మిల్మాన్ కు బనారస్, గాడీపూర్ల నుండి 350 మంది కొత్త సైన్యం సహాయం రాగానే ఆశలు చిగిరించేయి. మొత్తం సైన్యాలు కర్నల్ డేము నాయకత్వాన ప్రతీకార దీక్షతో అజంఝ్ నుంచి 26 వ తేదీన పండయాత్ర సాగించేయి. కొత్త సైన్యాలు, కొత్త నాయకుడు, కొత్త ఉత్సాహంతో వచ్చినా, కుమార్ అతి చాకచక్యంగా పాత విధానాన్నే మరింత బాగా సాగించేడు. “ఓడిపోయినట్లు” కనిపించి హతాత్తుగా మైబడి చిందరవందర చేయడం ఆయన విధానం. డేము కోటలోనికి పారిపోయేడు. కుమార్ అజంఝ్ నుంచి ఉత్సాహంతో బనారస్ వైపు సాగుతున్నాడు.

గవర్నర్ జనరల్ దిగులు

మిల్మాన్, కర్నల్ డేము వంటి నాయకులను కుమార్ సింగు ఓడించి బనారస్ వైపుగా సాగుతూ వుండడం అల్లాబాద్ లో వున్న గవర్నర్ జనరల్ కానింగు ప్రభువుకు చాలా దిగులు కలిగించింది. అజంఝ్ లో సైన్యాన్ని బంధించి, 8 మైళ్ళు మహానేరంతో సాగిన కుమార్ సాహసాన్ని, బనారస్ పై దాడిచేసి అల్లాబాద్ ను కలకత్తా నుంచి వేరుచేయవలసిన కుమార్ యొక్క వ్యూహారచనా సామర్థ్యాన్ని అర్థంచేసుకొని తమకు రాకల ప్రమాదాన్ని గుర్తించేడు. తిరుగుబాటు ప్రారంభంలోనే ఇంగ్లీషువారు శిఖుల సహాయంతో అల్లాబాద్, బనారస్ లను పట్టుకొని కలకత్తా చుట్టూ గల ప్రాంతంలోని తిరుగుబాట్లను పుట్టుకలోనే నాశనం చేయగలిగారు. అట్లాంటి అత్యంత కీలక ప్రాంతంపై కుమార్ ప్రమాదకరంగా విరుచుకుపడుతున్నాడు.

ఇంతలో తైన కుమార్ స్టాఫ్ ఆటంకిం లేకుండా సాగిపోతే ఇంగ్లీషు ప్రభుత్వం యిరుకున పడగలదని కానింగు ప్రభువు గమనించి లార్డు మార్క్ కె అనే సమర్థ యింగ్లీషు నాయకుని పంపించేడు. ఈ లార్డు మార్క్ కె క్రిమియా యుద్ధంలో సైన్యం పొందిన సమర్థుడు. 500 మంది సైన్యం గల సైనికులతో ఫిరంగులతో మార్క్ కె అజంఝ్ కు 8 మైళ్ళ లోకి వచ్చేడు.

మార్క్ కె తో తీవ్రపోరాటం

ఏప్రిల్ ఆరోతేదీ సూర్యోదయ సమయానికి సర్వ సన్నాహాలతో కుమార్ సైన్యపు ఎడమ భాగంపై మార్క్ కె పడ్డాడు. కుమార్ తన తెల్ల గుర్రంపై మహా సాహసంతో యుద్ధభూమి అంతటా ప్రస్థించేడు. గుల్లవర్షం కురుస్తున్నా తన సైన్యాన్ని మార్క్ కె సైన్యం వెనుకకు తీసుకువచ్చేడు. ఇంగ్లీషు వారి ఫిరంగులు నిష్ప్రయోజనం అయి పోయేయి. కుమార్ సైనికులు వైర్యంగా ముందుకు సాగారు. కుమార్ శత్రువు వెనుక భాగంపై గట్టిగా దెబ్బతీయడంతో, అక్కడున్న యేనుగులు పిచ్చిఎక్కిపోయి, వశం తప్పి తన మనుష్యులనే చిందర వందర చేసేయి. కెర్ యొక్క స్థానం అంతా తెల్లక్రిందులై కుమార్ యొక్క వ్యూహ రచనా ప్రాశస్త్యం మరో సారి వెల్లడి అయ్యింది.

కెర్ యుద్ధభూమిని విడిచిపెట్టాలని అవస్థ పడ్డాడు. కష్టంమీద (ఫిరంగుల సహాయం బాగా వున్నా) తగ్గ గలిగేడు. అజంఝ్ చుట్టూరల ప్రాంతం విస్తవకారుల చేతుల్లో ఉండడంతో కెర్ సైన్యాలు యిబ్బందుల్లోనే వున్నాయి.

తానూ వంచెనపై సాహస యాత్ర

అజంఝ్ లో ప్రమాదంలో చిక్కివున్న యింగ్లీషు సైన్యాల రక్షణకై బ్రిటిషు జనరల్ లుగార్డు తానూ వంచెన మీదుగా వస్తున్నాడు. కుమార్ సైన్యంకూడ ఆ వంచెన దాటి తన స్థానం అమలు పర్చవలసింది. అందుకై తీవ్రమైన పోటీ పందెం ప్రారంభమైంది.

కుమార్ తన పోరాట విధానాన్ని యీ సరికే నిర్ణయించేడు. ఎట్లాంటి ప్రమాదం వచ్చినా వెనుదిరుగని మహాయోధులతో కూడిన ఒక ప్రత్యేక దళాన్ని ఏకేడు. ఈ ప్రత్యేక దళం శత్రువుతో కలపడి కుమార్ యితర సైన్యాలు గమ్యస్థానం చేరిన సూచన వచ్చేవరకూ పోరాడుతూ వుంటుంది. సూచన రాగానే జాగ్రత్తిగా నిగ్గుతూ సంకేతస్థలానికి చేరుతూ వుంటుంది. కుమార్ మిగతా సైన్యం రెండుభాగాలుగా వేర్వేరు మార్గాల్లో ప్రయాణం చేస్తూ, కలుస్తూ విడిపోతూ వుంటుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు శత్రువును కంగారు పెట్టేందుకు ఈ సైన్యం యింకా విభాగాలవుతుంది.

కుమార్ సింగ్ అమలుపరచవలసిన స్థానం యిది: “అజంఝ్ ను కాపాడుతున్నట్లుగా శత్రుదృష్టిని అటు



రాజా కుమార్ సింగ్

అర్జించడం, శత్రువు అటువస్తూ వుంటే జగదీశ్ పూర్వ వైపు యాత్ర సాగించటం - అ జం గ థ్ నుంచి ఘోషపూర్వ సాగి, గంగానది దాటి జగదీశపూర్వను జయించుకోవడం. ఇవంతా వెనుక వైపు బుగాడ్లపై న్యాయ, ఎదుటవైపు అత్రా ప్రాంత పై న్యాయ ప్రమాదకిరంగా తరుముతూ అడవి దైత్యుల నేయజూస్తుండగానే జరగాలి."

ప్రధానంగా యీ స్థాన నిర్వహణ నిమిత్తమే కుమార్ ప్రత్యేకసాహసిక యోమల దళాన్ని నిర్మించేడు. ఆ దళం ముఖ్యరక్షణలో శత్రుపై న్యాయదాడిని తప్పి కొట్టుతూ ఆశ్చర్యకరంగా యుద్ధం సాగించింది. కుమార్ పై న్యాయ జనరల్ బుగాడ్ల కిట్ల కిప్పి దాటి పోయింది. బుగాడ్ల పరాభవం పొంది, ఆయుధ సాగు గ్రీలో మంచి ఆశ్వపై న్యాయాన్ని పంపించేడు. 12 మైళ్ళు యీ సుశక్తివంతం స్వారీచేసిమాత్రంగా కుమార్ పై న్యాయం మంచి బంధోపస్తు స్థావరంగా, మంచి వ్యూహంగా వుండని తేలింది. జనరల్ గ్లస్ దొంగ ముగ్ధులద్వారా రిగ్ ఫిరంగులతో సహాయం వచ్చేడు. ప్రత్యేకదళం శత్రువును నిబెట్టగా కుమార్ తన పై న్యాయాన్ని రెండు ముగ్ధులగా వదలి సాగించేడు. అసీ గ్రామంవద్ద ఏప్రిల్ 17 న యింగ్లీషు పై న్యాయం అలసి, విశ్రమించివున్న తరుణంలో కుమార్ పై న్యాయం 18 మైళ్ళు సాగిపోయింది. గోగ్రానదిని దాటి గాడీ పూర్ రాష్ట్రంలోని మనోహర గ్రామంలో, తిప్పని సరిమై (ప్రమాదం వున్నప్పటికీ) కుమార్ విశ్రాంతికి అడ్డం యిచ్చేడు.

మనోహర గ్రామం వద్ద అలసి విశ్రాంతిలోవున్న కుమార్ పై న్యాయంపై హఠాత్తుగా డగ్లస్ పై న్యాయం దాడి చేసి చివరవందర చేసేయి. కుమార్ పై న్యాయం ఓడి పోయి సామగ్రిని, ఏనుగులను అన్నిటినీ పోగొట్టుకున్నాయి. కాని కుమార్ ధైర్యం చెక్కుచెదరలేదు.

జగదీశ్ పూర్ పునరాక్రమణ

మనోహర యుద్ధంలో అన్నీ పోయినా కుమార్ ధైర్యం పోలేదు. కొత్తయెత్తులను అవలంబించేడు. పై న్యాయలను చిన్న చిన్న దళాలుగా చేసి అన్ని దిశలుగా యాత్ర సాగించేడు. ఈ రకంగా శత్రువు యొక్క దాడిని అరికట్టి ఆయోమయంలో పెట్టేడు. ముందే నిష్ఠా యించుకున్న ఫలానికి కుమార్ పై న్యాయం వచ్చేయి. గంగానది గట్టుల్లోవున్న కుమార్ పై న్యాయం వెనుకకు అప్పుడే యింగ్లీషు పై న్యాయం చేరేయి. పై న్యాయం తగ్గి పోయివున్నందున యిక యుద్ధం లాభంలేదని కుమార్

కొత్త యెత్తు యెత్తేడు. పడవలు తగినన్ని లేనందున బట్టిలావద్ద ఏనుగు వీపులపై నదిని దాటుతున్నట్లు పుకారు వ్యాపింపజేసేడు. దాన్ని నమ్మి యింగ్లీషు పై న్యాయం బట్టిలా వద్దకు పోయేయి. కుమార్ శత్రువుల భ్రమలోపెట్టి పడవలపై నదిని దాటేసేడు. అలా దాటేసేరు. ఈలోగా తాము దిగాపడినట్లు తెలిసికొన్న యింగ్లీషు పై న్యాయం వేగంగావచ్చి చివరి పడవపై కాల్పులు సాగించేరు. దానిలోనే కుమారసింగ్ ఉన్నాడు. కాల్పులవల్ల అతని కుడిచేయ్యి ప్రమాద కరంగా గాయపడి, నిష్క్రమణం అయ్యింది. రెండో చేతిలో ఆ చేతిని ఇండించుకొని భక్తిపూర్వకంగా గంగామాతకు ఉపహారంగా సమర్పించేడు.

ఈ క్షణంగా 22 వ తేదీ నాటికి జగదీశ్ పూర్ అడవులను చేరి కుమార్ తన ముఖ్యసభ్యుల పునరాక్రమణకు వేచి వున్నాడు. అమరసంహుడు కొంతపై న్యాయంలో రాగా, 8 నెలల నాడు వదిలిపెట్టిన కోటను పునః స్వాధీనం చేసుకొని ఏప్రిల్ 23 న అభిషిక్తుడైనాడు.

జనరల్ లీగ్రాండు పరాభవం

అత్రాలో వున్న బ్రిటిషు జనరల్ లీగ్రాండు కుమార్ విజయాలట్లు కోపంతో పండిపోయేడు. జగదీశ్ పూర్ కోట పునరాక్రమణ, రాజా సింహాసనంపై స్వతంత్రంగా అధిష్టించడం అన్ని లీగ్రాండుకు అయిష్టకారణం అయ్యేయి. పై న్యాయలను పోగొట్టుకొని, ఆయుధాలు లేక, పైగా ప్రమాదకరంగా గాయపడి వున్న కుమార్ ను తేలికగా యింజనలనునే ధైర్యంతో 400 పైనికులతోను, రెండు ఫిరంగులతోలు 23 వ తేదీనే దండయాత్ర చేసేడు. ఇంగ్లీషు పై న్యాయం హఠాసలై పారిపోవడం తిప్పలేదు. పై న్యాయం అంతా దిక్కులేని చావు చచ్చింది. వధ్యకాలకు పోతున్న పశువులవలె వారంతా మృత్యుచుందిరంలోనికి వచ్చేరు. చివరకు జనరల్ లీగ్రాండు కూడా కాల్చివేయబడ్డాడు. శత్రువును తరిమివేసి కుమార్ సింగ్ నగరానికి తిరిగి వచ్చేడు. 26 వ తేదీన ఆయన మరణించేడు.

కుమార్ సింహుని ప్రత్యేక లక్షణాలు

మొత్తంమీద స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో నూతన మార్గాన్ని చూపి ఇంగ్లీషు శత్రువుపై విజయం సాధించగల యుద్ధతంత్రాన్ని ప్రదర్శించేడు కుమార్. "మనో నిబ్బరం - మూరదృష్టి గలవాడు. అంతరు విజయం కోసం ప్లాన్ చేసి ఆచరణలో పెట్టగల సమర్థుడు. తన పైనికుల యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలను,

బలహీనతలను గమనించగల నేర్పరి. శత్రువుయొక్క సామర్థ్యాన్ని, లోటుపాట్లను గమనించగల సమర్థుడు. తన వ్యక్తిగత జీవిత ఆచరణ ద్వారా అనుచరులను ఆకర్షించి కార్యోత్సాహ వంతులను చేయగల ప్రత్యేకత గలవాడు. సమయం యొక్క విలువను గమనించి ఏక్షణంలో ఏ పనిచేస్తే, ప్రయోజనం

సాధించగలమో దానిని అమలుచేసే సాహసం ఆయన లోవుంది. దారితప్పి శత్రువులతో కలిసిన స్వదేశీయుల పట్ల ఆయనకు ద్వేషంలేదు. స్కెయిలను, బెంగాలీలన హతమార్చకుండా విడిచిపెట్టాలనేది యితని ఆశ్చి.

కుమార్ సింహుడు ఆవర్య అమరమూర్తిగా భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పూజనీయుడయ్యేడు.

అమరసింహుని పోరాటాలు

కుమార్ సింహుని మరణం తరువాత జగదీశచూర్ కోటను తేలికగా స్వాధీనపర్చుకోగలమని తలచి తండ్రి పరాభవం పొందివున్న బ్రిటిషియర్ డిప్లస్, జనరల్ లుగార్డులు మేరీ వ తేదీనుంచి దండయాత్రలు ప్రారంభించేరు. విప్లవకారుల నివాసాలుగావున్న బీహీయా, హతాంపూర్, దశీల్పూర్ వనైరా ప్రదేశాలపై దండయాత్ర సాగించేరు.

అమరసింహుడు సరిగ్గా కుమార్ సింహుని సమానాలోనే గెరిల్లా పోరాటాలు ప్రారంభించేడు. అప్పశ్య రూపంలో వున్నట్లున్న శత్రువుతో పోరాటం చేయవలసి వచ్చింది. ఇంగ్లీషువాళ్ళకి సాధించినట్లు కనపడుతున్న విజయం అంతలో దూర మయ్యేది విజయంకోసం ఎండమావుల వెంట పడినట్లుగా వుండి, చివరకు జనరల్ లుగార్డు జూన్ 15 న రాజీనామా ఇచ్చి యింగ్లండు పోయేడు. అతని పైన్యాలు రంగంనుంచి తొలగిపోయినవి. అంతకంతకు ప్రజల సానుభూతిని సంపాదించుకుంటూ ప్రజల ప్రేమాభిమానాలకు పాత్రుడైన అమరసింహుని పట్టుటకు ఇంగ్లీషు ప్రభువులు లంచాలు ప్రకటించేరు కొన్ని శుభ దూరంగావున్నారు.

చిట్ట చివరకు యెల్లారేనా అమరుని బంధించాలని ఇంగ్లీషువారు అక్టోబరు 17 న గొప్ప వ్యూహం పన్నేరు. ఏడు వైపులనుంచి ఏడు పైన్యాలు ఒక్కసారిగా దిగ్బంధనంచేసి అమరుని బంధించాలని ప్లాను. అయితే ఆ పైన్యాలు సకాలంలో వచ్చినా ఏడవది ఒక్క అరగంట ఆలస్యంచేయడంతో, ఆ సావకాశంలో అమరుడు తప్పించుకుపోయేడు.

1858 అక్టోబరు 19 న నోనదీ గ్రామంలో మిగిలి వున్న 400 మంది విప్లవకారులు ఇంగ్లీషు సేనలతో చాలా సాహసంగా పోరాడేరు. ఎల్లగో అమర సింహుడు, మరి యిద్దరు తప్పించుకు పోయేరు. మిగతా సేన యుద్ధరంగంలో ఒరిగింది.

మరికొందరు విప్లవకారులను చేర్చుకొని అమరసింగ్ బైమూరు పర్వతాలపై చేరిపోయేడు. ప్రతిచెట్టు, గుట్ట, పుట్టి, లోయ ఇంగ్లీషు సేనలతో తీవ్రంగా పోరాడినవి. ఎంత చేసినా, ఎన్ని ప్రయత్నాలు సాగించినా అమరుడు దొరికలేదు. చరిత్రలో అమరుడుగానే వుండిపోయేడు.

తాంతియాతో పే సాహస గాథలు

1858 జూన్ 20 వ తేదీన గ్వాలియరు యుద్ధంలో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి మరణించింది. స్వాతంత్ర్య పోరాటం తిరోగమన దశలో పడింది. దాదాపు పోరాటం అంతరించిపోయినట్లే కనిపించింది. కాని తాంతియాతోపే యుద్ధరంగంనుంచి చాకచక్యంగా తప్పించుకు పారిపోవడంతో, పోరాటజ్వాలను వెలిగించగల ఒక సమర్థుడు తప్పించుకోగలిగేడు.

విజయోత్సాహంతో సర్వసామగ్రితో తులతూగుతున్న ఇంగ్లీషు పైనికులు, వారి సమర్థులైన నాయకులు

కులు మిచ్చేర్, కర్నల్ లిడ్డెర్, కర్నల్ మీడే, పార్కు వనైరా యోధులు పన్నుతున్న చక్రవ్యూహం మధ్య ఆయుధాలూ, ఆహారసామగ్రి, పైన్యము లేక తాంతియాతోపే తప్పనిసరిగా లొంగిపోతాడని ప్రపంచం ఎదురుచూచింది. కాని అత్యంత ప్రమాదకర పరిస్థితులలో పైతం మనో నిబ్బరాన్ని కోల్పోని మహావీరుడు తాంతియా, ఇంగ్లీషు నాయకులకు స్వాతంత్ర్య ఖడ్గం యొక్క రుచిని చూపించేడు. అతడు తన చాకచక్యం ద్వారా పైనికులను - సామగ్రిని

సాధించేవాడు. పోరాడేవాడు. పోగొట్టుకునేవాడు. మళ్ళీ ఇదే చక్రక్రమం. సర్వశూన్య పరిస్థితుల్లో, మహా ప్రమాదకర దుస్థితిలో 1859 ఏప్రిల్ 7న బంధించబడేవరకూ అతడు సాగించిన సాహసపోరాటాలకు ప్రపంచమంతా ఆశ్చర్యంతో విస్తుపోయింది.

మూడు పోరాట సూత్రాలు

జూన్ 20 న గ్వాలియరు పోరాటం నుంచి తప్పించుకుపోయినట్లే, 22 న జోరా ఆలిపూర్ నుంచి కూడ తప్పించుకుపోయిన తాంతియా, రావుసాహేబ్ లు తమ మిత్రత్వపై న్యాయాన్ని సారమధుర గ్రామం తీసుకుపోయారు. బాహాబాహీ పోరాటం తెలివి తక్కువ బలిదానాలకు తప్ప ప్రయోజనకారి కాజాలదని గమనించిన తాంతియా, నూతనయుద్ధతంత్రాన్ని చేపట్టాడు. జగదీశ్ పూర్ రాజాకు మారసింహుడు చేపట్టిన నూత్రం యిదే. అదే గెరిల్లా యుద్ధతంత్రం. అతడు తన కార్యకలాపాలను మూడు పోరాట సూత్రాలపై కేంద్రీకరించి నడిపింప నిశ్చయించాడు.

ఆ సూత్రాలు యివి: 1. ఏమైనప్పటికీ యుద్ధరంగములో ఇంగ్లీషుపైన్యంచే చుట్టబెట్ట బడరాదు. 2. రక్షణ లేనిచోట్ల గెరిల్లా దాడులు సాగించాలి.

ఈ రెండు సూత్రాలు బాగానేవున్నాయి. ఐతే ఆచరణలోకి రావాలంటే ఆయుధ - ఆహార సామగ్రి విధిగా కావలసిందేగదా. అందుకై ఏమి చెయ్యాలి? ఇంగ్లీషు ప్రభుత్వం ధర్మమా అంటూ అన్నివిధాలా దోపిడెకి గురియై కరువు కాటకాల మగ్ధ్య దిన దిన మగణంగా శల్యావశిష్టులై పోయి వున్న పేదప్రజలపై భారం వేయడం పోరాట విజయానికి తోడ్పడదు. అందుచేత తీవ్రంగా ఆలోచించి మూడవ సూత్రాన్ని నిర్ణయించాడు.

ఎక్కడైనా భారత సంస్థానం కనిపిస్తే, ఆయుధ - ఆహార - ధనరూపాల్లో విరాళాలను వసూలుచేయుట.

ఉత్తర - మధ్య భారతదేశంలో చాలా సంస్థానాలున్నాయి. వీరు స్వాధీన ప్రేతులై విప్లవపోరాటంలో చేరలేదు. ఆయుధాలు - ఆహారం కూడబెట్టుకొని హాయిగా వున్నారు. వీరికి పైన్యాలు వున్నా చిన్న చిన్నవి. స్వాతంత్ర్య దీక్షాపరులు మాడి చావడం, స్వాధీనపరులు హాయిగా వుండడం, రెంటినీపోల్చి తాంతియా పై మూడవ కీలకసూత్రాన్ని చాల న్యాయమైనదిగా భావించాడు. వారు మనస్ఫూర్తిగా యివ్వకపోతే చావకొట్టి వసూలు చేయాలని నిశ్చయించాడు. అంటే పోరాట భారాన్ని వహించ

వలసినవారు ఆహార ధన వస్తుసంపదలను కూడబెట్టి, కులుకుతున్న సంస్థానాధిపతులు మాత్రమే.

అప్పటికప్పుడే భారతీయ హస్తాల సహకారంతో అజేయమై వున్న బ్రిటిషు ఖడ్గాన్ని వంచి వేయాలంటే యిదే అమూల్య విధానం అన్న నిశ్చయంతో తాంతియా రంగంలోకి దుమికాడు.

నర్మదా నదిపై సాహసయాత్రలు

తాంతియా యొక్క ఆసలు ఆశయం ఏమంటే : "అన్నివైపులా పొంచివున్న యింగ్లీషు సేనానాయకులతో నూతన విధానంలో యుద్ధం కొనసాగిస్తూనే, మంచి అదునైన సమయం కనిపెట్టి నర్మదానదిని దాటి తన జన్మభూమియైన మహారాష్ట్ర అడవులలో స్థాన బలం, నూతనశక్తి సంపాదించుకొని నిర్భయంగా నిశ్చింతగా విహరించడం." ఇంగ్లీషువారి నిశ్చయం దీనికి సరిగ్గా వ్యతిరేకం. తాంతియాను నర్మదానది దరిదాపులకే రాకుండా ఆటంకపర్చాలనేది వారిస్థానం. రెండు పక్షాలు దృఢనిశ్చయంతోనే వున్నాయి. ప్రపంచమంతా ఫలితాల నిమిత్తం వేయికళ్ళతో చూస్తూంది.

తాంతియా మామూలుగా సంస్థానాలపై దండయాత్రలు చేయడం అయితే సులువే. తాంతియాపట్ల, నానాపట్ల, స్వాతంత్ర్యపోరాటంపట్ల భక్తివిశ్వాసాలు కలిగి సమయం రాగానే తాంతియాతో కలిసిపోజూచే పైనికులు, దర్బారు ఉద్యోగులు ప్రతి సంస్థానంలోనూ ఉన్నారు. తాంతియా యొక్క విజయంకోసం వెయ్యి మొక్కులు, లక్ష ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. ద్రోహ బుద్ధితో యింగ్లీషు ప్రభువుల అనుచరులగా వున్న తమ స్వదేశ ప్రభువులను బహిరంగంగా ధిక్కరించగల సాహస ప్రదర్శనల వాతావరణం లేదు. తెగించగల సాహసం వారిలో లేకపోయినా, తమ సానుభూతికి అభిమానానికి కార్యరూపం యివ్వగల అనునుకై కనిపెట్టుకొని వున్నారు. తాంతియాకు వారు తమ ఆంతరంగిక అభిప్రాయాలను విశదపరుస్తూ, పోరాట వీక్షకు ప్రోత్సాహం యిస్తూ సందేశం పంపించేవారు.

అసాధారణ పరిస్థితుల్లో వున్న తాంతియా, యింగ్లీషువారి పద్మవ్యూహాలను వేయికళ్ళతో కనిపెడుతూ, తప్పించుకుంటూ, ప్రతిక్షణం మృత్యురాక్షసితో యుద్ధంచేస్తూనే - తన కార్యకలాపాలను కొనసాగించాలి. అదృశ్యరూపంలో వున్న మృత్యురాక్షసితో ఒక వంక, దృశ్యరూపంలో మృత్యురాక్షసులుగా అన్నివైపులా పొంచివున్న యింగ్లీషు

నాయకులతో మరొకవంక పోరాడుతూ సంస్థానాల పైకిపోవాలి. ఊహించ వీలులేని సాహసకార్యక్రమం యిది.

తాంతియా మొవట భరత్పూర్ పైకి పోబోయేడు. ఇంగ్లీషు వైస్రాయ్ అడ్డూరాగా జైపూర్ కు మార్గం మార్చేడు. తాంతియాకు అనుకూలమైన వైస్రాయ్ ప్రజలు కల ప్రాంతం యిది. అక్కడకు పోలిగితే మరింత ఎలపడగల సావకాశంవుంది. కాని ఇంగ్లీషు సేనలు జైపూర్ రాగానే ఆ స్థానం విఫలమైపోయి సిద్ధాన్నం పొడైపోయింది. అనేక ఆశాభంగాలకు అలవాటుపడ్డ తాంతియా, వీనిని తిక్కచేయలేదు. ఈమారు దక్షిణదిశగా బయలుదేరాడు. మరోవైపు నుంచి కర్నూల్ హోమ్స్ నాయకత్వాన వైస్రాయ్ తరుమ పోచ్చింది. వాళ్ళ కళ్ళలో కారంకొట్టి తాంతియా టోంకు సంస్థానంపై దాడిచేసేడు. నవాబు కొందరు వైనికులను నాలుగు ఫిరంగులతో యుద్ధానికి పంపగా ఆ వైస్రాయ్ తుపాకులతో సహా తాంతియాతో కలిసి పోయేడు.

కొత్తగా ఆహారపదార్థాలను, వైన్యాన్ని, ఫిరంగులను సంఘాదించి, కొత్తబలంతో పుష్టిపొందిన తాంతియా దక్షిణంగా యింద్రగఢ వరకూ వచ్చేడు. దారుణమైన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎదుట చంబల్ నది. హోమ్స్, రాబర్ట్స్ సేనాధిపతులు కత్తెరవ్యూహంతో రెండు వైపుల నుంచి వస్తున్నారు. తాంతియా ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకునేందుకై విప్లవానికి అనుకూలంగా వున్న నీముచ్ - నసీరాబాద్ రాష్ట్రమునకు తిరిగేడు. ఈశాన్య దిశగా మారి యిందీ మీదుగా ప్రయాణించేసి భిల్వాడావద్ద నిశాంతి కై మకాంచేసేడు. ఆశించిన పంట తాంతియా చేతిలో పడనున్నది. కాని హఠాత్తుగా ఆగస్టు 7 న సర్వాగ్ధాం నుంచి ఆయనపై రాబర్ట్స్ వైన్యాలు దాడిచేసాయి. పగలంతా యుద్ధంచేసి, రాత్రి కాగానే తాంతియా ఉదయపురరాజ్యంలోని కోత్రాకు తన వైస్రాయ్ తోను, ఫిరంగులతోను సురక్షితంగా దాటిపో గలిగేడు. నాథద్వార దేవాలయంలో ప్రార్థనానంతరం అర్ధరాత్రివేళ చూడగా, అప్పుడే ఇంగ్లీషు వైన్యాలు దరిదాపులో కనిపించాయి. అలసిపోయి వున్న వైస్రాయ్ కదల నిరాకరించిన ఫలితంగా, యుద్ధం తిప్పిందికాదు. దానిలో పరాజయం కలిగింది. సామగ్రి శత్రువశం అయ్యింది.

ఖాళీచేతులతో వున్న తాంతియా వైనికులు అన్ని వైపులా ఇంగ్లీషు వైన్యాలు మట్టివున్నా విడి విడిగా చంబల్ నదిని దాటి ఆంధ్రకి ఆశ్చర్యం కలి

గించేరు. ఒక్క ఫిరంగి లేకుండానే వర్తి వైనికులతో తాంతియా ఝాల్ పట్టణంపై దాడిచేసేడు. అని ప్రభువు తన నమ్మకమైన వైనికులను తాంతియాకు శిక్షించమని ఫిరంగులతో పంపగా, వారు యుద్ధం చేయకుండానే తాంతియాతో కలిసిపోయి అతిన్న తమ యజమానిగా గుర్తించేరు. ఒక్క ఫిరంగిలేకుండా వెడితే 32 ఫిరంగులు, వైస్రాయ్, పుష్కలంగా ఆపాక సామగ్రి దొరికేయి. తాంతియా ఆ ప్రభువగు 25 లక్షల అపరాధం విధించేడు. ఆయన తాంతియా, రావుసాహేబుల కాళ్ళపైపడి క్షమాభిక్ష కోరుకొని 15 లక్షలు యిచ్చుకొన్నాడు.

డబ్బు తగినంత దొరికినందున తాంతియా వైన్యాని ప్రోత్సహకరంగా ఎదురుతులు పంచేడు. రా సాహేబ్ - బందా నవాబులతో కలిసి భవిష్యత్తు గూర్చి ఆలోచనలో పడ్డాడు. నర్మదానదిని దా దక్కన్ వీరభూముల్లో ప్రవేశించి వైస్రాయ్ చేయాలన్న ప్లాను నిర్వహించడం ఎల్లాగో ఆలోచిస్తూ వున్నాడు. నర్మదానదిని చేరనీయకుండా ఇంగ్లీషువారి అన్నివైపులా మహేంద్రజాలంతో ఉచ్చులు పన్ని వుంచేరు.

ఇందూర్ వైస్రాయ్ తాంతియాతో తాము కలిసిపో నున్నామనీ, హోల్కర్ (యిందూరు ప్రభువు) పైదాడి సాగించమనీ లోపాయి కారీసందేశం పంపేరు. ఈసారి తాంతియాకు అన్ని వైపులా రాబర్ట్స్, హోమ్స్, పార్క్, మిచ్చెల్, హోప్, లాఖార్ట్ మరింత ఎంతో బస్తుతో వైన్యాలను ఉంచి పొంచిమాస్తున్నారు. తాంతియా దక్షిణపువైపు పోతున్నట్లే కనిపించి, కూల్వాలానికివచ్చి మళ్ళీ రాయగఢ లో ప్రత్యక్ష మైనాడు. ఇంగ్లీషు నాయకులు ఏమిచేయాలో తోచక దిబ్బరీమలో పడ్డారు.

అలసివున్న జనరల్ మిచ్చెల్ ఇంగ్లీషు వైన్యాలు నిశాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలో తాంతియా వైన్యాలు దాటిపోయేయి. కాని శత్రువు సమీపంలోనికి వచ్చేసరికి వీరు అలసివున్నారు. 30 ఫిరంగులతో, 5000 వైనికులతో వున్న తాంతియా వైస్రాయ్ 1000 మందికల సుశి క్షిత ఇంగ్లీషు వైన్యాన్ని తట్టుకోలేకపోయింది. ప్రారం భంలోనే భయంతో ఫిరంగులు వదిలి చెల్లాచెదురై పారి పోయేరు. జగదీశపుర కుమారసింహుడు ప్రత్యక్ష యుద్ధం జరుగకుండా వ్యూహం రచించి సాధించుకుంటూ వచ్చేడు. కాని తాంతియా అట్లాంటి ప్రమాదపరిస్థితి నుంచి తప్పించుకోలేక పోయేడు. ఈ ప్రమాదాన్ని దాటగలిగి వుంటే, యిందూరుపై దాడిచేసి మరింత

పైన్యాలను, సామగ్రిని, శక్తిసామగ్ధ్యాలను బలపరుచుకోగలిగి వుండేవాడు. దానిప్రభావం మొత్తం పోరాటంపై పడివుండేదేమో!

అన్నిటినీ పోగొట్టుకున్న తాంతియా అరణ్యాలగుండా బేల్వా నదిని దాటి శిరంజీ గ్రామం చేరాడు. 4 ఫిరంగులు సంపాదించేడు. వగ్నాలవల్ల యింగ్లీషు పైన్యాలు కదలలేని స్థితిలో వుండగా తామకూడ సేనలకు ఒకవారం విశ్రాంతి యిచ్చేడు. మరల కదలి ఉత్తరంవైపు సింధ్యా రాష్ట్రంలోని యిజాగడ్ పై దాడిచేసి 8 ఫిరంగులు సంపాదించేడు.

ఈసారి కొత్తయెత్తుగడలతో తాంతియా యుద్ధం ప్రారంభించేడు. పైన్యం తాంతియా-రావుసాహెబ్ ల నాయకత్వంక్రింద రెండుగా చీలిపోయింది. వేర్వేరుగా అనుకూల ప్రాంతాలపై పడటం, మళ్ళీ కలుసుకోడం, విడిపోవడం ఈపద్ధతి నూతనంగా ప్రారంభించేడు. ఈ విధానం మంచిఫలితాలను సాధించిందికూడా.

ఇంగ్లీషుల రుకూజ నూతనయెత్తు వేసేరు. మిచ్చెల్, విడ్డెల్, మీశే, పార్కు సేనానాయకులు నాలుగు వైపులా చుంబల్ నుంచి చక్రవ్యూహం పన్నేరు. రావు సాహెబ్, తాంతియాలు ఈ వ్యూహంనుంచి తప్పించుకొని కజూరి వచ్చేరు. అక్కడా యింగ్లీషుపైన్యం వుంది. వారు అక్కడనుంచి అడవుల్లోకి తప్పించుకొని ఉత్తర దిశకు మారి తల్పహాట్ కు పోయేరు. నర్మదానదిని దాటే ఆశను వదలుకున్నారని యింగ్లీషు వారు అనుకోసాగేరు.

దక్షిణదిశకుపోయే ఆశను వదలుకున్నారని యింగ్లీషు వారికి భ్రమలుకలిగించి తాంతియా యీసారి ప్రపంచం అంతా దిగ్భ్రమ చెందేటట్లు ముందుకు దూకేడు. తాంతియా - రావుసాహెబ్ లు హఠాత్తుగా ముందుకు వచ్చి బేల్వానదిని దాటి, కజూరివద్ద యింగ్లీషువారిలో యుద్ధంచేసి, మళ్ళీ రాయగడ్ పైబడి ఒకసారి కనిపిస్తూ, మరోసారి కనిపించకుండా దారితప్పిస్తూ ముందుకు సాగేరు. ఇంగ్లీషువాళ్ళు కలవరపడిపోయి, యీ వీరులు ఎక్కడవున్నదీ గమనించేలోగానే అందరికీ దిగ్భ్రమ కలిగేలా హామంగాబాద్ వద్ద పైన్యంతోసహా నర్మదానదిని దాటి నాగపూర్ వచ్చేసేరు. 1858 అక్టోబరులో తాంతియా చేసిన ఈ సాహసకార్యం అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగించింది. అయితే మంచి ఫలితాన్ని మాత్రం యివ్వలేదు. కొండంత ఆశతో మంచి సహాయం దొరుకుతుందనే ఆశతో అన్ని వ్యూహాలను దాటి నాగపూర్ వస్తే, భయభీతులైపోయి వున్న అక్కడి

ప్రజలు స్వాగతంకూడ చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో వున్నారు. నర్మదానదిని దాటిన సాహసం నిరుపయోగం అయింది.

దిగ్భ్రమనుంచి తేరుకొన్న ఇంగ్లీషు పైన్యాలు నర్మదానదిని దాటి తాంతియాను తిరుమ నారంభించేయి. భీభత్సం మధ్యవున్న దక్షిణదేశం తాంతియాకు మరింత ప్రమాదకరంగా కనబడింది. మళ్ళీ నర్మదానదిని దాటా లనుకొన్నాడు. ఉత్తరదేశంలో అయితేనే ఎక్కువకాలం పోరాటం సాగించగలసని అనుభవంవల్ల తెలిసికొన్నాడు. చుట్టబెట్టుతున్న ఇంగ్లీషు పైన్యాలను అడ్డుకుంటూ, చక్రబంధంలో పడకుండా తప్పించుకుంటూ, మెయిళ్ళను దోచుకుంటూ, టెలిగ్రాఫు తీగలను ధ్వంసంచేస్తూ చికాకు పెడుతున్నాడు. దక్షిణంలో అయితేనే తాంతియాను బంధించవచ్చునని ఇంగ్లీషువారి స్థానం. అందుచేత నదీ ప్రాంతం అంతా బంబోలెస్తులో వుంచేరు. కాని కర్ణాట గ్రామంవద్ద కమాండంట్ మేజర్ సండగ్లాండుతో యుద్ధంచేసి, ఫిరంగులను వదలివేసి తాంతియా పైన్యాలు నర్మద దాటేసేయి. నర్మదను దాటి అవతలకు వస్తే ప్రపంచం యెంత దిగ్భ్రమ పొందిందో, ఇవతలకు దాటినప్పుడుకూడ అంతే దిగ్భ్రమపొందింది.

ఇతర గెరిల్లా పోరాటాలు

శత్రువు కర్ణాటపై నర్మదానదిని ఈవలకు ఆవలకు దాటిన తరువాత తాంతియా ఖాళీచేతులతో వున్నాడు. బరోడా దర్బారు పైన్యంగా తనకు అనుకూలమైన ప్రముఖులు చాలామంది వున్నందున బరోడాపై పడాలని ఆయన స్థానవేశాడు. బరోడా యాత్రను జయప్రదంగా సాగించాలంటే మళ్ళీ ఆయుధాలు, సామగ్రి కావాలి. అందుకై రాజపురా అధిపతివైపడి డబ్బును గుర్రాలను గుంజుకున్నాడు. బరోడాకు 50 మైళ్ళలో వున్న ఛోటా వుడయపురం సంస్థానంలో మకాం చేసేడు. అతని అడుగుల్లో అడుగువేసుకుంటూ వెనుక వైపునుంచి, యితర వైపులనుంచి ఇంగ్లీషుపైన్యాలు వస్తున్నా తప్పించుకొని ఆ శృంగ్య చక్రితులను చేస్తున్నాడు. పార్కు సేనానాయకుడు తాంతియా దరిదాపుల్లోకి వచ్చివేసినందున బరోడా దండయాత్రస్థానను తాంతియా వదలివేసేడు. వాస్వారా అడవుల్లోకి ఉత్తరంగా యాత్రసాగించేడు.

తాంతియా - రావుసాహెబ్ లోపాటు వుంటున్న బందానవాబు యిక యీ యిబ్బందులు పడలేకపోయేడు. అవకాశం కోసం చూస్తుంటే విక్టోరియా రాణి ప్రకటన (ప్రొక్లమేషన్) వచ్చింది. దాన్ని సావకాశంగా

స్వాతంత్ర్య వీరుల జీవిత గాథలు

కవులారి వెంకటేశ్వరావు

'నిన్న' అప్పడే గతంలో చేరిపోయింది. గిర్రున తిరిగి, ఆద్యంతాలు లేని కాలచక్రంలో అట్టి 'నిన్న' లేని చేరినవో? అట్టి గతంలోకి మన మొకసారి వెనుదిరిగి వంద సంవత్సరాలనాటి మన దేశచరిత్రను సింహామౌళకనం చేసుకోవాలి. బ్రిటిషు సామ్రాజ్య

వాసుల నెదిరించి, అనన్యమైన వీరత్వాన్ని ప్రదర్శించి, భారతదేశపు కీర్తిని నిలబెట్టి ఆత్మబలిదానం చేసి వీరులను, వీరనారీమణులను మన మొకసారి స్మరించు కొందాం.

మహారాణి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి

లక్ష్మీబాయి అంటే చాలమందికి తెలీదు. ఝాన్సీ పేరు వింటే చాలు, వెంటనే మహారాణి ఝాన్సీ మన కండ్లముందు ప్రత్యక్షమవుతుంది. ఝాన్సీకి, ఆమెకు అంత అవినాభావ సంబంధముందన్నమాట! అంతే కాదు. ఐరిత్రలో ఝాన్సీచరిత్ర మహాప్రసిద్ధం - ఒక ఆడకూతురేమిటి, బ్రహ్మాండమైన సామ్రాజ్యాన్ని పాలించే బ్రిటిష్ రాణి అధికారాన్ని సవాలుచేసి కత్తి పట్టడమేమిటి! అట్టి వీరపుత్రిని గన్న భారతమాత ఎంత అదృష్టవంతురాలు! ఆమెకు గన్న మాతాపిత రెంతధన్యులు! ఈ మహావీర సాధ్యమతల్లినే శత్రు గణముకూడ 'హౌండ్స్ జోన్ ఆఫ్ ఆర్క్' అని స్థాపించిన తప్పలేదు.

మోరోపంతు తాంటే అను మహారాష్ట్ర వీరుడు, ఈ వీరవనిత తండ్రి. అతడు పీష్వాల వైస్రాయలులో గొప్ప సద్దురుగా ఉండేవాడు. అంతిమ పీష్వా బాజీరావు తన రాజ్యాన్ని ఇంగ్లీషువారి కిమ్మివేసి, బ్రహ్మ వర్తమునకు (బీహార్) వెళ్ళిన తరువాత, ఇతడుకూడ బ్రహ్మవర్తం చేరెను. మహారాణి తల్లిపేరు భాగీరథీ బాయి. ఈ కన్యారత్నం 1835 నవంబరు 16 వ తేదీన జన్మించింది. ఈమె పేరు మనూబాయి. మోరోపంతు బ్రహ్మవర్తం చేరగానే, మనూబాయి తల్లి మరణించింది. చిన్ననాడే తల్లిలేని జీవితమైంది.

బాజీరావు వద్ద నానాసాహెబ్ పెరుగుతున్నాడు. ఈ కన్యారత్నంకూడ అతనితోపాటు విద్యాభ్యాసం,

యుద్ధవిద్య, కత్తిసాము నేర్చుకునేది. వీరిద్దరికి తాము తాంత్రికూడ నేర్చుకునేవాడు. ఆమె అందానికి వారామెను 'చబేలి' (సంపంగి పుష్పం) అని పిలిచే వారు. ఆమె కత్తిసాములో అసమాన చాతుర్యాన్ని సంపాదించింది. గుర్రపు స్వారీ, కవాతు మొదలై విముఖ్యవిద్యలు-ఈ విధముగా ఆమె భవిష్యత్ శీవితానికి గట్టిపునాదులు చిన్ననాడే పడినవి.

ఇంతలో 1842 లో మహారాజా గంగాధరరావు (ఝాన్సీ రాజు) ఆమె నత్యంత వైభవంతో వివాహమాడెను. వారి ఆచారాన్నిబట్టి అక్షవా రామేశు లక్ష్మీబాయి అని పేరు పెట్టారు. ఈ విధంగా ఆమె మహారాణి లక్ష్మీబాయి అయినది.

గంగాధరరావు రాజ్యమునకు వచ్చిన తరువాత మహారాజు ఖర్చుపై ఝాన్సీ రాజ్యములో కొంత ఆంగ్ల వైస్రాయ్ ఉంచబడెను. దానికొరకు 3 లక్షల రూపాయలు కేటాయించబడినవి. ఝాన్సీ రాజ్యములో ఏనుగుల అంబారీలు, గుర్రపుజేనులు వస్త్రాల అంగారంతో తయారుచేయబడేవి. 5000 శాశుల వైస్రాయ్, 2000 రక్షకభటులు, 500 గుఱ్ఱపుదళం, వీర ఫిరంగులను తయారుచేయు నాల్గు కార్ఖానాలు ఉండేవి. అట్టి రాజ్యాన్ని, సమయం చూచి దిగ్విమంగాని బ్రిటిషువారు నిశ్చయించుకున్నారు.

గంగాధర, లక్ష్మీలకు పుత్రసంతానం కల్గినట్లే క, ఆ పసికందు రాలిపోయెను. దానితో గంగాధరరావు

మనోవ్యాధితో మంచంపట్టి కృశించి ప్రాణాపాయ స్థితి కలెను. మహారాణి పుత్రశోకముతో నేకాక, భర్త స్థితిని చూచి మరింత బాధపడుచుండెను.

గంగాధరరావు తన వంశానికి చెందిన ఆనంద రావను బాలుణ్ణి బుందేల్ఖండు సహాయ ప్రభుత్వాధికారి మేజర్ ఏలిసు సమక్షంలో దత్తత చేసుకుని, ఆ బాలునికి దామోదరరావని నామకరణ మిడిరి. ఆ తరువాత గంగాధరరావు తన వంశోద్ధరణకై దామోదరరావును దత్తత చేసుకున్నట్లుగను, ఆ బాలుడు తన వంశంలోని వాడనియు, దానిని అంగీకరించవలయునని ఇంగ్లీషు ప్రభుత్వానికి ఒక లేఖ వ్రాసెను. దానిలో తనకు బ్రిటిషు ప్రభుత్వంపైగల శ్రద్ధాభక్తులను కూడ ఉదహరించినాడు.

ఏలిసుదొర మంచివాడే. ఆయితే బుందేల్ఖండ్ ఏజెంటు, దత్తతను గుర్తించవద్దని ప్రభుత్వ కార్యదర్శికి నవంబరు 25 న ఒక జాబు వ్రాసెను. గంగాధరరావు ప్రభుత్వమునకు పంపిన అర్జీలో “నా భార్య జీవించు నంతకాలం, ఆమెయే రాజ్యాధిపతి. ఆ బాలునకు ఆమెయే తల్లి. ఆమె యధీనంలోనే రాజ్యవ్యవస్థ ఉండవలెను” అంటూ తన కోర్కెను తెల్పినాడు. దత్తతను గుర్తించినట్లుగాని, గుర్తించనట్లుగాని అధికార యుతంగా మహారాణికి ఏ వర్తమానం చేరలేదు. వెంటనే ఆమె మేజరు ఏలిసుద్వారా ఒకలేఖ పంపెను. తన భర్త దత్తత చేసుకున్నట్లు, ఆ దత్తుడే తన భర్తపోయినపుడు పితృక్రియలన్నిటిని జరిపినట్లు, ఆ బాలుని రక్షణ, పాలనాభారము సర్కారుమీద కలవనీ, లోగడ సర్కారువారు ఇతరుల దత్తతల నేవిధంగా అంగీకరించిరో ఆ విధముగనే అంగీకరించ వలెననీ వ్రాసెను. డెల్టాసీ నిక్కొగ మాటంగా రూనీని బ్రిటిషురాజ్యంలో కలిపివేయాలన్నాడు. సమయం మించిపోయినతర్వాత మార్కం దొర దత్తతను గుర్తించవలసిందిగా రాశాడు. కాని లాభం?

అన్యాయం చేయడ మెరుగని మహారాణి, సర్కారు వారు న్యాయానికి కట్టుబడతారని ఆశించింది. కాని న్యాయాన్ని మంటల్లో పారవేశారు తెల్ల ప్రభువులు! ప్రభుత్వంవారు గంగాధరరావు చేసుకున్న దత్తతను గుర్తించలేదనీ, 1854 మార్చి 2 న రూనీని రాజ్యం బ్రిటిషురాజ్యంలో కలిపివేయబడిందనీ, మేజరు ఏలిసు ప్రభుత్వాధికారనీ ప్రకటించడంతో మహారాణి మొదలు విరిగిన చెట్టువలె కూలిపోయింది. ఒకవైపు పుత్రశోకం; మరొకవైపు భర్త వియోగం - మూడో

వైపు రాజ్య నాశనం! అంతటి చిన్న వయసులో ఆ కోమలి కన్నీ కకోర పరీక్షలు!

డెల్టాసీ ప్రకటన సారాంశం :

1. మహారాణి లక్ష్మీబాయికి రూనీని ఖజానా నుండి జీవితపర్యంతం నెలకు రు. 5000.
2. పట్టణంలోని రాజమహాలు నామె కిచ్చినేయ వలెను. దాని కామెయే రాణి అట.
3. ఆమెపైగాని, ఆమె నాకర్లపైగాని బ్రిటిషు వారి కట్టి అధికారమూ లేదు.
4. దామోదరరావునకు రాజ్యాధికారం లేనప్పటికీ గంగాధరరావు నిజసంపత్తికీ, జహ్వారికీ దామోదర రావే అధికారి.

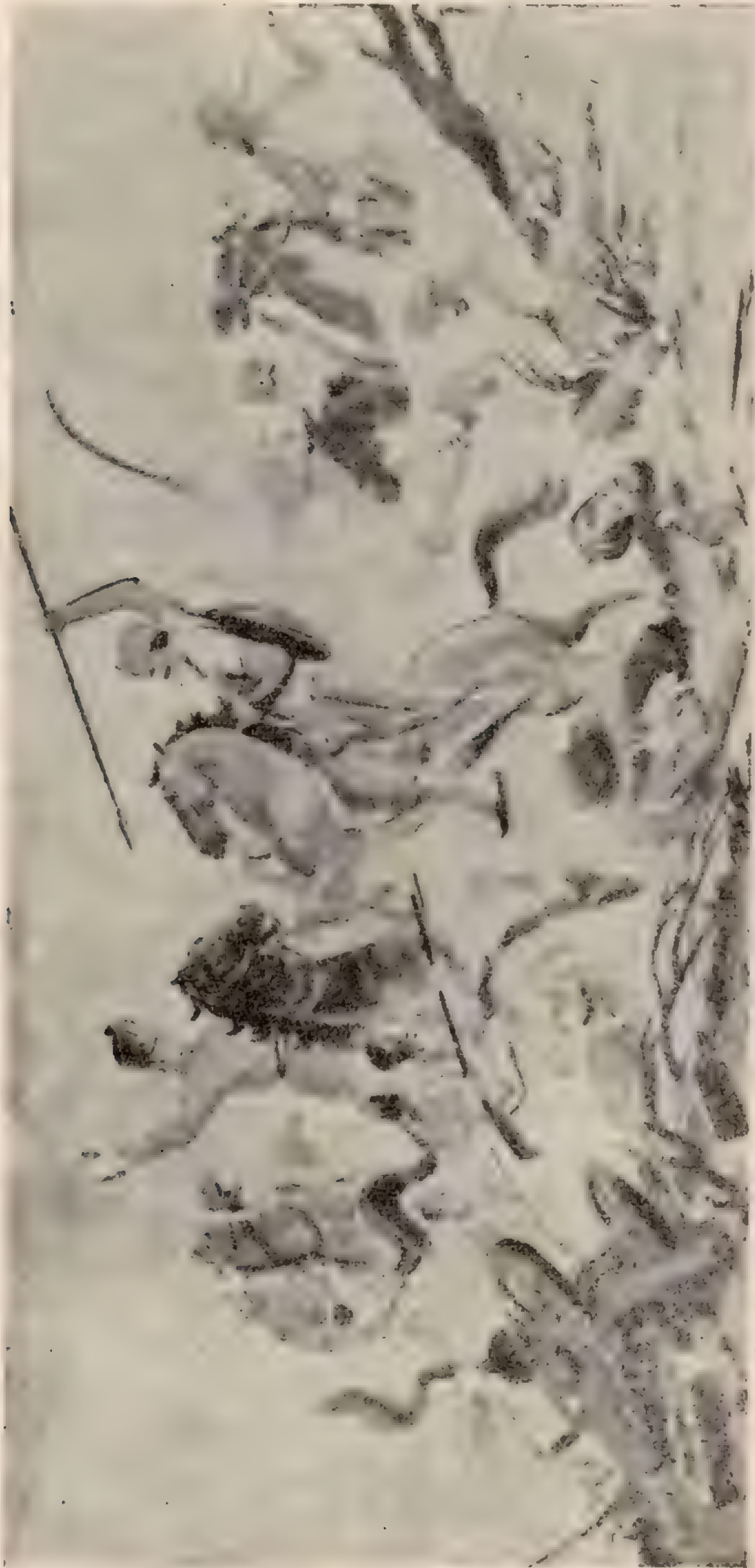
అబ్బా! ఎంత దయ బ్రిటిషువారికి!

మన మహారాణి బ్రిటిషువారిచ్చిన సొమ్మును బిచ్చంలా తృణీకరించింది! దామోదరరావు పేరున, ఇంగ్లీషువారు తమఖజానాలో రు. 6 లక్షలు జమకట్టారు. రాజ్యంలోని జహ్వారీ, నగలు మొదలైనవి దామోదర రావు ఉపయోగం నిమిత్తం, లక్ష్మీబాయి అధీనమం దుంచబడెను. దామోదరరావు ఉపనయనానికి మహారాణి లక్షరూపాయలడిగితే, న్యాయకాస్త్రకోవిదులైన బ్రిటిషువారు అంతలేలిగ్గా ఇస్తారా? ఇవ్వలేదు. అవమానంతో ఆమె కోమలహృదయం దగ్ధమై పోతూంది. అంతకుముందు పెద్దపెద్దవకీళ్ళను తనతరపున వాదించేందుకు ఇంగ్లాండు పంపింది. ఎన్నిచేస్తే ఏం? రాజ్యాపహరణకై కూర్చున్న బ్రిటిషు ప్రభుత్వం రాజ్యాన్ని వదులుకొని న్యాయానికి కట్టుబడుతుందా!

ఇంగ్లీషు గొడ్డలి తనపని ప్రారంభించింది. రూనీని పైన్యాన్ని ఊడబెరికి ఇంగ్లీషు పైన్యాలను పెట్టుకున్నారు. కోటను విడిచి మహారాణి రాజమహాలుకి వెళ్లవలసివచ్చింది. గొప్పగొప్ప మరఫిరంగులన్నీ నిరుపయోగములు చేయబడ్డాయి. దీనిని భరించలేక, మహారాణికి విపరీతమైన ఆవేశం వచ్చింది. కాని సంబాళించుకొన్నది.

ఇప్పుడామె దైనందిన జీవితం క్లుప్తంగా ఇది: తెల్ల వారురూమున లేచి, స్నానాదికములు ముగించుకుని పూజలు చేయడం, దానధర్మాలు చేయడం, రామకోటి వ్రాసికొనుట, పురాణ శ్రవణం.

రూనీని ఇంగ్లీషువారు స్వాధీనపరచుకుని 2 సంవత్సరాలైంది. 1857 సంవత్సరం తొంగిచూచింది. లార్డ్ కానింగు మనకు గవర్నరుజనరల్. దేశమంతటా విప్లవాగ్నులు దావానలంలా చెలరేగినయ్యే. రూనీలో



తాండూర్లోని బ్రిష్ష్ సేనల్లో ఘోరాడుతున్న ఒక పుస్తకం

తీసుకొని ప్రాణభయం లేదని బంధానవాలు యింగ్లీషు ప్రభుత్వానికి జోహార్ చేసేడు. రావు సాహేబ్, తాంతియాలు శత్రువుకు జోహారుచేయడం కంటే కర్తవ్యపాలనలో మరణించడానికే నిశ్చయించుకున్నారు. ఇతరులకు ఆదర్శంగా వుండాలనుకున్న వారికి ఆపదలన్నా, చావన్నా తృణప్రాయంగా వుంటుంది. డిశంబరు 11 న ఒక అడవి భిల్లాదారు నుంచి కొంతసామగ్రిని కూర్చుకొని తాంతియా ఉదయపురంవైపు సాగిపోయేడు. ద్వింధంనుంచి తప్పించుకొని ప్రతాపగఢవైపుకు పోతూవుంటే గాభీసేనాధిపతి సైన్యాలు చుట్టుముట్టేయి. వారి నుంచి తాంతియా తప్పించుకున్నాడు.

గోజులు బాగాలేవు. కాని తాంతియా పట్టుదల పెరుగుతూనేవుంది. ఇంతలో గంగా, యమునా నదులను మహాసాహసంతో దాటిన ఢిల్లీ రాజకుటుంబంలోని మీర్జా ఫిరోజీషా కూడ ఆయనతో వచ్చి చేరేడు. సింధ్యాకోర్టులోని సర్దారు మానసింగు కూడ వచ్చేడు. నల్లరు నాయకులూ, అనేక ప్రమాదాలు తప్పించుకొని భవిష్యత్తు కార్యక్రమం నిమిత్తం 1859 జనవరి 13 న యింద్రగఢ్ లో సమావేశం జరిపేరు. శత్రుదాడులు సమావేశానికి సావకాశం యివ్వలేదు. నేపీయరు - సోమర్సెట్ - హోయర్స్ - స్మిత్ - మిచ్చెల్ - బెన్సన్ లు మహా నైపుణ్యంతో పన్నిన అడకతైర వ్యూహాన్ని తప్పించుకుంటూ 18 వ తేదీన వారు దివాసా చేరేరు. ఇంతలో ఇంగ్లీషు సైన్యాలు తాంతియా గుడారంపై పడ్డాయి. తాంతియా నేర్పరి తనంగా శత్రువులను తప్పించుకుపోయేడు. ఆల్వార్ ప్రాంతంలోవున్న షికార్ గ్రామంవద్ద 21 వ తేదీన మరల రావుసాహెబు, తాంతియా, ఫిరోజీషాలు కలుసుకున్నారు. హోమ్స్ తన సైన్యాలతోవచ్చి విప్లవ కారులను తీవ్రంగా దెబ్బకొట్టేడు. షికార్ యుద్ధం తరువాత విప్లవకారులు కోలుకోలేనంత దారుణ పరాజయం పొందేరు. నాయకులంతా విడిపోయి తలో దారి అయ్యేరు. తాంతియా రెండు గుర్రాలను, ఒక పాటిగుర్రాన్ని, యిద్దరు వంటబ్రాహ్మణులను మాత్రం

వెంటపెట్టుకొని అతి హీన పరిస్థితులలో కూడా సాహసాన్ని కోల్పోకుండా బయలుదేరేడు.

స్వాతంత్ర్య మహాయజ్ఞంలో ఆఖరు సమిధ

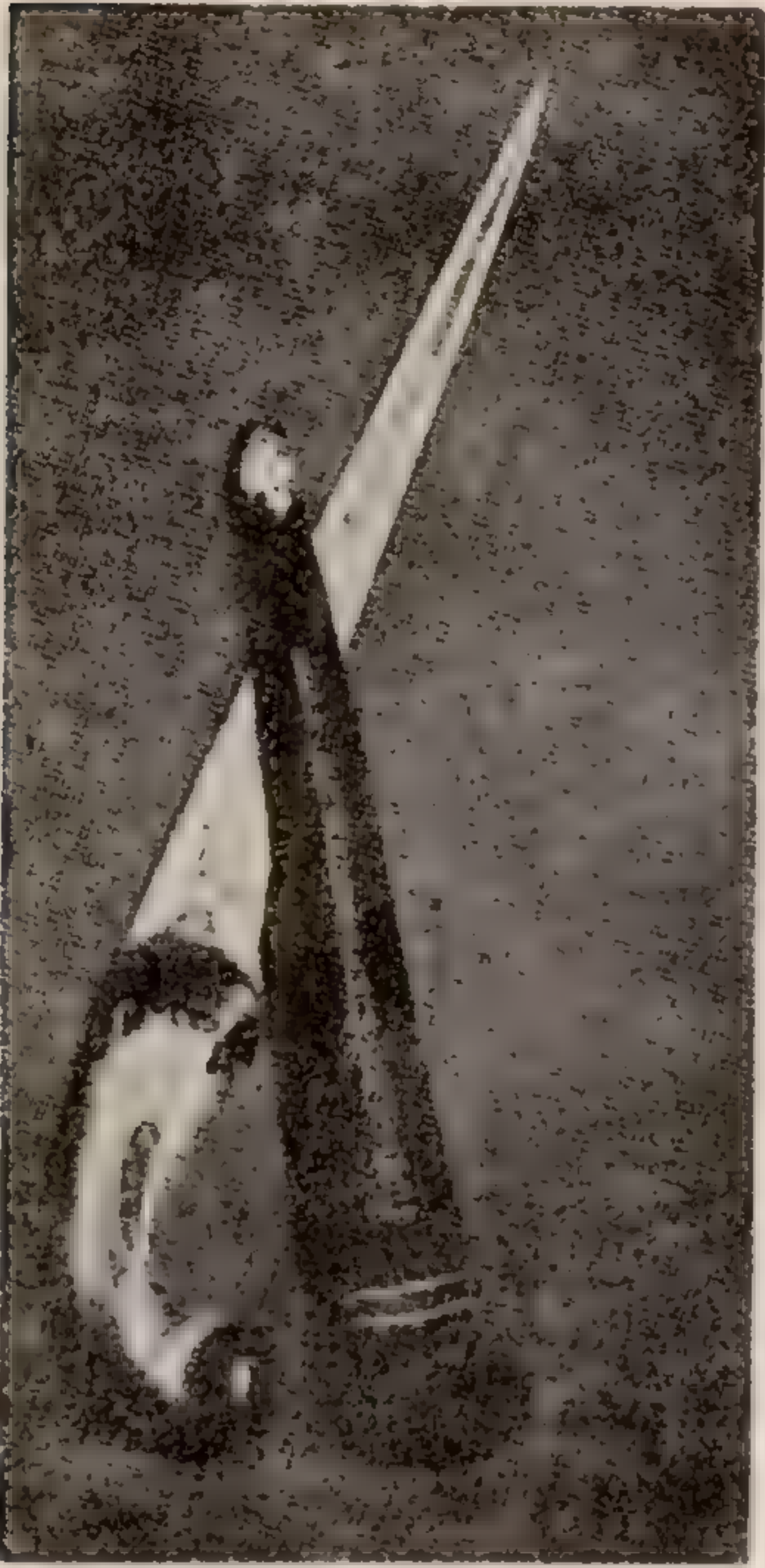
ఫిరోజీషా తాంతియాకు ఒక సురక్షితప్రాంతం నిర్ణయించి రమ్మని వర్తమానం చేసేడు. కాని ఆయన మానసింగ్ దగ్గరికి వెళ్లేడు. ఈలోగా మానసింహుని ఇంగ్లీషువారు కలుసుకొని అతన్ని డుమిస్తామనీ, జాగీరు యిప్పిస్తామని ఆశపెట్టి లోబరచుకున్నారు. తన స్వంత పినతండ్రినే యీ ద్రోహి యిదివరలో ఒప్పజెప్పి వున్నాడుకూడ. మానసింహుడు ధైర్యాన్ని కోల్పోయి ఇంగ్లీషువారికి లొంగిపోబోతున్నాడని ఊహించేడు తప్ప మిత్రద్రోహం చేస్తాడని కలలోకూడ తాంతియా అనుకోలేదు. తాంతియాను మానసింహుడు ఒక రక్షిత ప్రదేశంలో వుంచి, తరువాత అన్నీ ఆలోచించుకుందాం అని వెళ్ళిపోయేడు.

మాడురోజుల తరువాత తాంతియా నిద్రపోతూ వుంటే యింగ్లీషు సైనికులను వెంటబెట్టుకొని వచ్చేడు మానసింహుడు. సైనికులకు తాంతియా అంటే వుండే ప్రేమాభిమానాలను చూచి భయపడుతూవుండే యింగ్లీషువారు ఎవరిని బంధించబోతున్నదీ తెలియ నీయకుండానే వచ్చేరు. మిత్రద్రోహం కారణంగా మాత్రమే తాంతియా దొరికిపోయేడు. శత్రువుల వాడి ఖడ్గాలను తప్పించుకున్న తాంతియా మిత్ర ద్రోహపు విషపన్నాగంవల్ల ఏప్రిల్ 7 వ తేదీన బందీ అయిపోయేడు.

తాంతియా యింగ్లీషుకోర్టుల బూటకపు విచారణను తీరస్కరించి భారతీయుల గౌరవానికి వన్నె పెట్టేడు. నిర్భయంగా, నిశ్చింతగా ఉరిపీతం ఎక్కి, తనకు తానుగా ఉచ్చును తగిలించుకొని బలిఅయ్యేడు.

1857 ఏప్రిల్ ప్రారంభంలో అమరవీరుడు మంగళ పాండ్యా బలితో ప్రారంభమైన స్వాతంత్ర్య మహాయజ్ఞం 1859 ఏప్రిల్ 18 న తాంతియా తోపే ఉరితో అంతమైంది. రెండేళ్లు సాగిన యీ మహాయుద్ధం భారతప్రజల స్వాతంత్ర్య దీక్షను పెంపొందించి అనేకమంది ఆదర్శ-అమర జ్యోతులను సృష్టించింది.





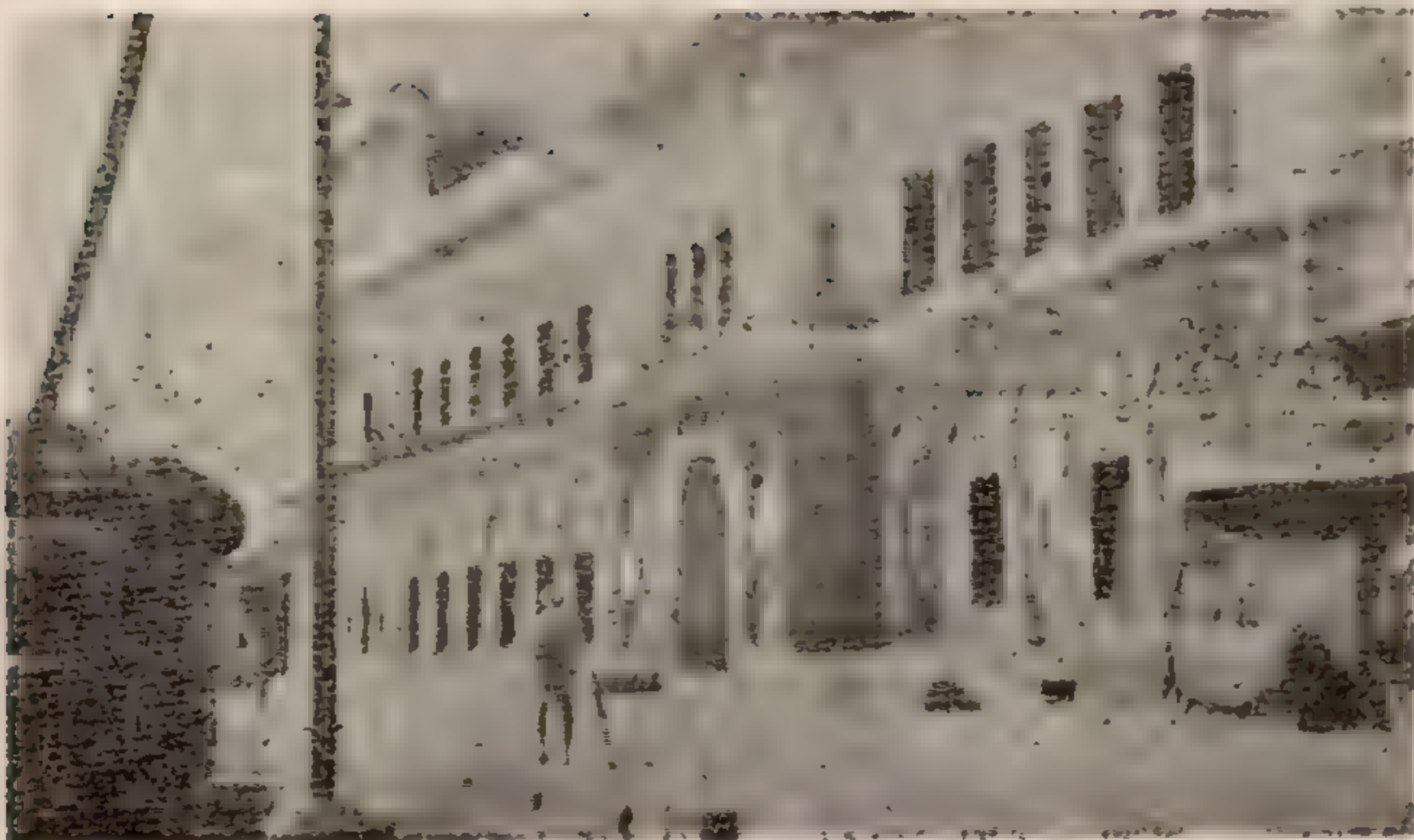
చూస్పా రాణి లక్ష్మీదాసు ఉపయోగించిన
త్రా నా రు .



రాణి లక్ష్మీదాసు ఉపయోగించిన ముద్రాసిద్ధి ఫిరంగి "శత్రు సంహార" .



మరొక ఫిరంగి "నల్దార్" . ఇది ఇప్పుడు గ్వాలియర్ సంస్థానంలోని
నర్సార్కోటలో జాగ్రత్తచేయబడి వున్నాయి.



చూస్పాలో రాణి లక్ష్మీ .
నివసించిన రాజమహా .

గురుభక్తు అను హవల్దార్ నాయకత్వంక్రింద సిపాయిలు బ్రిటిషు అధికారాన్ని సవాలుచేశారు. విప్లవ సైనికుల విజయవిహారానికి, ఇంగ్లీషువారి వైఫల్యాలు వైననే లేచిపోతున్నయే. ఇంగ్లీషు అధికారులు కోటలో దాక్కున్నారు. వెంటనే తమకవసరం వచ్చిందికదా, తమను రక్షించవలసిందిగా మహారాణి కౌశల్యమీద పడ్డారు. ఏమింది - చీమూ నెత్తురు లేనివారికి! కాని, ఆవార్త ఆమెకందలేదు. కోట విప్లవవీరుల వశమైంది.

ఇట్టి విషమపరిస్థితుల్లో మహారాణి పాత్ర ఏమిటి? విప్లవంలో ఆమెకుగల సంబంధం ఏమిటి? బ్రిటిషు ప్రభుత్వంపట్ల ఆమె ప్రవర్తన ఎట్టిది? మెలిసన్ 'సిపాయి చరిత్ర' అను గ్రంథములో 'మహారాణి తప్పేమీలేదు. బ్రిటిషువారి ముఠా ఆస్థితికి తెచ్చారు.' అన్నభావం వెల్లిబుచ్చాడు.

1889 ఆగష్టు 10 వ తేదీన హతశేషుడైన మార్టిన్ దొర దామోదరరావుకు ఒక జాబులో ఝాన్సీ మహారాణి తప్పేమీ లేదనీ, బ్రిటిషువారి ప్రవర్తన క్రూరమైనదనీ ఝాన్సీలో 1857 జూన్లో జరిగిన హత్యాకాండతో ఆమె కట్టి సంబంధంలేదనీ, ఆమె తనకు సహాయం చేసినదనీ, తమ సేవయే తమ్ము చంపినదనీ వ్రాశాడు.

ఇంగ్లీషుపాలన ఝాన్సీ ప్రాంతంలో అంతిమమైంది. మహారాణి ప్రజలను కాపాడాలి. దేశంలో క్రమబద్ధ పరిపాలన ఏర్పరిచింది.

అప్పటినుండి ఝాన్సీని మహారాణి పాలిస్తున్నది. ఈ పదిమాసముల పాలనలో ఆ మహాసాధ్వీ రాజ్య తంత్ర ప్రావీణ్యత, న్యాయకుశలత, ప్రజావాత్సల్యం బయటపడ్డాయి. ఆమె ప్రాతఃకాలమున పూజలు పూర్తిచేసిన తర్వాత సద్గురులను కలుసుకుని, ఒక రోజు రానివారిని చెండవరోజున కారణం అడిగి తెలుసుకోవడం, బీదలకు దానధర్మాలు, సాయంత్రం వరకు రాజకీయ వ్యవహారములను స్వయంగా చూచు కొనడం చేసేది. ఆమె యిష్టదేవత శ్రీ లక్ష్మీ. రాజ తీర్థిని ఎన్నడూ ప్రదర్శించి ఎరుగదు. లక్షరూపాయలు విలువచేసే ఒక రత్నస్థితమాలను ఆమె మెడలో ధరించేది. బంగారు పటుకా నడుముకు బిగించి ఉండేది. చెండువైపులా చెండు పిస్తోస్సు అమర్చి వుండేవి. దాని సమీపాన్నే ఒక కైబారు వ్రేలాడేది. అప్పుడప్పుడు వైభావాకూడ వేసేది.

మహారాణి చేసిన సహాయం బ్రిటిషువారు అపుడే మరిచారు. వారికి కావలసింది రాజ్య నిష్టత. విప్లవ

ధాటికి తట్టుకోలేక పారిపోయి, మహారాణి ఝాన్సీపై యుద్ధం ప్రకటించారు.

ఝాన్సీని దిగ్మింగడానికి ఇంగ్లీషు సేనలు వస్తున్నవని మహారాణికి వార్త చేరింది. అంతే—వెంటనే ఝాన్సీ చుట్టుపట్ల ప్రదేశమంతా బీడు. అడుగు పెట్టిన ఇంగ్లీషు సిపాయిలకు తలతిరిగింది. అరె! తమకు కావలసిన సరంజామా లెక్కడ దొరుకుతాయో? 'ఎంత పనిచేసింది ఆడది' అని మండిపడ్డాడు రోడ్ వార.

అయితే సింధియా—టెహ్రీల పుణ్యమా అంటూ, ఇంగ్లీషు సైన్యాలకు కావలసినసరం జామా చేశారంది.

"పుట్టడం చావడానికే. బ్రిటిషు జెండా ఈ పరిసరాల్లో కనుపించగూడదు. విజయం సాధించండి, లేదా మరణించండి" అని వీరనారి గర్జించింది. అంతే. ఇక సైనికుల ఉత్సాహానికి అంతులేదు. కవోష్లరక్తం నడుల్లా పారుతోంది. తన భర్తపోయిన దుఃఖం హరించి పోయింది మహారాణికి. కోమల హృదయం వీర హృదయంగా మారింది. యుద్ధదృశ్యం కడు బీభత్సం. రాత్రి లేదు, పగలూలేదు. యుద్ధం సాగవలసిందే. తన యావచ్ఛక్తిని వినియోగించి, రణరంగంలో తన సైనికుల సుత్సాహపరుస్తూ, మహారాణి రుద్రదేవిలా ఉంది. ఆహా! ఏమమ్మా నీశౌర్యం! తొట్టుపాలు లవలేశంలేదే!

ముమ్మరంగా రోజులతరబడి యుద్ధం సాగుతోంది. స్వయంగా గాయపడ్డవారిని పరామర్శచేసి కట్లు కట్టిస్తోంది. ఆమెలో పౌరుషం సముద్రంలా పొంగుతూనే ఉంది. ఎంతోమంది ఇంగ్లీషువారిని హతమార్చింది. ఇంకేముంది? ఝాన్సీ కోటపై బ్రిటిషుజెండా ఎగురుతోంది. ఈ హృదయ విదారకదృశ్యం ఆమె కోమల హృదయాన్ని కదలించింది. ఝాన్సీకి తనకూ ఋణం తీరిపోయిందనుకుంది.

ఒక వేడికన్నీటిచుక్క ఆమె కొలకులనుండి క్రింద పడింది.

అశ్వంపై ఎక్కింది. వెనుక దామోదరరావును కూర్చోబెట్టుకుంది. ఇంగ్లీషు సైన్యాలను చీల్చుకుంటూ గాలిక్న్న వేగంతో మహారాణి వెళ్ళిపోతోంది. ఆమె ఇంగ్లీషువారి కళ్ళలో దుమ్ముకొట్టింది.

ఓ మహారాణీ! జాగ్రత్తనుమా! ఈ బ్రిటిషు సామ్రాజ్యవాదులకు నీ రాజ్యాన్ని హాదతి కర్పూరంగా హరించివేసినా సంతృప్తి కలుగలేదు. నిన్ను చెరబట్టాలట! అప్పుడు వారికి సంతృప్తి. ఇంకా వేగంగా స్వారీచేయవలసి! వెనుకనే భాకరుదొర వస్తున్నాడు. ఓ అశ్వమా! నీ గుప్పిటలో ఉంది మా ఝాన్సీ ప్రాణం!

మరేంచేస్తావా? తెల్లవారేసరికి ఛాండియర్ గ్రామం చేరి కొద్దిగా విశ్రాంతి తీసుకుని మళ్ళీ బయల్దేరింది.

మహారాణి కాలీగోష్ఠమీదుగా ప్రయాణం సాగించింది. దగ్గరకే వచ్చాడు శాకరు. ఆమెతో ఉన్న కొద్దిమంది ఆశ్వికదళం ఇంగ్లీషు సేనతో తలపడ్డారు. రాణి వెళ్ళిపోతోంది. అధికారికి కాలీ చేరుకుంది. 102 మైళ్ళ ఏకధాటి ప్రయాణం! ఆమె గుర్రంపై నుండి దిగింది. అంతే—గుర్రం కుప్పలా నేలకూలింది. వెంటనే దానికి ససర్యలు చేయమని రాణి ఆజ్ఞాపించింది.

అక్కడ రావుసాహెబ్ సీహ్వను కలుసుకుంది. కంతంలో ప్రాణం ఉన్నంతవరకూ యుద్ధం చేయాలిందేనని నిశ్చయించుకొంది.

హ్యూరోజ్ తన పైన్యాలతో కాలీ చేరుకున్నాడు. మహారాణి యుద్ధానికి సన్నద్ధమైంది. ఇంగ్లీషు సైనికుల తలలు గాలిలో ఎగురుతున్నయ్య.

మద్రాసుల్లా మన ఝాన్సీ యుద్ధభూమిని గుర్తించింది. ఇంగ్లీషువారు కాలికి బుద్ధిచెప్పారు.

మహారాణి పోరాటం రోజ్ మతి చెడగొట్టింది. ఇక లాభంలేదనుకుని ఒంటెల పైన్యాలన్ని దింపాడు. రోజ్ ఆక ఆ ఒంటెల పైన్యంమీదనే సీహ్వ పైన్యాలాడిపోయినయ్య. కాలీ ఇంగ్లీషువారి చేతుల్లో పడిపోయింది.

తాంతియా, ఝాన్సీలు బ్రిటికి ఉన్నంతవరకూ ఇంగ్లీషుపైన్యాలను దొక్కా, పిక్కా ఆగుతుందా? గ్వాలియర్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అక్కడి జనం సంతోషంతో చిందులు తొక్కుతున్నారు. రావుసాహెబ్, (నానాసాహెబ్ ప్రతినిధి) కొత్త సింహాసనాన్ని సంపాదించాడు. తాంతియా సర్వ పైన్యాధ్యక్షుడు.

రోజ్ మళ్ళీ గ్వాలియర్ వచ్చాడు. రోజ్ పైన్యాలమందు విప్లవ పైన్యాలు నిలువలేకపోయాయి. దాంతో విప్లవ పైన్యంలో కలవరం బయలుదేరింది - రావు సాహెబ్ కలవరపడ్డాడు. కాని వీర మహారాణి

ధైర్యం చెప్పింది. యుద్ధానికి బయలుదేరింది. కొమంది ఆశ్వికదళంతో ఇంగ్లీషు వారిపై విరుచుకపడి, వీర విహారంచేస్తున్నది. ఆమెపై దాడికి స్మిత్ నా కత్వం వహించాడు. ఆమె స్నేహితురాండ్రు మంత్రి కాశీలు వీరోచితంగా పోరాడారు. యుద్ధంలో ఎక్కడ చూచినా ఆమెయే. ఏమైతేనేం, ఆ స్మిత్ వెనకడుగు వేయకలేప్పలేదు.

మళ్ళీ 18 న కోటపై ఇంగ్లీషువారి దాడి ప్రారంభమైంది. స్మిత్ ఝాన్సీరాణి పైననే యుద్ధం చేస్తున్నాడు. హ్యూ రోజ్ కూడ ఈసారి ఇటువైపునే ఉన్నాడు. ఇంగ్లీషువారు ముందుకు మొచ్చుకు వస్తూంటే, వాళ్ళపైకి దూకింది వీరనారి. కాని ఒంటెల పైన్యం రాణి పైన్యాలను వెనక్కు నెట్టాయి. గ్వాలియర్ కోట శత్రువు చేతుల్లో పడింది - మహారాణి పోరాడుతూ ఉండగా, మందర్ ఆర్తనాదం వినించింది - అంతే! వెంటనే, మందర్ ను చంపిన ఇంగ్లీషు హిని కుత్తుక గాలిలో ఎగిరింది. ఆమెను నలువైపు ఇంగ్లీషు వాళ్ళు చుట్టుముట్టారు. ఒక కత్తిపై ఎన్నికై పులులేస్తున్నయ్య? ఒక శ్రీ కరవాలం, ఎంతమందికి నిరంజనమైంది!

అమ్మా, ఝాన్సీ! నీకు ఒక కత్తి వెతుక్ గావచ్చి అపై దెబ్బ కొట్టిందమ్మా! నీ కవోష్ట రక్తం గూ రంధ్రం ప్రవహిస్తోందమ్మా! అరె! కుడి కన్నపై పు! గుడ్డు బయటకు వచ్చిందే! వక్ష ఫలంపై మరో బా! ఎన్నింటిని భరించావు తల్లీ! అయినా నీ కవోష్ట ప్రతాపం చల్లారలేదే! ఆహా! ఎంతటి సాహసీవి!

గాయపడిన ఆమెను ఆమె సేవకుడు ఒక ఇంగ్లీషువానికి తీసుకువెళ్లి చికిత్సచేశాడు.

సూర్యోదయమిందాడు. ఒక వీరనారి రత్న పంజాభూతాల్లో కలిసిపోయింది! అయినా ఆమె వీరజీవి లేదు - ఆమె దేహం శత్రువులకు తెలీకుండానే బూని అయ్యింది! అయినా, ఆమె మనముందు సజీవగానే ఉంది! మనముందేకాదు, చరిత్ర ఉన్నంతవరకూ ఆమె చిరంజీవియే! తన జీవితానికి సాధ్యతన చేకూర్చుకున్న మహోన్నత వీర నారీలలామ!

నానాసాహెబ్

నానాసాహెబ్ జీవితమే మనకొక ఉత్తేజం - అతనిశక్తి, యుక్తి, దీక్ష మరుపురానివి. ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య పోరాట సందేశాన్ని చాకచక్యంతో దేశం పొడవునా వ్యాపింపజేసిన సమర్థుడు.

అట్టి వాని జీవిత విశేషాలేమిటి?

పవిత్ర మహారాష్ట్ర దేశంలో, తన ఆస గ్రామంలో 1824 లో మాధవరాయ నారాయణ భట్టు, గంగాభాయిలకు జన్మించాడు. వారు సామాన్య కుటుంబీకులు - పేదరికంలో పుట్టిన నానాసాహెబ్ ఒక రాజ్యాధినేత అయ్యాడు.

అదే సమయంలో కడపటి బాజీరావు, తన జీవిత శ్రేణిని గంగానది ఒడ్డున గడుపుతున్నాడు. నానా తండ్రి బాజీరావు వద్దకు చేరుకున్నాడు. అదే బ్రహ్మ వర్తం (బిటూర్). అక్కడ ఆ బాలుడు, బాజీరావు హృదయాన్ని దొంగిలించాడు. బాజీరావు యీ బాలుణ్ణి దద్దత చేసుకున్నాడు. అప్పటికి నానా వయసు రెండున్నర సంవత్సరాలు.

ఇక్కడే మన వీరవనిత మనూభాయి (తరువాతి ఆమెయే మహారాణి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి) కూడ పుట్టి పెరుగుతోంది. నానా, మనూ మహారాష్ట్ర బెబ్బలిగా పేగ్గాంచిన తాంతియా ఒకే జట్టువారు. ఆటల్లోనూ, పాటల్లోనూ, విద్యల్లోనూ ముగ్గురూ ఒకేవిధంగా, అభేద్యంగా ఉండేవారు. తరతమ భేదాలేవీ ఉండేవికావు. యుద్ధశాస్త్రం, కవిత, కత్తిత్రిప్పట మొదలైనవన్నీ యీ ముగ్గురు మిత్రులూ నేర్చుకునేవారు.

నానాసాహెబ్ పెద్దవాడయ్యాడు. ఇంగ్లీషు చరిత్రకారులు అంగీకరించిన సత్యాల ప్రకారమే అతని జీవితవిశేషాల్లో కొన్ని క్రింద యిస్తున్నాం.

తండ్రి బాజీరావు చనిపోయిన తర్వాత, నానా బ్రహ్మవర్తమునే తన గృహంగా చేసుకున్నాడు. ఈ నగరం అత్యంత సౌందర్యవిలసితమైనది.

నానాసాహెబ్ కు జంతువులంటే మహాసరదా. అతనివద్ద ఉత్తమజాతి గుర్రాలుండేవి. అన్నిటికంటే అతడు తాను ప్రోవుచేసిన ఆయుధాలనుచూసి గర్వ పడేవాడు. వాటిలో రకరకాల కత్తులు, దూరక్షేణి ఫిరంగులు, పెద్దపెద్ద తుపాకులు కూడ ఉండేవి.

అతడు విద్యావంతుడు. అతనివద్ద సంస్కృత పేగ్గాంచింది. అతనికి రాజకీయాలలో ఎంతో శ్రద్ధ ఉండేది. పెద్దదేశాల రాజకీయాలను, రాజకీయ పరిణామాలను శ్రద్ధతో పఠశీలించేవాడు. 'టాడ్' అను ఇంగ్లీషువానిచే ఇంగ్లీషు దినపత్రికలు చదివించుకునే వాడు.

పీష్వా బాజీరావు 1851 లో చనిపోయాడు. చని పోయేముందు అతడొక పీలునామా వ్రాశాడు. ఆ పీలునామాద్వారా, నానాసాహెబ్ కు (దత్తపుత్రుడు గదా) తన ఆస్తులను, పీష్వా సర్వాధికారాలనూ సంక్రమింపజేశాడు. బాజీరావు, తన రాజ్యాన్ని బ్రిటిషువారి కప్పగించినందుకుగాను వారతనికి ఏటా 8 లక్షలు ఫించనుగా చెల్లించేవారు. బాజీరావు చని పోగానే, ఇంగ్లీషువారు పేచీలు ప్రారంభించారు.

8 లక్షల పించను కంపెనీవారు నానాకు యివ్వవలసిన పనిలేదని ప్రకటించారు. ఆ ఎనిమిదిలక్షలపైన దత్త పుత్రుడైన నానా కట్టిహక్కులేదట! రాజ్యాన్ని అపహరించిన కంపెనీవారికి దీన్నికూడ దిగ్విమంగ హక్కున్నదట!

అతని హక్కులను గురించి కంపెనీవారు పంపిన ప్రకటనకు నానా తొట్టు పాటు లేకుండా, హుందాగా జవాబు వ్రాశాడు. కంపెనీవారు ఒక ఉన్నత కుటుంబాన్ని అంతమొకనగా చూడడం పాడిగాదనీ, 8 లక్షల రూపాయలను ప్రతి ఏటా చెల్లించేపద్ధతిపై తన తండ్రి కంపెనీవారికి రాజ్యాన్ని, సింహాసనాన్ని విక్రయించినాదనీ, అట్టి పరిస్థితుల్లో పై మూల్యమును అగ్రిమెంటు ప్రకారం చెల్లించనపుడు కంపెనీవారికి రాజ్యం, సింహాసనములపై హక్కు ఎలా ఉంటుందనీ, అగ్రిమెంటు ఉభయపార్టీలకు వర్తిస్తుందనీ జవాబు వ్రాశాడు.

వీరో ఒక సాకుతో 8 లక్షలను ఎగవేయాలని కూర్చున్న కంపెనీవారికి నానా చురింత ఘాటుగా నురొక జాబు వ్రాశాడు. తన తండ్రి ఫించనును ఏ విధంగా ఖర్చుపెట్టుకున్నాడో కంపెనీ వారి కనవసరమనీ, వారి బాధ్యత ఫించను చెల్లించడం మాత్రమే ననీ, తమ నౌకరులు జీతాలేవిధంగా ఖర్చుపెడుతున్నారో అడిగేహక్కు కంపెనీవారికి లేనపుడు, తమ వంటి వారిపై అట్టి హక్కు ఎలా ఉంటుందని ప్రశ్నించాడు. ఇది సంధిపత్రాన్ని కాల రాయడం తప్ప సురేమీ కాదని నానా వ్రాసి పంపాడు. ఈ లేఖను లగడనుకు తీసుకు వెళ్లింది నానా రాయబారి అజిముల్లాఖాన్.

అజిముల్లాఖాన్ ఎంత మేధావి అయితే ఏం? ఇంగ్లీషు పాలకులూ న్యాయాన్ని పాలించేది? అజిముల్లాఖాన్ నిధిల మనోరమడై, తిరిగి వచ్చేసరికి బ్రహ్మవర్తములో పరిస్థితిమారింది. భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి యావద్భారతదేశం సిద్ధమవుతోంది. నానాసాహెబ్, అజిముల్లాలు ఉత్తర హిందూస్థానం సంచారం బయల్దేరారు. స్వాతంత్ర్యపోరాటం ఉచ్చస్థాయిలో సాగాలంటే, హిందూ - ముస్లిమ్ వికళత ప్రధాన మన్నది నానాకు, అజిముల్లాకు తెలుసు. అందుకువారు తీవ్ర కృషి చేస్తున్నారు.

అయితే, నానా ప్రయత్నాలు ఇంగ్లీషు పాలకులకు ఏమాత్రం అనుమానం కల్గించలేదు ఇంగ్లీషు వాళ్ళను అట్టి పరిస్థితిలో పెట్టాడు నానా.



నానా సాహెబ్

నానా ప్రాల బాధలను కల్పారాచూశాడు. బాని సత్వపు మహమ్మారికి ఖర్గం మినహా మరోమార్గం లేదనుకున్నాడు. “విజయమో! వీరస్వర్గమో” అన్న వాణి అతని హృదయంలో ప్రతిధ్వనించింది.

నానా, అజముల్లాఖాన్లు దేశమంతటా సంచారం చేసి స్వాతంత్ర్య పోరాటాని కొక పథకం తయారు చేశారు. సామంతులు మొదలు సామాన్యులవరకు అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని సమీకరించే విధంగా, సిపాయి కమిటీలకు ప్రధానపాత్ర ఉండేటట్లు అది తయారు చేయబడింది. దేశవ్యాపితంగా ఒకేరోజున (1857 మే 81) తిరుగుబాటు ప్రారంభం కావాలని నిశ్చయించబడింది.

పథకం ఆదరణలో పెట్టేరోజులు దగ్గరపడుతున్నయ్యే. నానా తగిన సందోషాన్ని ఉన్నాడు. కాని అకస్మాత్తుగా, మిరట్లో సైనికుల తిరుగుబాటు (1857 మే 10), ఆ తరువాత ఢిల్లీ తిరుగుబాటు. నానా తొణకలేదు, బెణకలేదు. ప్రకాంతంగా ఆ వార్తను స్వీకరించి, ఉన్న అవకాశాలనే వినియోగించుకోడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు.

బ్రహ్మవర్తం అంతా పైకి ప్రకాంతంగానే ఉంది. నానా విప్లవ సంఘటనలతో తనకేమీ సంబంధంలేనట్టే నటించేవాడు. దేశంలో పరిస్థితులు తమ క్రమమతిరిగి సరికి ఇంగ్లీషువారు - నిన్నగాక మొన్న నానా వార సత్వాన్ని నిరాకరించిన కంపెనీ ప్రబుద్ధులు సిగ్గు ఎగ్గా లేకుండా నానాకాళ్ళు పట్టుకున్నారు. నానా తనలోతాను నవ్వుకున్నాడు. కాన్పూరులో విప్లవం ఎప్పుడు రేగుతుందో అనే భయంతో ఇంగ్లీషువారి కాళ్ళు వణికిపోతున్నాయ్. అట్టిపరిస్థితుల్లో నానా కాన్పూర్ వెళ్లి ఇంగ్లీషువారి మధ్యనే సుకాంవేశాడు. ఖజానా రక్షణభారాన్ని ఇంగ్లీషువారు నానాకు వప్పించారు. నానా రెండు వందలమందిని దానికి రక్షకులుగా నియమించాడు. ఇదంతా విప్లవానికి వారం రోజులుముందు! తెల్లవారి స్త్రీలు, పిల్లలు అవసరమైతే బ్రహ్మవర్తములో నానా భవనంలోనే ఆశ్రయం!

రేపు తిరుగుబాటు జరుగుతుందనగా కూడ నానా నాయకత్వం ఇంగ్లీషువారి కళ్ళను కప్పగిసింది. గతంలోని కార్యక్రమాన్ని నేటి పరిస్థితుల కనుగుణంగా మార్చుకోవడం అవసరంగా! జూన్ 1 వ తేదీన నానా, అతని సోదరుడు బాలాసాహెబ్, అజముల్లాఖాన్, సుబేదార్ తిక్కాసింగు వగైరా విప్లవనాయకులు అంతిమ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించుకుని వెళ్ళిపోయారు.

ఇంగ్లీషు ఉద్యోగస్థులు గమ ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకు కూర్చున్నారు.

కాన్పూరు ప్రకాంతంగా నిద్రలో ఉండగా, అర్ధరాత్రి మూడుసార్లు తుపాకుల మోతలు వినిపించాయ్. ఇంగ్లీషువారి భవనములను అగ్ని దేవుడు తనలో వీసం చేసుకుంటున్నాడు. భారతీయ స్వతంత్ర సైనికుల తుపాకులు, ఇంగ్లీషు సామ్రాజ్యవాదులపై గురి పెట్టబడ్డాయి. సర్వం విప్లవ సైనికులు వశపరచు కున్నారు.

నానా ఇంగ్లీషు సైన్యాధిపతి హ్యూకు తాను బ్రిటిషువారిపై కత్తికట్టానని సమాచారం పంపాడు.

ఘోరమైన యుద్ధం జరిగింది - సామ్రాజ్య సైన్యం స్వాతంత్ర్య సైన్యం పోరు సాగిస్తున్నయ్యే. కాన్పూర్ స్వతంత్రమైంది. బ్రహ్మవర్తం స్వతంత్రమైంది.

ఇంతకల్లోలంలోకూడ నానా తన రాజ్యంలో ఎట్టి ఆరాచకంలేకుండా, ప్రజల కిన్ని సౌకర్యములు ఏర్పరచి, న్యాయపాలనా నిర్వహణ, ఆహారపదార్థముల సగఫరా, శిక్షణ తప్పిన సిపాయిలవలన సమాదాలు రాకుండా కట్టుదిట్టాలు చేశాడు.

ఆ తరువాత విప్లవ సైనికులు నానాసాహెబ్ ను రాజుగా ప్రకటించారు. పోరాటంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించిన సైనికులందరికీ నానా తన అభివందనలు తెలియ పరచాడు. ఇది 28 జూన్ న జరిగింది. ఆ తరువాతి బ్రహ్మవర్తం వెళ్ళి, అక్కడ నొసట రాజతిలకాన్ని ధరించి జూలై 1 న బ్రహ్మవర్త సింహాసనాన్ని అధిష్టించాడు.

కాన్పూర్ లో ఇంగ్లీషు వారికి జరిగిన శృంగభంగ వార్త లార్డ్ కానింగ్ చెవిని పడింది. కలకత్తానుండి తన కార్యాలయాన్ని అహ్మదాబాద్ కు మార్చు కున్నాడు. కాన్పూరును తిరిగి జయించాలని హేవ్లక్ నాయకత్వం క్రింద ఇంగ్లీషు సైన్యాలు బయలుదేరాయి. మేజర్ రేనాడ్ సైన్యాలు ఫలేఘర్ వెళ్తున్నట్లు సమాచారం చేరగానే నానా కొన్ని సైన్యాలను అచ్చటకు పంపాడు. కాని విప్లవ సైనికులు ఇంగ్లీషు సైన్యాలముందు నిలువ లేకపోయినయ్యే. ఆ తరువాత ఇంగ్లీషు వారుచేసిన ఆత్యాచారాలు వ్రాయలేం. బాలాసాహెబ్ పీష్వా గుండుదెబ్బ తిని కాన్పూర్ చేరాడు. అక్కడ నానా భావిని గురించి ఆలోచించాడు. కాన్పూర్ ను రక్షించాలని నిర్ణయించు కున్నారు. నానాయే స్వయంగా నాయకత్వం వహించాడు. కాని ఎంత పోరినా లాభం లేక, బ్రహ్మవర్తమునకు చేరుకున్నాడు.

జూలై 16 న బ్రహ్మచర్యంలో తన భవనంలో యుద్ధతంత్రాన్ని గురించి హేవలాక్ పన్నాగములను బ్రద్దలుచేయడానికి తాంతియా, బాలాసాహెబ్, రావుసాహెబ్లతో నానా సుంతనాలు సాగించాడు. లక్నో రాష్ట్రంలో ఫతేపూర్ వెస్తున్నాడు నానా. కాప్టికోటను రక్షించే బాధ్యత బాలాసాహెబ్, తాంతియలది.

ఇట్లా బ్రహ్మచర్యం కూడా శత్రువులకి అయింది. అయినప్పటికీ నానా అచంచల చీక్షతో ఇంగ్లీషువారికి దొరకకుండా అనేకచోట్ల యుద్ధాలను సాగిస్తూనే ఉన్నాడు. పోరాడి పోరాడి స్థావరములేక విప్లవ సైనికులు నేపాల్ చేరుకున్నారు. ఎన్నిసార్లు ఓటమి సంభవిస్తున్నా, తాను బ్రతికే ఉన్నానని ఇంగ్లీషు వారిని హెచ్చరిస్తూ, యుద్ధజ్వాలలను ఆరనివ్వలేదు. నానా కూడ, ఇంగ్లీషు వారికి చిక్కకుండా 60 వేల మంది విప్లవ సైనికులతో నేపాల్ చేరుకున్నాడు. నేపాల్ రాజైన ఓంగ్ హదూర్ విప్లవకారులకు

సహాయంచేయ నిరాకరించాడు. విప్లవ సైనికులకూ నేపాల్ రాజుకూ మధ్య అనేక రాయబారాలు జరిగాయి. చివరకు నేపాల్ రాజు, తన సహాయం విప్లవ సైనికులకుండాని స్పష్టంగా చెప్పేశాడు. అంతటితో ఆగలేదు. విప్లవ వీరులకు నేటాడేందుకు బ్రిటిషువారిని సదుపాయాలూ కలుగజేశాడు.

ఈవిధంగా విప్లవ వీరుల అతి లడియాసలయ్యాయి ఆయుధాలు దాచి, ప్రశాంతంగా ఇండ్లకు వెళ్ళిపోయారు. ఆ సమయంలో నానాసాహెబ్ తనని గ్రోహిగా ప్రకటించి బ్రిటిషు కమాండర్ హోక్ గ్రాంటుకు ఈ విధంగా జూర వ్రాశాడు :

“భారతదేశంలో ఇంగ్లీషువారు సాగించే ఆక్రమాలనను ఖండిస్తూ, “భారత దేశాన్ని ఆక్రమించుకునేందుకు నీకు హక్కేముంది? నన్ను గ్రోహిగా ప్రకటించేందుకు నీకు హక్కేమిటి? భారత దేశాన్ని పాలించేందుకు నీకు హక్కు ఎవరిచ్చారు? మాదేశంలో మేము దొంగలమా, ఫిరంగిలైన మీరేమో రారా...”

కుమార్ సింగ్

ప్రథమ భారతస్వాతంత్ర్య పోరాటానికి సారథ్యం వహించిన అగ్రనాయకులలో రాణా కుమార్ సింగ్ ఒకరు. అతడు పిరికితనం మచ్చుకైనా దొరకని రాజపుత్ర వంశీకుడు. ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా, ప్రతిష్ఠను విడువక ఆమరణాంతం పోరాటాన్ని నడిపిన మేటియోధుడు. యుద్ధవ్యూహంలో అందేవేసినచేయి. అతని వయస్సు 80 ఏండ్లు. ఆ వయస్సులోనా మహాసామ్రాజ్యాధి నేతలైన ఇంగ్లీషువారిని చీల్చిచెండాడింది? బీహార్ రాష్ట్రంలో జగదీశ్ పూర్ కు అతడు రాణా.

డెహ్రాడీ రాజ్యాసహరణ పథకంలోనే మన కుమార్ రాజ్యంకూడ పోయింది. అంతేకాదు. ఇంగ్లీషువారి రెవిన్యూవిధానాన్ని అతడు సహించలేకపోయాడు. ఆసాటినుండి బ్రిటిషువారిపై కత్తిదూశాడు. సమయానికై నిరీక్షిస్తున్నాడు.

విప్లవానికి కుమార్ సింగ్ ఓ ఉచ్చులు పన్నుతున్నాడని పాట్నా కమిషనర్ తైలరు విన్నాడు. అతణ్ణి పరీక్షించేందుకు, తైలర్ తన ఆతిథ్యాన్ని అందుకోవలసిందిగా జాయి వ్రాస్తే దానికి జవాబుగా కుమార్ “మీ ఆతిథ్యానికి అనేక అభివందనాలు. నా ఆరోగ్యం ఏమీ బావుండడంలేదు. కొంచెం సుఖపడగానే వస్తాను” అని వ్రాశాడు.

దానాపూర్ సిపాయిలు కుమార్ జబ్బుకు సంకెచ్చారు! అది 1857 జూలై 25. కుమార్ సింగ్ తన నాయకునిగా ఉండవలసిందని కోరారు. అడంగిరించాడు. పాట్నాకు ఏనుగుపై ఆతిథ్యాని వెళ్ళలేని కుమార్, నేడు స్వాతంత్ర్య పతాక నెగలేసి, ఇంగ్లీషువారిపై కత్తిదూశాడు.

వెంటనే విప్లవ సైనికులు, మహాబాద్ జిల్లాకు ముఖ్య పట్టణమైన అగ్రాకు వెళ్ళి, ప్రభుత్వ ఖజానాను దోచి ఇంగ్లీషు జైళ్ళకు నాశనంచేసి, ఇంగ్లీషు జెండాలన పీకివేశారు. బ్రిటిషుసామ్రాజ్య రక్షణభారం యావత్తూ తన భుజస్కంధాలపైననే ఉన్నట్లు సిక్కులు విప్లవ సైన్యాలతో ఘోషించారు. మూడు గోరీ పోరాటం. ఇంగ్లీషు సైన్యాల కి మేండురు చనిపోయారు ఇంగ్లీషు దొక్కడూ యుద్ధంలో లేకుండా పలాయనమంత్రం పఠించారు.

ఈ పరాభవానికి జవాబు చెప్పాలనే కక్షతో మేజర్ ఐర్ నడిగా వస్తున్నాడు. కుమార్ సింగ్ ఎక్కవవాడు? బీబింగ్ అనే గ్రామంవద్ద సకా వెట్టి, ఇంగ్లీషువారి అంతు కనుకుంటున్నాడు. ఇంగ్లీషు ఫిరంగులు నిరంతరంగా అగ్నిని మరిపిస్తున్నాయి అయినా లాభంలేకపోయింది. ఫిరంగులు సాధించలే

విజయాన్ని, ఇంగ్లీషువారి బాయెస్ట్లు సాధించాయి. తిరిగి అర్రా పట్టణం ఇంగ్లీషువారి చేతుల్లో పడింది.

అతడు వెంటనే జగదీశపూర్ను తిరోగమించాడు. జగదీశపూర్ వద్ద చెల్లాచెదరైన సైనికులను ప్రోవుచేసుకున్నాడు. ఇంగ్లీషు సైన్యాలను బహిరంగంగా యుద్ధంలో ఓడించడం అసాధ్యమని గ్రహించి, గెరిల్లా యుద్ధమే ఉత్తమ మార్గమని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఐర్ సైన్యాలు, కుమార్ జీ భవనాన్ని పట్టుకుని నాశనం చేశాయి. అయినా కుమార్ జీనిగాని, అతని తమ్ముడు అమర్ సింగ్ నుగాని, రాణివాసపు స్త్రీలనుగాని పట్టుకోలేకపోయారు.

పశ్చిమవీహార్ అడవుల్లో మకాం పెట్టింది మన వృద్ధసింహం. కింగారులేదు. మృగరాజు కదూ! అడవివంతా గాలిస్తోంది. కాని లక్ష్మీను నాశనం చేయడానికి ఇంగ్లీషు, నేపాల్ సైన్యాలు పంపబడ్డాయని విన్నంతనే అడవినుండి కాలు బయటపెట్టి తూర్పువైపుగా అయోధ్యకు బయల్దేరాడు. 1858 మార్చి 18 న, అత్రోలియా వద్ద వీవా విప్లవ సైన్యా వీ వీరుణ్ణి కలిశాయి.

అత్రోలియా వద్ద కుమార్ సింగ్ సన్నాహాలు చేసుకొంటుండగా సమీపంలోని ఆజింఘర్ కోటనుంచి రెండు మార్లు బ్రిటిష్ సేనలు ఆయుధమిడికి దాడికి వచ్చాయి. సింగ్ కు లేని ఆయుధబలం ఇంగ్లీషు సేనలకున్నా ఈ రెండు యుద్ధాలలోనూ కూడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఓడి పారిపోయారు. వారు విపరీతంగా నష్టపడ్డారు.

వృద్ధసింహాన్ని ఓడించేటందుకు గవర్నర్ జనరల్ కానింగ్ మార్క్ కెర్ అను సైన్యాధిపతిని పంపాడు.

మార్క్ కెర్ సైన్యాలు, కుమార్ సైన్యాలలో యుద్ధం సాగించినయ్. కుమార్ వద్ద ఫిరంగు లేలేవాయె. అయినా కుమార్ నైపుణ్యం, ప్రతిభ వలన ఇంగ్లీషు ఏనుగుల దళం ఘోరకారాలు చేస్తూ, కాలికి బుద్ధిచెప్పినయ్. ఈ యుద్ధపుట్టాన్ని గురించి వ్రాస్తూ, మాలిసన్ ఈ విధంగా వెలిబుచ్చాడు. “కుమార్ సింగ్ ఎత్తుగడలలో కంటే, వ్యూహనిర్మాణంలో మంచి దిట్ట. అతని యుద్ధతంత్రం చాల మెచ్చుకోదగింది.”

పోరు సాగుతూనే ఉంది. తాను వెనుకంజ వేయాలన్న విషయం కుమార్ కు తెలుసు. కాని అది శత్రువు పసికట్టగూడదు. తాను వెదుతున్న దే దిక్కుకో తెలియకుండా చేయాలి. వెంటబడి తిరమకుండా

చేయాలి. దానికోసం తన సేనను రెండుభాగాలు చేసాడు. ఒక భాగాన్ని ఇంగ్లీషు సేనలతో యుద్ధానికి వదిలాడు. మిగతా భాగం తీసుకొని బయలుదేరాడు.

ఆయన పూహ మల్లీ జగదీశపూర్ ను పట్టుకోవడం. సాబాద్ జిల్లాను మల్లీ విప్లవంలాకి ఈడవడమూను. అక్కడి ఇంగ్లీషు సేనలు తాను దూరంగా వున్నానని అజాగ్రత్తగా వున్నాయి. ఆ అవకాశం ఉపయోగించుకోవాలని కుమారసింగ్ ఆలోచన.

అయినా ఇంగ్లీషు సేనకు ఆయన పూర్తిగా వదలిం చుకోలేకపోయాడు. దారిలో గంగానదిని దాటుతుండగా వెనకనుంచి ఇంగ్లీషు సేనలు అందుకొని కాల్పులు సాగించాయి. కుమార్ తన సేనలన్నీ ఆవలి వొడ్డు చేరే వరకూ నిలబడి ఆఖరు పడవలో బయలు దేరాడు. ఇంగ్లీషు సేనలు వచ్చేవర కదింకా నది మధ్యలో వుంది. వారి కాల్పుల ఫలితంగా రాణా కుమార్ సింగ్ చేయి గాయపడింది. వెంటనే ఆయన తన రెండోచేతి కత్తి తీసికొని గాయపడిన చేతిని నరికేసి గంగార్పణం చేశాడు.

ఏప్రిల్ 22 న తన స్వరాష్ట్రమైన జగదీశపూర్ చేరాడు. లీగ్రాండు దీనిని మహాసామ్రాజ్య ప్రతిష్టకే అవమానంగా భావించి, కారాలు మిరియాలు నూరాడు. ఏప్రిల్ 23 న, జగదీశపూర్ పై దాడికి బయల్దేరాడు. కుమార్ వద్ద అప్పటికి మహాఉంటే వేయిమంది సైన్యం మినహా, ఒక ఫిరింగికూడా లేదని ఇంగ్లీషువారింగ్ కరించిందే. అందులోనూ తీవ్రమైన గాయం. అంత విశ్రాంతి తీసుకుని, ఎంతో అంగబలమున్న లీగ్రాండ్ మరి కాలికి బుద్ధిచెప్పాడే! అయినా లీగ్రాండ్ బ్రతికి బయటపడ్డాడా? లేదు. అడవిలోపడి పారి పోతూంటే విప్లవ సేనలు వెంటతరిమి, లీగ్రాండ్ నీ, అతని అనుచరుల్ని హతమొనర్చాయి.

ఈవిధంగా ఏప్రిల్ 23 న అంతిమవిజయం సాధించాడు. ఇక మరల ప్రపంచరంగంపై ఆ మహావీరుడు మనకు కనిపించడు. స్వతంత్రుడుగా, తన రాజ్యంలో ప్రవేశించాడు. ఒక మందహాసంచేశాడు. తన ప్రాణాలను మ్రింగబోయే ఆ గాయపు ఘోసలిని చూచి ఏమీ చలించలేను. స్వతంత్ర భావుటాక్రింద, ఆమరణాంతం తన ప్రతిష్ఠను నిలబెట్టుకుని మాతృదాస్యవిమోచనా సమరంలో ప్రశాంతంగా 1858 ఏప్రిల్ 26 న కన్ను మూశాడు

అమర్ సింగ్

అమర్ సింగ్ రసపుత్ర జాతికి చెందిన క్షత్రియ సేనుడు. కుమార్ సింగ్ పోదరుడైనందుకు ఆయన ప్రతిష్ఠను ఇనుమడింపజేశాడేగాని, లేకమైనా అపచారం తెచ్చిపెట్టలేదు.

కుమార్ 1858, ఏప్రిల్ 26 న వీరశయ్య నలంకి రింపడంతో, స్వాతంత్ర్య బావుటాను రక్షించేభాం అమర్ సింగ్ పై పడింది. ప్రాణంతో సమానమైన నోదరుడు ఉనిపోయిన తర్వాత, నాలుగు రోజులైనా విశ్రాంతి తీసుకోకుండా, వేంటనే విప్లవ వైన్యాలకు నాయకత్వం వహించాడు. ఒక నిమిషంకూడా వ్యర్థం కాకూడదన్నాడు.

మే 1 న అప్పడే ఇంగ్లీషు వైన్యాలొచ్చిపడ్డాయి. పోరాటం బ్రహ్మాండంగా సాగిపోతోంది. అమర్ సింగ్ పరిస్థితులనుబట్టి ఎత్తుడలను మార్చాడు. ఒకవేళ ఇంగ్లీషువారిదే ప్రాచీనంగా ఉంటే, వైన్యాన్ని చిన్న చిన్న దళాలుగా విభజించి, అనేక దోవలపంపి, మరల అందరూ ఒకేచోట కలిసే పథకమును అమల్లో పెట్టేవాడు. అలాంటపుడు, ఈ విచిత్రమైన కనుపించి ఏని శత్రువుతో ఎక్కడ పోరాడాలా అని డిప్లస్ నెట్టి పగులగొట్టుకుంటున్నాడు.

ఇంగ్లీషువారు అమర్ తో చేసిన ప్రతి పోరాటం లోనూ విజయం దక్కినట్లుండేది. కాని మరుక్షణమే అమర్ సింగ్ ఎంతో బలవంతుడై తమను చావుదెప్పి కొట్టేవాడు. ఒక అడివిలోనికి మన అమర్ ను తరిమి వేస్తే, మరో అడవిలోనుండి ఇంగ్లీషు వైన్యాలను చిత్తగొట్టేవాడు.

అనేక ప్రయత్నాలుచేసి అమర్ సింగ్ అర్రాపై దాడిచేశాడు. తిరిగి జులై 1 వరకు ప్రవేశించాడు. జూలై జరిగిపోయింది. ఆగస్టు, సెప్టెంబరులు గడిచి పోయాయి. డిసెంబర్ అతని 7000 వేల సైన్యం, అమర్ సింగ్ అంతు కనుక్కోవాలని ప్రయత్నం పాపం! చివరకు లంచాల ఆశకూడ ఇంగ్లీషువారు మాపారు. అమర్ సింగ్ తలను నరికి తెచ్చినవారికి బహుమానాలు ఇస్తామని ప్రకటించారు....ఎంత ప్రకటించినా ఇంగ్లీషు వైనికులు అమర్ చేతుల్లో ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటూనే ఉన్నారు.

చివరకు ఇంగ్లీషు వైన్యాలు జులై 1 వరకు 7 వైపుల దాడిచేశారు. జులై 1 వరకు త్రోవలన్నియు బంధింపబడ్డాయి. దానితో అమర్ బోనులో పడ్డాడు.

దొరికాడని డిప్లస్ చంకలగురవేశాడు. అక్టోబర్ 17 న దాడి ప్రారంభమైంది. కాని వారికి దాడి దొరికింది కాని, సింహం దొరకలేదు.

ఎన్నెన్నో యుద్ధాలు సాగుతున్నాయి. ఎన్నో యుద్ధంచేస్తున్నాడో ఇంగ్లీషువారికే తెలియలేదు. అతడేమైనా కొత్తవైన్యాన్ని పుట్టిస్తున్నాడా లేక ఘటోత్కచుడులా మాయాశక్తిని సృష్టించుకున్నాడా? ఎంత రక్తపాతం! ఎంత రక్తపాతం ఆయినా సామ్రాజ్యవాదుల దాహం తీరడంలేదు.

అమర్! ఏమిటి నువ్వే మొండితనం! ఏనుగుమీ ఎందుకున్నావు. మట్టూ ఆయుధాలతో శత్రువైనికలుంటే ఏమిటి నీ దైర్యం? వీళ్ళందరినీ తెప్పించుకోగలవనే - ఏనుగు శత్రువులకు బంధీగా దొరికింది. కాని మన అమర్ ఏడి? ఏమో?

విప్లవవైనికులు ప్రతి అంగుళంకోసం తమ రక్తాన్ని ధారపోసి పోరాడుతున్నారు. ఇంగ్లీషువారితో, ఆ అడవుల్లో ప్రతిగుట్ట, మెట్ట, చెట్టూ, పుట్ట దెబ్బలాకతూనే ఉన్నాయి. ఎక్కడనుకున్నారు పోరాటం? చివరకు కైమూర్ కొండలవద్ద సాగుతోంది.

ఆయినా "లాంగిపోయా" అన్న ముక్క విప్లవ వైనికులనోటినుండి రాదే?... మన అమర్ ప్రతి ఒక్కడూ ఉన్నాడు. ఆ దేశభక్త విప్లవదళంలో కుమార్, అమర్ సింగ్ జీల కుటుంబముల పట్టచుపాపాలు, ఎన్నో స్త్రీలు ఉన్నారు. వారూ పోరాటంలో పాల్గొంటూనే వున్నారు... ఒక్కొక్కరూ నేల కొరిగారు. తమ రక్తాన్ని మాతృదాస్య విమోచనానికి ధారపోశారు. ఆ వీరమహిళలు శత్రుచేతుల్లో పడడాని కిష్టంలేక, ఆత్మహత్యలు చేసుకొని తమ మానాలను కాపాడుకున్నారు. ఆవిధంగా బీహారురాష్ట్రంలో స్వాతంత్ర్య పోరాటం ముగిసింది... దేశభక్తులు దేశంకోసం వీరస్వర్గ మలంకరించారు.

మన అమర్ సింగ్ జీ మాటేమిటి? శత్రువుకు చిక్కిలేదా?...లేదు... ఆయితే ఎక్కడకు వెళ్లాడు?... ఏమో. ఆ కొండల్లో ఎక్కడున్నాడో, ఏమయ్యాడో ఎలాంటి బిడ్డలకు కన్నావమ్మ భారతమాతా! అట్టి దేశభక్తులను గని ధన్యజీవి వయ్యావమ్మ... అమర్, మేము తగినట్లు నీవు అమరుడనే... నీ కివే మా అభినందనలు.

తాంతియా తోపే

ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం సృష్టించిన మేటి వీరుల్లో తాంత్యా ఒక ముఖ్యుడు. అనేక గెరిల్లా పోరాటాలు నడిపి, మహాఘటికులకున్న ఇంగ్లీషు జనరల్స్ ను నేలకూల్చిన యోధాను యోధుడు.

తాంత్యా తోపే మహారాష్ట్రదేశస్తుడు. 1814 లో జన్మించాడు. తండ్రి పేరు పాండురంగభట్. పాండురంగభట్, చనిపోయిన పీష్వా బాజీరావు వద్ద ధర్మ కార్యముల కాఖ్యాధిపతిగా పనిచేసేవాడు. బ్రహ్మవర్తములో పుట్టి నానా, ఝాన్సీరాణీలతోపాటు పెరిగినవాడే మన స్వాతంత్ర్య పోరాటయోధుడు. నానా, తాంత్యా లిద్దరూ చిన్నప్పటి నుండి ఆప్తమిత్రులు.

దేశంలో విప్లవపైన్యాలు విజృంభించినయ. నానా, తనకు పెత్తనం వచ్చినప్పటినుండి, తాంతియాను తన వద్దనే ఉంచుకున్నాడు... అసలే స్వాతంత్ర్య పిపాస ఉద్గుహలతో అంకురించిన తాంతియా కూర్చోగలడా? ... అందులోనూ కథానాయకుడేమో ఆప్తమిత్రుడైన నానాసాహెబ్.

దర్బారులో తాంతియాను సర్వపైన్యాధిపతిగా నానాసాహెబ్ ప్రకటించాడు. అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. - అంతే, నానా అతనిమీద పెట్టుకున్న ఆశలను, అతణ్ణిగురించి కన్నకలలను సఫలంచేశాడు.

తాంత్యా, మహారాష్ట్రీల యుద్ధతంత్రమును, ఎత్తుగడలను కూలంకషంగా అధ్యయనంచేసి, వాటినే అనుసరించాడు. అతడు నిజంగా 'మిలిటరీ జీనియస్.' దెబ్బతిన్న విప్లవపైనికులను కూడగట్టాలి - అందులోనూ వారతనికి వ్యక్తిగతంగా సన్నిహితులూ గాదు, తెలిసిన వారూ గాదు. వారందరినీ ఐక్యపరచేది స్వాతంత్ర్య పిపాసయే. నిస్పృహచేరిన పైన్యాన్ని, క్రిమశిక్షణ లేని పైన్యాన్ని, శత్రువును హడలెత్తించే విధంగా, నిరంతరం చలనంలో ఉంచడం సామాన్యమా?

తాంతియా పేరు విశేషప్పటికి, చెల్లాచెరువైన విప్లవ పైనికులకు ప్రాణాలు లేచికచ్చాయి. వెంటనే తాంతియా వెనుకవచ్చేవారు. అతని కిదొక పెద్దపవి. కాన్పూర్ పతనమైంది; తాంతియా బ్రహ్మవర్తం చేరుకున్నాడు. - మళ్ళీ ఫతేపూర్ లో నానాను కలుసుకున్నాడు. - మళ్ళీ గ్వాలియర్ వెళ్ళి ఒకపైన్యాన్ని పట్టుకొచ్చాడు - వాళ్ళను కాల్చివద్ద పెట్టాడు - ఇవన్నీ శత్రుపైన్యాలు తనను తరుముతూన్నపుడు చేసినవే - యమునానదిని దాటాడు - విండ్ హామ్ పై పడ్డాడు. కాన్పూర్ చుట్టుప్రక్కల గ్రామాలను వశ

పరచుకున్నాడు. 19 నవంబరునాటికి బ్రిటిషు పైన్యాలకు సరఫరా లందకుండా చేశాడు.

25 నవంబరున తాంతియా పాండునదికి చేరాడు. విండ్ హామ్ శృంగభంగం తప్పలేదు. ఇక్కడే, 'మాలిసన్' అన్న యింగ్లీషు చరిత్రకారుడు, తాంతియాను గురించి తన అభిప్రాయం యిలా తెలియచేశాడు : "విప్లవపైనికుల నాయకుడు మూర్ఖుడు కాదు. విండ్ హామ్ కొట్టిన దెబ్బ అతణ్ణి భయపెట్టడం పోయి, బ్రిటిషు నాయకుల బలహీనత బయటపడింది. నిజమైన పైనికనాయకుడుగా, అతడు శత్రువుయొక్క బలహీనతలనుండి లాభాన్ని పొందడానికి నిష్ణయించుకున్నాడు."

సగం కాన్పూర్ మరల తాంతియా చేతుల్లోపడింది.

ఝాన్సీ పడిపోతోందంటే, అక్కడికి వెళ్ళాడు. అక్కడ తన శాయశక్తులా పోరాడాడు. ఝాన్సీరాణీ పోరాడింది ... అయినా ఫలితం లేకపోయింది. ... మళ్ళీ వెనక్కు తిరిగాడు. కాని ఎక్కడికో? ... అతని జాడలు తెలుసుకోలేక బ్రిటిషువారుచస్తున్నారు.

కాల్చివద్ద పోరాటం సాగింది. కాల్చిన్న బ్రహ్మదంగా ముట్టడివేశాడు. ఇది డిసెంబరు 1, 2 తేదీలలో. ఏమైనాసరే తాంతియాను పట్టుకోవాలని చేసిన పన్నాగం కాల్చిన్నది. కాని తాంతియా దొరకలేదు. మళ్ళీ మధ్యభారతం వెళ్లాడు. అక్కడ పోరాటం సాగించాలి... కాని ఇక నానా ఎక్కడో... తాంతియా ఎక్కడో? ... ఒకరి కొకరికి సంబంధంలేదు.

రావుసాహెబ్ పీష్వా, తాంత్యాలు సారమధుర చేరారు. వారి ఉద్దేశమల్లా స్వాతంత్ర్యజ్యోతిని కాపాడుతూ, వీలుచిక్కినపుడల్లా శత్రువును దెబ్బతీయడం.

మన తాంత్యా సర్మదానదిని దాటాడు. అడవిలో మకాంపెట్టాడు. ఇంగ్లీషువేటగాళ్లు చుట్టూ వలయం పన్నారు... ఏమో, వలలో చిక్కుకుంటుందేమో? ... అన్నిరోజులూ మనవాడివేనా? డిసెంబరు 11 న, ఉదయపూర్వగరంపై తాంత్యాబెబ్బలి దాడిచేసిందా? ఈ వలయాన్ని దాటే? ... ఎంతటి ధీమంతుడవయ్యా తాంతియా?

జనవరి 13, 1859 న రావుసాహెబ్, తాంత్యాలు, ఫిరోజ్ షా, మాన్ సింగ్ లను కలుసుకునేందుకు బయల్దేరారు. కలుసుకున్నారు. బయటకు వెళ్ళేందుకు దారి ఏదీ? ... ఎటుచూసినా బ్రిటిషు తుపాకులే...

తాంతియావీరులపై ఇంగ్లీషువాని చేయిపడింది... ఏమిటి, ఇంగ్లీషువానిచేయా? ... అనుకున్నంతపని జరిగింది... ఆరే తప్పించుకున్నాడూ! ఎంత సంతోషవార్త!

జనవరి 21 న తాంత్యా ఒకగుర్రాన్ని, రెండు పోనీలను, ఇద్దరు వంటవాళ్ళను తీసుకుని రావు సాహెబ్, ఫిరోజ్ మాల వద్ద సెలవుపుచ్చుకుని బయల్దేరాడు. రహస్యంగా తున్న మాన్ సింగ్ వద్దకు వచ్చాడు.

ఇంగ్లీషువారు అది వరకే మాన్ సింగ్ కు లంచం పెట్టారు. తనను క్షమించి, తన రాజ్యాన్ని తనకిప్పించడం, దానికి లంచంగా తాంత్యా బెబ్బులిని వారికి వప్పచెప్పడం - ఏమిటి మాన్ సింగ్? నీచాతినీచమైన పనిచేస్తావా? ... నీవు ఇంత వరకు వీరుడిలా పోరాడిన వాడివేగా!

ఫిరోజ్ మాల, తన కాంపుకు రావలసిందిగా కోర్తూ తనకు వ్రాసిన ఉత్తరాన్ని తాంత్యాచదివి వినిపించాడు మాన్ సింగ్ కు. "మరిక్కడ ఉండడమూ, అక్కడకు వెళ్ళడమూ?" అడిగాడు, నిర్లహుడయ్యుడు తాంత్యా - కొంచెం సేపు ఆగమన్నాడు మాన్ సింగ్.

తనను మోసం చేస్తాడని కలలోకూడ అనుకోలేదు తాంత్యా.

మాన్ సింగ్, తన మనిషినిచ్చి, తాంతియాను ఒక చోటకు పంపుతూ, తాను తిరిగివచ్చేవరకూ అక్కడ ఉండమన్నాడు. 'సరే' అన్నాడు తాంత్యా. - మాన్ సింగ్ మనిషితోకూడా ఆస్థలంటా మూడురోజులున్నాడుతాంత్యా. - అర్ధరాత్రి - అంత నిశ్శబ్దం -

అలిసిన ప్రాణ మేమో, వళ్ళుమరిచి నిద్రపోతోంది బెబ్బులి.

వెంట్రుకవాసిలో ఎన్నోసార్లు శత్రువు కళ్ళల్లో దుమ్ముకొట్టి తప్పించుకున్న తాంత్యాను వంచనతో అర్ధరాత్రి బ్రటిషువారు పట్టుకోగలిగారు. ఎంత పాడుపని చేశావ్ మాన్ సింగ్? ... ఇంక ద్రోహమా? ఇది జరిగింది ఏప్రిల్ 7 న. ఏమీ తొణకలేదు, బెణకలేదు.



తాంతియా తోపే

"నేను బ్రటిషువారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడానంటే, చావుకు సిద్ధంగావాలని నాకు తెలుసు. నాకేం కోర్టు అక్కర్లేదు, విచారణ అక్కర్లేదు" అని తన రెండు చేతులను ఎత్తి "ను సంతకెళ్ళునుండి, ఉరికంబు ద్వారా గాని, ముఖ్యంగా గాని నాకు విముక్తి కలుగుతుందని ఆశిస్తున్నా" నన్నాడు.

ఏప్రిల్ 18 న, విచారణతంతు ముగిసింది. ఉరిశిక్షచెప్పారు. తాంతియా కళ్ళకు, తనను ఉన్న సంతకెళ్ళి బ్రద్దలుకొట్టారు. చివరనవ్యూహం తాంతియా

ఉరికంబువద్దకు వెళ్లి, తానే ఉరిత్రాడును తగిలించుకున్నాడు... ప్రేలాడుతోంది ఒక గొప్ప శిశువు శవం. దేశం కార్చిన కన్నీరు ప్రవాహంలా పారింది. తాంతియా, తాంతియా! అమరజీవివి...

ఒక యింగ్లీషు చరిత్రకారు డన్నట్లు, "తాంత్యా తోపే లాంటివారు అరడజనుమంది ఉండివుంటే, 1857 విప్లవయుద్ధం మరోవిధంగా ఉండేది."



తెలుగు సిపాయిల తిరుగుబాటు

1857 లో తెలుగు సిపాయిలు పెద్ద యెత్తున తిరుగుబాటు చేయక పోయినప్పటికీ, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా 18, 19 శతాబ్దాలలో అక్కడక్కడ కొన్ని ఘర్షణలు జరిగాయి.

1780 లో

మైసూరు నవాబైన హైదరాల్ బ్రిటిష్ అధీనం క్రిందవున్న కర్ణాటక ప్రాంతాన్ని తన అధీనం క్రిందికి తెచ్చుకొని, ఈస్టిండియా కంపెనీకి గుండెలో బల్లెంగా తయారయ్యాడు. 1780 లో హైదరాల్ కి, బ్రిటిష్ వారికి మధ్య రెండవ మైసూరు యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ఆ యుద్ధంలో బ్రిటిష్ సేనలకు సహాయం చేసేందుకు విశాఖపట్నం నుంచి కొంతమంది సిపాయిలను మద్రాసుకు పంపదలచుకున్నారు.

1780 అక్టోబరు 3 వ. తేదీన బ్రిటిష్ ఆఫీసర్లు 4 పటాలాలను సిద్ధంకమ్మని ఉత్తరువులు జారీచేశారు. ఓడ ప్రయాణానికి అన్ని మేర్పాట్లూ పూర్తిఅయ్యాయి. బ్రిటిష్ ఆఫీసర్లకు వీడ్కోలు యివ్వడానికి గవర్నరు యింట్లో విందు ఏర్పాటు చేయబడింది. అక్కడ ఆఫీసర్లు విందారగిస్తున్న సమయంలో చేరింది పిడుగువంటివార్త. మద్రాసుకు ప్రయాణమై వెళ్ళవలసిందని ఆజ్ఞాపించబడ్డ సిపాయిలందరూ తిరుగబడ్డారు. హైదరాల్ యుద్ధం చేయడానికి వారు నిరాకరించారు.

నెంటనే బ్రిటిష్ సైనికాధికార్లు విందు నుంచి సిపాయిలున్న చోటికి పరుగెత్తి వెళ్లారు. ప్రయాణానికి సిద్ధంకావలసిందని సిపాయిలను ఆజ్ఞాపించారు. కాని ఒక్కరూ అంగీకరించ

లేదు. అధికార్లు సిపాయిలను బలవంత పెట్ట సాగారు. నెంటనే సిపాయిలు తుపాకులను ఎక్కువెట్టి తమ అధికార్లమీద అగ్నివర్షం కురిపించారు. ప్రతియింగ్లీషు సైనికోద్యోగి తెలుగు సిపాయిల తుపాకీ గుండ్లకు ఆహుతి అయ్యాడు. సిపాయిలు బ్రిటిష్ గవర్నరు కాన్సేజర్ సీ, సివిల్ ఉద్యోగుల్ని బందీలుగా పట్టుకున్నారు. గవర్నరు యింటిని కొల్లగొట్టుకున్నారు. ప్రభుత్వ ధనాన్ని, యితర ఆస్తిని దోచుకున్నారు. ఈ హడావిడిలో గవర్నరు తప్పించుకు పారిపోయాడు.

మరునాడు ఉదయం సిపాయిలు బ్రిటిష్ ఉద్యోగుల చేతులకు సంకెళ్ళు తగిలించి, వారందరినీ బైదీలుగా హైదరాల్ కి వశపరచేందుకు నెంటపెట్టుకొని బయల్దేరారు.

అదివరకు పర్లాకిమిడి ఎస్టేటుకు జమీందారుగా ఉంటూ, బ్రిటిష్ వారిచే తొలగింపబడ్డ గజపతిదేవ్ కి యీ తిరుగుబాటుతో సంబంధం ఉందని చెప్పుకుంటారు. అక్కడికి సిపాయిలు యీ బైదీలను తీసుకు వెళ్లారు.

తిరుగుబాటువార్త విన్న నెంటనే, గంజాం రెసిడెంటు ఆస్కాలోని కెప్టెన్ బ్రూస్ కి తక్షణమే శ్రీకాకుళం బయల్దేరి వెళ్ళవలసిందనీ, అక్కడఉన్న సైనికుల్ని నెంటపెట్టుకొని తిరుగుబాటుదార్లను హతమార్చ వలసిందనీ ఆజ్ఞలు జారీచేశాడు. కాని తప్పించుకు పారిపోయిన గవర్నరు మిగతా సిపాయిల సహాయంతో తిరిగి అధికారం చేబట్టినట్లుగా తిరుగుబాటుదార్లు విశాఖపట్నం నుంచి వెళ్లిపోయినట్లుగా విని కెప్టెన్ బ్రూస్ తన ప్రయాణాన్ని విరమించు కున్నాడు.

తిరుగుబాటుదాస్తు కొన్నిరోజుల తర్వాత ఇంగ్లీషువారు దాడిచేయ బోతున్నారని విని, నలు చైపులకూ చెదిరిపోయారు.

1797 లో

1797 లో విశాఖపట్నం జిల్లా వాసులతో కూడిన సిపాయిదళ మొకటి గుంటూరుజిల్లాలో బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ల ఆస్థలను ధిక్కరించింది.

గుంటూరుజిల్లాకు సైనికాధికారిగా నియమింపబడిన కర్నల్ రాబర్ట్స్ 27 వ బెటాలియన్ ని వాలాజాబాద్ కు పంపించడానికి నిశ్చయించుకొని, ఆవిధంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశాడు. వారి సహాయంతో టిప్పుసుల్తాన్ అధీనం క్రింద ఉన్న శ్రీరంగపట్నాన్ని బ్రిటిష్ వారు నశపరచుకో దలచారు.

అసలు ఈ పటాలం 1786లో నెలకొల్పుబడింది. సిపాయిలను చేర్చుకొనేటప్పుడు అధికారులు రినెయ్య విధులను మాత్రమే నిర్వర్తించవలసి యుంటుందని వారితో చెప్పారు. ఆ షరతు ప్రకారం సర్కారు జిల్లాలనుదాటి మరెక్కడికీ వారిని తీసుకెళ్ళలేదు. 1780-82 మధ్య బ్రిటిషువారు తెలుగు సిపాయిలను దక్షిణాదికి పంపదలచుకొన్నప్పుడు కొందరు సిపాయిలు తిరుగబడ్డం, మరి కొందరు పారిపోవడం కూడా జరిగింది.

ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కర్నల్ రాబర్ట్స్ 27 వ పటాలాన్ని వాలాజాబాద్ కి ప్రయాణం కమ్మని ఉత్తర్వులు జారీచేశాడు. నెంటనే సిపాయిలు ఉద్రెక్తులయి, తాము దక్షిణాదికి వెళ్లబోమని ఖచ్చితంగా తెలియజేశారు. వెళ్లఉద్యోగులు యితర సిపాయిలచే బలవంతంగా వారిని లాక్కు వెళ్లడానికి ప్రయత్నించారు. కాని ఆప్రయత్నం విఫలమైంది. తమ సోదరులమీద చెయ్యి చేసుకోడానికి యితర సిపాయిలు నిరాకరించారు. ప్రభుత్వం

గోదావరిజిల్లాలో తిరుగుబాటు

1857 ఆగష్టులో - అనగా ఢిల్లీనగరం సిపాయిల వశమైన మూడునెలల తర్వాత - గోదావరిజిల్లా ఎక్కడెం, తడిమెళ్ళ తాలూకాల ఉత్తరభాగంలో కొరటూరు గ్రామ మునసబు కోరుకొండ సుబ్బారెడ్డి నాయకత్వం చిన్న తిరుగుబాటు జరిగింది. నానా సాహేబు విజయదుర్గంభులతో విప్లవసేనలకు వెంటబెట్టుకొని వస్తున్నట్లు విని, సుబ్బారెడ్డి ఆ మట్టుపట్ల నున్న కోయప్రజల్ని సమీకరించాడు. అతని నాయకత్వం క్రింద కోయలు ప్రభుత్వంమీద తిరుగుబడి పోలీసులతో సాయుధ పోరాటం ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వం కోయలను అణచడానికి సైనికుల్ని పంపింది. ఉభయపక్షాలమధ్య 15 రోజులు గెరిల్లాయుద్ధం జరిగింది. సైనికులు మలేరియాకు తట్టుకోలేక చాలమంది మరణించారు. మిగిలినవారిని ప్రభుత్వం వెనక్కురప్పించి, కొత్త సైనికుల్ని పంపింది. వారికీ కోయలకూ కొంతకాలం ఘర్షణలు జరిగాయి. చివరకు తిరుగుబాటు అణచివేయబడింది. సుబ్బారెడ్డినీ, మరి 7 గురికీ ప్రభుత్వం ఉరితీసింది.

కొంత అదనపుభత్యం యిస్తామని వాగ్దానం చేయడంతో, వారు ప్రయాణానికి సన్నద్ధమయ్యారు. కర్నల్ రాబర్ట్స్ యీ విధంగా సిపాయిలయెడ “ మెతకతనం ” చూపించినందుకు అతన్ని పై అధికారులు మందలించారు.

అప్పుడు జనరల్ బ్రిడ్జెస్ ఉత్తరసర్కార్ జిల్లాలకు సైనికాధికారిగా ఉండేవాడు. మద్రాసు ప్రభుత్వం అతన్ని 27 వ పటాలం నెంట వెళ్లమని ఆజ్ఞాపించింది. అతడు బందరు నుంచి కొంతమంది యూరపియన్ సోల్జియర్లను, సిపాయిలను నెంటబెట్టుకొని బయల్పడ్డాడు. వారితో కలిసి ఒంగోలు చేరుకున్నాడు. 27 వ పటాలం కూడా అప్పటికి ఒంగోలు చేరుకొంది. నెంటనే బ్రిడ్జెస్ సిపాయిలపై కోర్టు మార్షల్ విచారణ ప్రారంభించాడు. దక్షిణాదికి ప్రయాణ మవడానికి నిరాకరించిన

సిపాయిల నాయకునికి మరణశిక్ష విధింపబడింది. అందరి సమక్షంలోనూ అతన్ని ఫిరంగిగుండుకు ఆహుతిచేశారు. మరికొందరికి యితరశిక్షలు విధింపబడ్డాయి.

1809 లో

ఆ తర్వాత బందరులో సిపాయిలు తిరుగుబాటు చేశారు. ఇది 1809 లో జరిగింది. ఆ రోజుల్లో బందరు ఒక ముఖ్యమైన రేవు పట్టణం. సికింద్రాబాద్, కాంప్టీలలో ఉన్న సిపాయిలకు దుస్తులు వగైరా సరఫరాచేసే ప్రధాన కేంద్రంగా కూడా ఉండేది. అందుచేత బ్రిటిషువారు బందరులో ఒక బ్రిటిషుడివిజన్సీ, కొంతమంది సిపాయిలనూ ఉంచారు. కాని పేసవిఎండలు ఇంగ్లీషు సైనికులకు దుర్భరంగా ఉండేవి. దీనికితోడు కలరా, జిగటవిరేచనాలు మొదలైన వ్యాధులకు తెల్ల సిపాయిలు ఆహుతి అయ్యేవారు. పరిస్థితు లిలా ఉండగా, 1809 లో మద్రాసులోని బ్రిటిషు సోల్జర్లు జీతభత్యాల సమస్యపై తమ అధికార్లమీద తిరుగబడ్డారు. ఆ వార్త బందరుకు చేరింది. వెంటనే బందరులో బ్రిటిషు సోల్జర్లు మద్రాసు సోల్జర్లకు సహాయంగా తిరుగుబాటుచేశారు. చాలాకాలంగా ఎన్నో యిబ్బందులకు లోనవుతున్న తెలుగు సిపాయిలుకూడా బ్రిటిషు సోల్జర్లతో చేతులు కలిపారు! ఈ సందర్భంలో లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ విల్సన్ “మద్రాసు సైన్యంయొక్క చరిత్ర”లో యిలా వ్రాశాడు:

“కొంతమందికి ఆశ్చర్యంగా కనిపించినప్పటికీ, జరిగిన విషయ మేమంటే, ఇంగ్లీషు సోల్జర్లు పులికట్టమీదుగా సెంట్ థామస్ మాంట్ కు (మద్రాసు) ఒక తపాలా సర్వీసును నడిపారు. సిపాయిలు రన్నర్ల వేషం వేసుకొని మద్రాసుకు ఉత్తరాలను మోసుకుపోయేవారు.”

సోల్జర్లు, సిపాయిలు బందరునుంచి మద్రాసువైపుగా కొన్నిమైళ్లు నడిచి వెళ్ళారు. అక్కడ ప్రభుత్వంమీద తిరుగబడ్డ సోల్జర్లకు సహాయం చేయడమే వారి ఉద్దేశం.

ఈ వార్తను విన్న వెంటనే మద్రాసునుంచి సర్జాన్ మాలక్మ్ ఓడమీద బయల్దేరి బందరు చేరుకున్నాడు. మొదట అతడు సిపాయిలను డ్యూటీలో ప్రవేశించేటట్లు చేశాడు. తర్వాత సోల్జర్లలోను, సిపాయిలలోను ముఖ్యులయిన వారికి కఠినశిక్షలు విధించాడు.

1857 లో

బర్మానుంచి తిరిగినచ్చిన మొదటి పదాతిదళం విజయనగరం కంట్ స్ట్రెంట్ లో ఉండగా, 1857 ఫిబ్రవరి 28 వ తేదీన బ్రిటిష్ అధికారులు వచ్చి, తక్షణమే కర్నూలుకు ప్రయాణం కట్టవలసిందనీ, తమ కుటుంబాలను వెంట తీసుకు వెళ్లడానికి వీల్లేదనీ ఆజ్ఞాపించారు. సిపాయిలందరూ పెరేడ్ మైదానం మీద తాము యీ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించడానికి నిశ్చయించుకున్నట్లు తెలియజేశారు. బ్రిటిష్ ఆఫీసరు ఒత్తిడిచేయగా సిపాయిలు పెద్ద పెద్ద కేకలు, నినాదాలద్వారా తమ దృఢనిశ్చయాన్ని చాటారు. వారిని లొంగదీసుకోడానికి అప్పట్లో అధికారులవద్ద అదనపు బలాలు లేనందున, బ్రిటిష్ సైనికాధికారి ఎవరి కుటుంబాలను వారు వెంట తీసుకు వెళ్లడాని కంగీకరించాడు. సిపాయిలు మార్చి 31 వ తేదీన తమ తమ కుటుంబాలతో కర్నూలుకు బయల్దేరారు.

తర్వాత వారు సికింద్రాబాదుకేగాని, కర్నూలుకు వెళ్లబోమని రైల్వో పట్టుపట్టగా, అధికారులు అందుకుకూడా అంగీకరించారు.



కర్ణాటక ప్రాంతంలో సాయుధ ప్రతిఘటన

భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామాన్ని గురించిన వార్తలు బళ్ళారి, ధార్వార్, రాయచూర్ జిల్లాలకు వ్యాపించడంతో ఆ ప్రాంతాల ప్రజలు ఆవేశపూరితులయ్యారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కంగారుపడి, అనుమానమున్న యిండ్లన్నిటినీ ఆయుధాలకోసం సోదాలు చేయించింది. ఈ దృక్పథ సామాన్యుల్ని, సామంతుల్ని కూడ ఉద్రిక్తపరిచింది. ముందర్ని భీమారావు అచనతని నాయకత్వన తిరుగుబాటు జరిగింది.

భీమారావు ముందర్ని గ్రామానికి దేశముఖ్ గా ఉండేవాడు. కొంతకాలం బళ్ళారి, హర్షనహల్లి తాలూకాలకు తహసీల్దారుగా పనిచేశాడు. అతనికి చాలా సొంతభూమి ఉండేది. ఆ ప్రాంతాల్లో యితడు గొప్పబలశాలి అని పేరు సంపాదించాడు. బళ్ళారి జిల్లాలోనే కాక, నైజాం పాలనక్రింద ఉన్న కొబ్బల్ ప్రాంతంలోకూడ అతనికెంతో పలుకుబడి ఉండేది. అతని భార్య జీవాబాయి పుట్టిల్లి కొబ్బల్ ప్రాంతంలోనిదే.

1858 మే మాసంలో భీమారావు నాయకత్వంక్రింది రైతులు ప్రభుత్వానికి రివెన్యూ చెల్లించడం మానివేశారు. భీమారావు, హమ్మిగిడేశాయి కలిసి ధార్వార్ జిల్లాలో తిరుగుబాటుకు సన్నాహాలు ప్రారంభించారు. వీరి ప్రయత్నాలకు దంబల్ దేశాయి, దారుల్ దేశాయి, నాగ్గండ్ జమీందారుకూడా సహాయం చేశారు. నాగ్గండ్ జమీందారు బాబాసాహెబు నానాసాహెబుతో ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు జరిపేవాడు. భీమారావు హాస్పేట, కమలాపురం మొదలైన ప్రాంతాల్లో ప్రజల్ని సమీకరించాడు. నైజాంపాలన క్రిందఉన్న కొబ్బల్ జమీందారు కొడుకును తనతో సహకరించమని భీమారావు అడగ్గా, అతడు అంగీకరించాడు.

తిరుగుబాటు ఒకేరోజున—1858 మే 27 న — చరగాలని దేశాయిలంతా నిశ్చయించుకొన్నారు. నాగ్గండ్ జమీందారు తన బలగంతో ధార్వార్ ప్రాంతానికి వెళ్లి నావల్ గండ్ ని వశపర్చుకోవాలనీ, దంబల్ దేశాయి దంబల్, గడగ్ పట్టణాలపై దాడి

చేయాలనీ, భీమారావు రాయచూర్ జిల్లాలోని కొబ్బల్ కోటను స్వాధీనం చేసుకోవాలనీ నిశ్చయించుకున్నారు.

కాని, తిరుగుబాటుకు రే రోజులు ముందుగా (మే 24 న) ప్రభుత్వశాసకులు ఆయుధాలకోసం హమ్మిగిడేశాయి ఇంటిమీద దాడిచేసి, ఎన్నో ఆయుధాలను వశపరచుకొన్నారు. ఈవిధంగా ఒకేరోజున తిరుగుబాటుచేయడానికి వేసుకున్న స్థాయి విఫలమయింది. వెంటనే భీమారావు ఎక్కడికి కిక్కడ తిరుగుబాటు చేయవలసిందని పిలుపుయిచ్చాడు.

తిరుగుబాటుదాగ్గలో ఒకభాగం భీమారావు నాయకత్వన కొబ్బల్ కోటను వశపర్చుకొన్నారు. అక్కడ ప్రజలు భీమారావుకూ, అతని అనుచరులకూ, హృదయపూర్వకంగా స్వాగతమిచ్చారు. మొత్తం 400 మంది కొబ్బల్ కోటను వశపరచుకొని విజయపతాక మెగురవేశారు.

తిరుగుబాటును అణచేందుకు మే 30 వ తేదీన ధార్వార్, బళ్ళారి, రాయచూర్ జిల్లాలనుంచి బ్రిటిష్ సేనాపతులు సాయుధబలగాలను తీసుకొచ్చారు. 31 వ తేదీన భీమారావును లొంగిపోవలసిందని అంతిమ హెచ్చరికయిచ్చారు. అతడు నిరాకరించడంతో, కోట మీద అగ్నివర్షం కురిపించ నారంభించారు. జూన్ 1 వ తేదీని కోట పైముట్టడి ప్రారంభమైంది.

కొబ్బల్ దుర్గం చాల బలీయమైనది. దాన్ని స్వాధీనపరచుకొన్న తిరుగుబాటుదాగ్గవద్ద మామూలు తుపాకులేగాని, ఫిరంగులు లేవు. అయినా, వారు సాహసోపేతంగా పోరాడారు. శత్రుసేనలు ఫిరంగుల సహాయంతో కొటగోడను ఢేదించగలిగారు. తిరుగుబాటుదాగ్గలో 100 మంది వీరోచితంగా పోరాడుతూ ప్రాణాలిచ్చారు. భీమారావు, అతని సహచరుడైన హమ్మిగిడేశాయి కోటగుమ్మంవద్ద పోరాడుతూ దనిపోయారు. 150 మంది ఖైదీలుగా పట్టుబడ్డారు. వారిలో 75 గురిని బ్రిటిష్ అధికారులు ఫిరంగి మూతులకు కట్టివేల్చివేశారు.

ఇలాగే నాగ్గండ్ జమీందారు నడిపిన తిరుగుబాటు కూడా అణచివేయబడింది. పోరాటంలో పాల్గొన్న దేశాయిల భూములన్నిటినీ ప్రభుత్వం వశపరచుకొంది.



మద్రాసు సిపాయిల తిరుగుబాటు

బ్రిటిష్ వారిచే నిరాయుధులొనర్చబడిన బెంగాల్ సిపాయిలు దఫాలు దఫాలుగా మద్రాసుకు రావడం, వారు బెంగాల్ పరిస్థితిని గురించి సైనికులకు, ప్రజలకు వార్తలందజేయడం సాగిస్తూ ఉండేవారు. తత్ఫలితంగా మద్రాసు యూరపియన్లలో భయాంధోళనలు వ్యాపించాయి. ప్రభుత్వం ఒక బలమైన ఫిరంగిదళాన్ని మద్రాసుకు తీసుకొచ్చి, వలంటీర్ ఆశ్వికదళంతో సహా నగరవీధుల్లో కవాతు చేయించారు.

మద్రాసు ఆశ్వికదళంలో 8 వ రెజిమెంటు 1857 ఆగస్టు 18 వ తేదీన బెంగుళూరునుంచి మద్రాసుకు వస్తూంటే, మార్గమధ్యంలో - మద్రాసుకు 26 మైళ్ళదూరంలో శ్రీ పెరంబుత్తూరువద్ద - తిరుగబడింది. ఆ రెజిమెంటు మద్రాసు నుంచి కలకత్తాకు ఓడమీద ప్రయాణంకావాలి. కాని మధ్య యిలా తిరుగబడ్డంతో మద్రాసు ప్రభుత్వం హడలెత్తిపోయింది.

మద్రాసు సిపాయిలు 1837 కు పూర్వమిచ్చే జీతభత్యాలు యిస్తేనే కలకత్తాకు వెళ్తామనీ, లేకపోతే వెళ్లమనీ పట్టుపట్టారు. కొంతమంది ఆఫీసర్లు వెంటనే మద్రాసు ప్రభుత్వంతో సంప్రతించడానికి రైల్వో బయల్దేరి వెళ్ళారు. మద్రాసు ప్రభుత్వం గత్యంతరం

లేక సిపాయిలకోర్కెను అంగీకరించింది. ఆ వార్తను అందజేయడానికి ఆఫీసర్లు శ్రీ పెరంబుత్తూరుకు తిరిగినచ్చారు. సిపాయిలు సంతోషంతో ప్రయాణం సాగించారు.

రైలు మద్రాసుకు 13 మైళ్ళలో ఉన్న పూనమ్లె చీరుకోగానే, తాము అసలు కలకత్తాకు వెళ్ళబోమనీ, "తమ సోదరులమీద యుద్ధం చెయ్య" మనీ అధికారులకు తెలియజేశారు.

పూనమ్లెకి రెండు ఫిరంగులతో అప్పుడే వచ్చిన కొంతమంది సైనికుల సహాయంతో అధికారులు తిరుగుబాటుదార్లను నిరాయుధులొనర్చారు; ఆ రెజిమెంటును మొత్తంగా రద్దుచేశారు.

ఈ వార్త మద్రాసు చేరగానే, యూరపియన్ వలంటీర్లు డ్యూటీకి రప్పింపబడ్డారు. రాత్రింబగళ్లు రోడ్లమీద, వీధుల్లోను గస్తీ ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వ కాంపౌండు ఫిరంగిదళాలతోను, భోజనశాల సైనికులతోను నిండిపోయింది. ట్రిప్లికేన్ లో మహమ్మదీయులు నివసించేపేట కెదురుగా అధికాస్లు ఫిరంగులను అమర్చారు. ఏ నిమిషాన తిరుగుబాటు జరుగుతుందోనని ప్రభుత్వం హడలిపోయింది. యూరపియన్లు కొన్ని రోజులు తమ ప్రాణాలను అరచేతపట్టుకొని గడిపారు.



భారతప్రజల తిరుగుబాటుకు

బ్రిటిష్ కార్మికుల అండ

జేమ్స్ బ్రెన్

[ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ శతవార్షికోత్సవ సందర్భంలో పీపుల్స్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ (ఢిల్లీ) వారు ప్రచురిస్తున్న స్మారక సంపుటిలో జేమ్స్ బ్రెన్ రచించిన వ్యాసభాగం.]

బ్రిటిష్ పాఠశాలల్లో చదువుకొనే బాల బాలికలకు 1857 లో జరిగిన తిరుగుబాటును గురించి పదేపదే నేర్చుతూన్న పాఠాలేమిటంటే: భారతీయులు వట్టి మూఢులూ, అజ్ఞానులూను; వారిని బాగుచేసేందుకు బ్రిటిష్ వారు చాల దూరదేశం వెళ్ళి, సామ్రాజ్యచునే పెద్దభారాన్ని మోస్తున్నారు. ఆవిధంగా తమ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నెరవేరుస్తున్న శ్రీ పురుషులమీద, బాల బాలికలమీద భారతీయులు అమానుషమైన చిత్ర హింసలు జరిపారు. వారి ఘాతుక ఘర్షణను బ్రిటిష్ ప్రజలంతా ఒక్క గొంతుతో ఖండిస్తున్నారు.

కాని ఆ రోజుల్లో బ్రిటిష్ ప్రజలు నిజంగా యెలా ఆలోచించేవారో తెలుసుకోడానికి జరిగిన పరిశోధనలు బహు స్వల్పం. నాటి విద్యుత్ పరిశోధకులకు విస్తారమైన సాధనసంపత్తి ఉన్నప్పటికీ, వారీపనికి పూనుకోలేదు. చారిత్రకదృష్ట్యా దీనికి కొంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. అయినప్పటికీ ఒక నిమయ మాత్రం యిదివరకే స్పష్టం కాజొచ్చింది. అదేమంటే, బ్రిటిష్ ప్రజాభిప్రాయంగా చిత్రంపబడేదంతా వాస్తవానికి విరుద్ధం...

ముఖ్యంగా, బ్రిటిష్ కార్మికవర్గం ఆ రోజుల్లో యెలా ఆలోచించేవారో క్లుప్తంగా పరిశీలించడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

నాటి పెట్టుబడిదారీవర్గం యొక్క అభిప్రాయాలూ తెలుసుకోడానికెన్నో లిఖిత పూర్వకమైన ఆధారాలున్నాయి. గ్రామసీచుల్లో క్రైస్తవ దేవాల

యాలనుంచి, గ్రామకార్యాలయాలనుంచి వ్రాయబడిన లేఖలు, రాజకీయ ఘటనలను తెలియజేసే డైరీలు, పాస్ మెంటు ఉపన్యాసాలు, సంపాదకీయాలు — యిలాంటి వెన్నో ఉన్నాయి. కాని, కార్మికవర్గం వివిధ దేశాల్లో సమావేశాలు జరుపుకొనేటప్పుడు సమకాలీన ఘటనలనుగురించి ఏమేమి చెప్పుకొనేవాడో మన కింకా తెలియకపోవచ్చు. ఆ సమావేశాలను గురించిన వ్రాతపత్రాలు మనకు లభించడంలేదు. అవి బహుశా లేవేమోకూడా. అయితే స్థూలంగా మాత్రం కొన్ని అభిప్రాయాలు మనకు తెలుసు. పరిశోధనల వల్ల మరికొంత సమాచారం లభించవచ్చు.

1857 నాటికి ఛార్టిజం (బ్రిటన్ లో వర్గపోరాట ప్రాతిపదికపై స్థాపింపబడిన అతివాద కార్మికోద్యమం - అను) బ్రిటిష్ వాణిజ్య విస్తరణయొక్క ప్రభావంవల్ల బలహీనపడింది. బ్రిటిష్ కార్మికవర్గంనుంచి ఉద్భవించిన సోషలిజం తాత్కాలికంగా మరుగునపడింది. 1885 లో ఎంగెల్స్ వ్రాసినట్లు “1843 నాటి ఫ్రెంచి విప్లవం బ్రిటిష్ మధ్యతరగతిని కాపాడింది. విజయ పతాకాన్ని గుర్రవేసిన ఫ్రెంచి కార్మికుల సోషలిస్టు ప్రకటనలు చాలా చిన్నదైన బ్రిటిష్ మధ్యతరగతిని నాడలేత్తించాయి. అంతకంటే సంకుచితమైన, మొరటు స్వభావం గలిగిన ఇంగ్లీషు కార్మికోద్యమాన్ని చింజ వందరచేశాయి... ఛార్టిస్టు ఉద్యమం ఆంతరంగికంగా విచ్ఛిన్నమై, చివరకు 1848 ఏప్రిల్ 10 వ తేదీని రద్ద చేయబడింది. కార్మికవర్గంయొక్క ప్రత్యక్ష కావ్య కలాపాలు మూలపడ్డాయి. పెట్టుబడిదారీవర్గం పైచేయి

సంపాదించింది.” (ఎంగెల్స్: ‘లండన్ కామన్ వీత్’ పత్రిక: 1885, మార్చి 1). ఆతర్వాత 25 సంవత్సరాల వరకు ఇంగ్లండు “ప్రపంచ వర్క్ మేప్”గా ప్రసిద్ధి కెక్కింది. దాని ఆధిక్యత నెవ్వరూ కాదనలేక పోయారు. ఆకాలంలోనే భారతీయుల తిరుగుబాటు కూడా జరగడంవల్ల అది బ్రిటిష్ కార్మికవర్గంలో పెద్ద సంచలనమేమీ కలిగించలేకపోయింది. కొద్ది మాత్రపు సంచలనమైనా కలగడమే ఆశ్చర్యం.

‘రై నాట్స్ న్యూస్ పేపర్’

‘రై నాట్స్ న్యూస్ పేపర్’ సోషలిస్టు ఉద్యమంతో సంబంధంలేని కార్మికవర్గ దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ ఉండేది. ఆ పత్రిక తిరుగుబాటు యెడల సానుభూతి ప్రకటించింది. 1857 జూలై 5 వ తేదీని అది యిలా వ్రాసింది:

“ప్రపంచంలో న్యాయమనేది ఉంటే, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమూ ఈస్టిండియా కంపెనీ చేసిన ఘోరదురంతాలకన్న ఎన్నోరెట్లు ప్రతిక్రియ జరక్కమానదు. అది అప్పుడే ప్రారంభమయిందికూడా... తిరుగుబాట్ల పటాలూ కొన్ని అత్యాచారాలు చేసినందుకు మనం తప్పక విచారిస్తాం. కాని, మనసానుభూతి ఎల్లప్పుడూ బలవంతులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే బలహీనులమీదనే ఉంటుంది; తమ్ము పీడించేవారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడే భారతీయులమీదనే ఉంటుంది; హింసింపబడ్డ, దోచుకోబడ్డ, బంధింపబడ్డ, అవమానింపబడ్డ భారతీయులమీదనే ఉంటుంది; క్రూరులైన, దయావిహీనులైన, పశుత్వంవలన, కపటత్వంతో నిండిన తమశత్రువుల సంకెళ్ళను ఛేదించుకొని స్వాతంత్ర్యం సంపాదించుకోడానికి పాటుబడే అభాగ్యులమీదనే ఉంటుంది; ఏ తిరుగుబాటుదార్లనైనా బంధించి కాల్చి వేయడం, ఉరితీయడం, చెల్లకొమ్మలకు వ్రేలాడగట్టి చంపడం చేశారో—ఆ తిరుగుబాటుదార్లమీదే మన సానుభూతి ఉంటుంది.”

తిరుగుబాటుదార్ల ‘అత్యాచారాల’ను గురించి అతిశయోక్తులతో జరిగే ప్రచారాన్ని ఖండిస్తూ ఆ పత్రిక యిలా వ్రాసింది:

“స్వదేశంలో ఉన్న మనం పాక్షిక విషయాలను మాత్రమే వింటున్నాం.....ఆ అత్యాచారాలకు ప్రోద్బలమిచ్చిన దుగంతాలు చాల దారుణమైనవి.” (1857, జూలై 26)

‘రై నాట్స్ న్యూస్ పేపర్’ భారతదేశ ఘటనలకూ, స్వదేశంలో స్వాతంత్ర్య నిర్మూలనకూ గల సంబంధాన్ని వివరించింది. “పర్వదినంనాడు ప్రదర్శింపబడిన మూఢత్వాన్ని” ఖండిస్తూ, ఆనాడు “జీతాలు పుచ్చుకొంటున్న మతాధిపతులు, పుచ్చుకోని మతాధిపతులు” అతి నీచంగా వ్యవహరించారని వ్రాసింది.

“ధర్మోపదేశాలు చేసినవారిలో అధిక సంఖ్యాకులు యుద్ధోన్మాదంతో, కసితీర్చుకోవాలని బోధించారు; రక్తంత్రాగాలన్నారు; ధనాన్ని దోచుకోవాలన్నారు; వయలో మెలగాలని ఒక్కరూ చెప్పలేదు.”

అట్టి ఉపదేశాలిచ్చిన వారిలో “పరమ మూఢుడు స్పర్జన్”ని ఆ పత్రిక ప్రత్యేకంగా కేర్పొంది. స్పర్జన్ నాన్ కనార్మిస్టుకాఖతు చెందిన క్రైస్తవ మతబోధకుడు. తన ప్రేక్షకుల్ని మందుచల్లినట్లు వశ పరచుకోగల ప్రజ్ఞ అతని కుండని ప్రతీతి. ఆ వ్యక్తి క్రైస్తవ ప్యాలస్ లో 20,000 మంది సమక్షంలో భారతీయుల తిరుగుబాటును గురించి ఉపన్యసించాడు. సభకు వచ్చినవారంతా డబ్బు చెల్లించుకున్నవారే. అతని ఉపన్యాసాన్ని గురించి ‘రై నాట్స్ న్యూస్ పేపర్’ యిలా వ్రాసింది:

“స్పర్జన్ రక్తాన్ని ప్రవహింపజేయాలని బోధించాడు; ప్రేక్షకుల ఉద్రేకాలను రెచ్చగొట్టేటందుకు వాస్తవవిషయాలను వక్రంగా చిత్రించాడు; చరిత్రను మరుగుపరిచాడు. భారతీయులు యిష్టపూర్వకంగానే తమ స్వాతంత్ర్యాన్ని ఇంగ్లీషువారికి సమర్పించారనీ, యిప్పుడు సిపాయిలు తిరుగుబాట్లవల్ల వారు పితూరీదార్లగాని దేశభక్తులుకారనీ అతడు చెప్పాడు. నిజమే. వారు తమ స్వాతంత్ర్యాన్ని వదులుకున్నమాట నిజమే. బందిపోటుదొంగ దారినపోయే ప్రయాణీకు

నికి పిస్తోలు గురిపెట్టి కాల్చి చంపుతానని బెదిరించినప్పుడు ఆ ప్రయాణీకుడు తనవద్ద నున్న ధనాన్నంతటినీ దొంగకు వశపరిచేటట్లు భారతీయులుకూడా తమ స్వాతంత్ర్యాన్ని వశపరిచారు.” ('రైనాల్డ్స్ న్యూస్ పేపర్'-1857, అక్టోబరు 11).

ఈ విధంగా 'రైనాల్డ్స్ న్యూస్ పేపర్' రాజీలేని విధంగా తిరుగుబాటుదాస్థాన నిలబడి పోరాడింది. కాని ఆ పత్రిక సామ్రాజ్యవాదమనే మహామారికి లొంగిపో నారంభించింది. బ్రిటిష్ పరిపాలనా విధానాన్ని సంస్కరించడంద్వారా భారతదేశాన్ని తమ పెత్తనంక్రింద ఉంచుకోవాలనే వారి వాదనను బలపరచ నారంభించింది. అక్టోబరు 11 వ తేదీ సంచికలో యిలా వ్రాసింది :

“భారతదేశం యెడల మన మింతవరకూ ఆనుక రిస్తున్న దోపిడీ విధానాన్ని, దురాక్రమణ విధానాన్ని మార్చుకొనకపోతే, భారతదేశ మిక మన చేతుల్లో సురక్షితంగా ఉండదు. ఇకమిదట మనం భారతీయులకు దయ, న్యాయం గ్యారంటీ చేయాలి. ప్రస్తుతం వారిలో ఉన్న నిస్పృహను, ద్వేషాన్ని నిర్మూలించాలి. ఇంగ్లీషు ప్రభుత్వం, స్వదేశస్తులు కలిసి భారతదేశాన్ని అదుపులో పెట్టుకోలిగితే, బ్రిటిష్ వాణిజ్యానికి విశాలమైన రంగస్థలంగా అది ఉపయోగపడుతుంది. ప్రాచ్యఖండంలో మనకు బంగారం పండే ఒక ఉద్యానవనం ఉంది. దాన్ని అట్టే పెట్టుకోదానికి నేడు చిట్టచివరి అవకాశం లభించింది. దాన్ని బ్రిటిష్ ప్రజలు చక్కగా వినియోగించుకోవాలి. దుష్ట పరిపాలన, ఖ్యాడల్ ప్రభువులు చేసే నేరాలు జరక్కుండా చూస్తేనే, యీ చివరి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలుగతాం.”

ఎర్నెస్ట్ జోన్స్ ఆందోళన

ఛార్లిస్టు ఉద్యమనాయకుడు ఎర్నెస్ట్ జోన్స్ చాలకాలం భారతదేశంపట్ల శ్రద్ధవహించాడు. 1853 లో అతడు భారతదేశాన్ని గురించి పత్రికల్లో అనేక వ్యాసాలు వ్రాశాడు ('పీపుల్స్ పేపర్': మే 7, 14, 21, 28; జూన్ 11, 18; జూలై 2—1853). 1851 లో జైల్లో నిర్బంధింపబడినప్పుడు అతడు “హిందుస్థాన్ లో తిరుగుబాటు” రాగలదంటూ ఒక సువీక్షమైన గేయం రచించాడు. తిరుగుబాటు నిజంగా ప్రారంభమై

హైద్రాబాద్ లో రావుసాహేబ్ పీష్వా

1862 ప్రారంభంలో విప్లవ నాయకులలో ఒకడైన రావుసాహేబ్ పీష్వా నిర్మల్ లో వెంకట్రావు అనే ఒక మక్తేదారువద్ద కొంతకాలం వున్నాడు. తర్వాత మార్చిలో హైద్రాబాద్ వచ్చి బేగంబజారులో మకాం పెట్టేడు. నిజాము వైన్యాలలో మూడువేలమందిపై అధికారి ఆచ్యుత లాల్ అనే ఆయన సోదరుడు తులజారావ్, మరికొందరు మహాధనవంతులయిన గోసాయాలు ఆయనకు తోడ్పడ్డారు.

రావుసాహేబ్ పీష్వా హైద్రాబాద్ లో సాగించిన ప్రయత్నాలు బయటపడిపోయేయి. ఆయన తప్పించుకుపోయేడు. కాని ఆయనకు తోడ్పడ్డవారు చాల కఠినశిక్షలకు గురిఅయ్యేరు. వెంకట్రావు అచుభవిస్తున్న 40 గ్రామాలలో 39 లాగివేయబడ్డాయి.

తర్వాత ఆ సంవత్సరమే రావుసాహేబ్ ఆగ్రా సమీపంలో పట్టుబడ్డాడు. కాన్పూరులో వురితీయబడ్డాడు.

నప్పుడు ఆ గేయం పునర్ముద్రింపబడింది. దానికి వ్రాసిన తొలిపలుకులో “బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంమీద సూర్యుడు అస్తమించడు” అనే సామ్రాజ్యవాద నినాదాన్ని అతడిలా మార్చి వ్రాశాడు: “బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం లోని వలసదేశాలమీద సూర్యుడు అస్తమించడు; రక్తం ఇంకదు.”

ఆరోజుల్లో జోన్స్ ఛార్లిస్టు ఉద్యమంయొక్క పోరాట సాంప్రదాయాలను యించుమించు ఒంటరిగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాడు. ఆ తర్వాత అతడుకూడా పోరాటంనుంచి విరమించుకొని వెట్టుబడిదారీ వ్యంతో రాజీ చేసుకున్నాడు. అతడు సాగించిన చిట్టచివరి పోరాటం— భారతప్రజల పక్షాన సాగించిన పోరాటం. అది అతని విప్లవ జీవితానికే తలమానికమని చెప్పవచ్చు.

జోన్స్ జూలై 4 వ తేదీన తన ఉద్యమం ప్రారంభించాడు. “న్యాయమాగ్గంద్వారా, సాచురస్యపద్ధతి

వల్ల భారతప్రజల అంతిమపోరాటం వాయిదాపడి యుండేది" అని అతడు వ్రాశాడు. బ్రిటిష్ కార్మికుల్ని అతే దీవిధంగా హెచ్చరించాడు.

“కష్టజీవులైన ఓ బ్రిటిష్ కార్మికులారా! మానవజాతి చరిత్రను ఎన్నడూ కలుషితమొనర్చనంతటి హేయమైన దురాక్రమణను పోషించడానికి మీరు మీ ధనప్రాణాలను ధారపోయవలసి వస్తుంది. అట్టి ఆజ్ఞలు మీకోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఇంగ్లీషు ప్రజలారా! హిందూస్థానీయులు నేడు మానవాళికే పవిత్రమైన ఆశయంకోసం పోరాడుతున్నారు. పోలిషుప్రజల, హంగరీ ప్రజల, ఇటలీ ప్రజల, ఐరిష్ ప్రజల స్వాతంత్ర్యమొంత పవిత్రమైనదో భారతప్రజల స్వాతంత్ర్యంకూడా అంత పవిత్రమైనది... ఇంగ్లండ్ దేశీయులైన మీరందరూ ప్రపంచంలో పరమోత్కృష్టమైన ఒక మహోద్యమాన్ని అణచేటందుకు మీ ధన ప్రాణాలను ధారపోయవలసివస్తుంది. అలాంటి ఆర్థర్లు జారీఅయి తీరుతాయి... సోదర దేశీయులారా! యితరుల స్వాతంత్ర్యాన్ని అణచడంకన్న — అంటే మీ పోరాటాన్ని మీరు అణచుకోడంకన్న — చేయవలసిన ఉత్కృష్టమైన పని మరొకటి ఉందని గమనించండి.”

జూలై 11 వ తేదీని అతడు ఒక వ్యాసంలో పాలక వర్గంయొక్క భయాందోళనలు చూచి, భవిష్యత్తుపై విశ్వాసం ప్రకటించాడు. టైమ్స్ పత్రిక యిలా వ్రాసింది: “ప్రస్తుతం ప్లాక్ మార్చెట్లు ధరలు రోజూ పడిపోతున్నాయి. ఒకవైపు బ్యాంకులలో నింగారపు నిల్వలు రోజూ పెరుగుతుంటే, పంటలు విస్తారంగా పండే సూచనలు కనిపిస్తుంటే, ప్లాక్ మార్చెట్ ధరలు యీ విధంగా పడిపోతుండడం అసాధారణమైన విషయం. భారతదేశంపట్లగల ఆందోళన మిగతా సమస్యలన్నిటినీ మరుగునపెట్టింది. శేపు-అంటే ఏదో ఒక పరిష్కారం కుదిరేలోగా — ఒక దుర్వార్థ వచ్చిందా, పెద్ద గందరగోళం తప్పదు.”

అయోధ్య రాణికి విక్టోరియారాణి చేసిన సన్మానాన్ని గురించి కూడా అతడు పేర్కొన్నాడు. (అయోధ్యను ఈస్టిండియా కంపెనీ స్వాధీనపరచుకోడం ఆక్రమమని వాదించడానికి అయోధ్యరాణి ఇంగ్లండుకు వెళ్ళి విక్టోరియారాణిని సందర్శించబోయింది — అను.) మొదట విక్టోరియారాణి ఆమెకు ఎందువల్ల దర్శనమియ్యలేదు? అయోధ్యరాణి చిన్న చిన్న రాణివాస మర్యాదలను ఉల్లంఘించిందనీ, అందుచేత విక్టోరియారాణి అంతరాత్మ పరితపించిందనీ అన్నారు. తర్వాత ఆమెకు దర్శనం లభించింది. ఇంగ్లీషు రాణి అంతరాత్మ తృప్తిపడింది. అసలు విషయమేమంటే, బండిపోటు దొంగలు అయోధ్యరాజ్యాన్ని ఆపహరించారు. వారి దేశానికి రాణి అయిన ఆమె సహజంగా అయోధ్యరాణిని చూడ నిరాకరించింది. కాని నేడు ఆ బండిపోటు దొంగలు భారతదేశం నుంచి తరిమివేయబడే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అందుచేత బ్రిటిష్ రాణి కాలికి బలపంకట్టుకొని తిరుగుతూన్న అయోధ్యరాణి యెడల సౌమ్యంగా ప్రవర్తించవలసి వచ్చింది. ఆమెను తమ సనిముట్టుగా ఉపయోగించుకోవచ్చునని బండిపోటుదొంగలు ఆశించి యుండవచ్చు.”

[1856 లో ఇంగ్లీషువాళ్ళు అయోధ్య నవాబు దాజిదాదాని కలకత్తాలో నిర్బంధించి రాజ్యం స్వాధీనం చేసుకొన్నారు. ఆయన ప్రధమభార్య భర్త తరఫున ఇంగ్లీషు రాణివద్దకు రాయబారం వెళ్ళింది. మరొక భార్య బేగం హజ్రత్ మహల్ విప్లవంలో నాయకత్వం వహించింది. — అను]

‘రాజులతో సంఘర్షణకాదు;

ప్రజలతో యుద్ధం’

ఆగస్టు 1 వ తేదీ సంచికలో శోన్స్ యిలా వ్రాశాడు:

“మేము మొదటిసారి మా పాఠకులకు నొక్కి చెబుతున్న విధంగా యీ పోరాటం కేవలం పైనికి తిరుగుబాటుగానే ఉండక, జాతీయ సంగ్రామంగా రూపొందుతుంది.”

దీనికి సన్నాహాలు బహు శాస్త్రజ్ఞుగా జరిగినట్లు నిదర్శనలు కనిపిస్తున్నాయనికూడ అతడు వ్రాశాడు.

“ఇది కేవలం సంస్థానాధీశులతో జరిగే యుద్ధమా? కానేకాదు. ప్రజలతో జరిగే యుద్ధమే యిది. భారతదేశంలో ఈస్టిండియా కంపెనీవారు రాజులకూ,

రాజులకూ మధ్య అనేక యుద్ధాలను రెచ్చగొట్టారు. కాని ప్రస్తుత యుద్ధంలో పాగ్లాంటూన్నంతమంది వీ యుద్ధంలోనూ పాగ్లాని యుండలేదు.”

ఆ వ్యాసంలోనే జోన్స్ బ్రిటిష్ పాలకవర్గాన్ని యిలా హెచ్చరించాడు :

“తిరుగుబాటుదార్లు తమలోతాము తగువు లాడుకోవచ్చు; దుర్బలులుగా ప్రవర్తించ వచ్చు. కాని ఒకటి మాత్రం వాస్తవం. ఈ తిరుగుబాటు ఓడిపోయినా జయించినా, భారతదేశం మాత్రం మనకు దక్కదు... మాసలహా ఒక్కటే : భారతజాతియొక్క స్వాతంత్ర్యాన్ని గుర్తించండి...నూరు సంవత్సరాల క్రిందట ఒక విదేశీయుతా, భూగోళం చుట్టూ తిరిగే వర్తకబృందం, లెడ్‌న్‌హాల్ బందిపోట్లు కపటనాటక మాడి, యీ సామ్రాజ్య భూభాగంమీద దొంగతనంగా ప్రవేశించి, దాని అమూల్య ఆభరణమైన స్వాతంత్ర్యాన్ని అపహరించారు... ఆ 100 సంవత్సరాల పరిపాలనలో 100 కోట్ల సంవత్సరాల పాపాలు యిమిడి వున్నాయి.”

తిరుగుబాటుదార్లు అత్యాచారాలు చేస్తే చేసి యుండవచ్చునని అత డంగీకరించాడు. అయితే, వాటికి దారితీసిన కారణాలనుకూడా అతడు నొక్కిచెప్పాడు. పానిష్ యుద్ధంలో బ్రిటిష్ పైనికుల ప్రేరేపక హత్యలను పాఠకుల దృష్టికి తెచ్చాడు. “టైమ్స్ పత్రిక వాటిని ఖండించిందా? పల్లెత్తుమాటకూడా అనలేదు,” అని వ్రాశాడు. భారతదేశంలో ముప్పరిపాలన కంతకూ బాధ్యత ఈస్టిండియా కంపెనీదని చెప్పి, తప్పంతా దానిమీదనే నెంపడానికి ఆర్డర్ ప్రయత్నాన్ని ఖండిస్తూ అది డిలా వ్రాశాడు :

“ఈస్టిండియా కంపెనీని రద్దుచేసి, ఇంగ్లీషు ప్రభుత్వానికి పెత్తన మీయడమంటే అర్థం, ఒక బందిపోటు దొంగకు బదులు మరోవానిని తీసుకురావడ మన్నమాట.”

టైమ్స్ పత్రిక నూచించిన ప్రతీకారచర్యలను ప్రస్తావించి, అత డిలా వ్రాశాడు : “క్రైస్తవ

సిద్ధాంతాలకు, మానవ నాగరికతకు ఎంత ఐక్య నిదర్శనాలు ! ఇక యెవ్వరూ భారతీయుల క్రౌర్యాన్ని ప్రస్తావించకండి !”

200 మంది బ్రిటిష్ పైనికుల రాజీనామా

‘సిఫుల్స్ పేపర్’లోనే అదే సంచికలో, భారతీయుల తిరుగుబాటును గురించి బ్రిటిష్ కార్మికుల యొక్క వైఖరిని తెలియజేసే ఐక్య ఉదంతం వివరింపబడింది. “ఛాదామ్, కోస్టెర్ నగరప్రభుత్వ ఉదంతాక్కుతూ నడిచివెస్తున్న 200 మంది సాధారణ పైనికులు, చిన్న ఉద్యోగులు ప్రజలదృష్టిని ఆకర్షించారు. వారంతా మంచి హుషారు ఉన్నారు. భారతదేశంనుంచి అప్పుడే వారు తిరిగి వచ్చారు. అంతకుముందు వారు పదేడ్లవరకు పైనికులుగా ఉంటామని వ్రాసియిచ్చారు. ఆ సమయం యిప్పుడు పూర్తిఅయింది. అందుచేత తమ్ము వెంటనే డిస్మిస్ చేయవలసిందని అడిగాడు. కాని అధికారులు వారిని డిస్మిస్ చేయలేదు. రెండేసిపానుల నొప్పున గ్రాట్యూటీ, కొత్త సామాను యిస్తామని ఆశ చూపారు. కాని లాభంలేకపోయింది. తామింక పైన్యంగా ఉండబోమని చెప్పేవారు.”

ఆగస్టు 29 న జోన్స్ మరొకసారి పోరాట పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ వ్యాసం వ్రాశాడు. తిరుగుబాటు జయించితీరుతుందని అతడింకా అప్పటికి ఆశిస్తున్నాడు. “మజాలమీద, శాంతిభద్రతలమీద ఆధారపడే అతి కృత్రిమమైన బ్రిటిష్ సమాజంపై” యీ పోరాటం ఎట్టి ప్రభావాన్ని కలుగజేస్తుందో అతడు ఊహించుకో నారంభించాడు. ఇతర దేశాలు వాణియ రంగంలో బ్రిటిష్ ఆధిక్యతను కూలగ్రోయడానికి ప్రయత్నిస్తాయని వ్రాశాడు. అందుచేత అని వార్యంగా “ఆహారపదార్థాల ధరలు పెరుగుతాయి; కూలిరేట్లు పడిపోతాయి; ఉత్పత్తిదాగ్లాలో దారిద్ర్యం పెరుగుతుంది,” అని వ్యాఖ్యానించాడు.

సెప్టెంబరు 5 న తేదీని జోన్స్ భారతీయుల తిరుగుబాటును ప్రశంసిస్తూ మరొకవ్యాసం వ్రాశాడు. ఆ పోరాటాన్ని యిలా వర్ణించాడు :

“ప్రపంచ చరిత్రలో అత్యంత న్యాయమైన, ఉదాత్తమైన, అవసరమైన తిరుగుబాట్లలో యిదొకటి...17 కోట్లమంది ప్రజలు ఇందులో పాల్గొనడం ఆశ్చర్య మేమికాదు. ఆశ్చర్యమల్లా వారు ఓడిపోవడం (ఫిల్లీ పత

నాన్ని గురించి రచయిత పైవిధంగా వ్రాసి యుంటాడు—అను.) సంస్థానాధీశులు వారికి ద్రోహం చేసియుండకపోతే, వారు ఓడిపోయే వారు కారు. ఈ సంస్థానాధీశులు ఒకరి రాజ్యాన్ని మరొకరు విదేశస్తులకు ధార పోశారు... ప్రపంచ చరిత్రలో అన్నియుగాల లోను రాజులు, చక్రవర్తులు, భూస్వామ్య వ్యవస్థకు చెందిన తదితరులు యిలాగే చేశారు. వారికి ఆశ్రయమిచ్చిన ప్రతిదేశంలోను ద్రోహులుగానే వ్యవహరించారు... ఇంగ్లండ్ లోని కష్టజీవులంతా తమ హిందూసోదరుల పట్ల ('హిందూ' అంటే 'భారతీయ' అనే అర్థంలోనే రచయిత వ్రాశాడు — అను.) సానుభూతిని ప్రదర్శించాలి. వారిలక్ష్యమూ, మీలక్ష్యమూ ఒకటే. వారివిజయం పరోక్షంగా మీక్కూడా విజయమే."

నెప్టెంబరు 12 వ తేదీని ఆత గొక వ్యాసంలో, 1851 తిరుగుబాటుపట్ల కలిగే ఫలితాలనుగురించి యిలా వ్రాశాడు :

"ఈ తిరుగుబాటును అణచేటందు కయ్యే ధనం బ్రిటిష్ కార్మికవర్గం నుంచి వసూలు చేయబడుతుంది. కాని దాన్ని ఇచ్చుపెట్టే విషయంలో బ్రిటిష్ కార్మికుల ప్రయోజనాలను తక్కువగా తీసుకోరు; ఇండియాలో బ్రిటిష్ పాలనవల్ల వసూలు కార్మికులకు కొంచె మైనా మేలుకలిగిందా? లేదు. ఎవరు లాభం పొందారు? పూర్వ భూస్వాములు, నిరంకుశ పెద్దందార్లు, వర్తక ప్రముఖులు, పెట్టుబడిదార్లు. దోపిస్సు, దురంతాలు, అత్యాచారాలలో ఆరితేరిన యువక భూస్వామ్య కుటుంబీకులు లాభంపొందారు."

...ఇండియా ఇంగ్లండ్ వశమైన తర్వాత వసూలుదేశాన్ని దారిద్ర్యంలో ముంచలేదా? సర్వనాశన మొనర్చలేదా? బిచ్చగాళ్ళ దేశంగా మార్చలేదా? ఆ దేశంలో మనం స్నేహపూర్వకంగా, స్వతంత్ర హోదా యిచ్చి వర్తకం చేసియున్నట్లయితే, యీ పాటికి ఆ దేశపు మార్కెట్టు ఎంతగా విస్తరించి యుండేది!"

ఆ వ్యాసంలోనే జోన్స్ చిత్రహింసల గాధలను ప్రస్తావించాడు. "చిత్రహింసలు చేసిం దెవరు?"

అనే క్షిణికలో అతడు అనేక చారిత్రక సత్యాలను వెలుతురులోకి తెచ్చాడు. మద్రాసు రాజధానిలో చిత్రహింసలను గురించి దర్యాప్తు చేసేటందుకు నియమింపబడ్డ ఉపసంఘం 1855 లో సమర్పించిన నివేదిక నుంచి కొన్ని ఉదంతాలను అతడు పాఠకుల దృష్టికి తెచ్చాడు.

నెప్టెంబరు 19 వ తేదీ వ్యాసంలో అతడు తన వైఖరి సరియైనది కాదన్న ఆరోపణకు నివాసు చెప్పతూ, యిలా వ్రాశాడు :

"ప్రజాస్వామ్యం అంటే అందరికీ సమాన వ్యాయం కలుగజేసేది. భగవంతుడు నిష్పందేహంగా వ్యాయం, ధర్మం వైపు వుంటాడు. మానవుడుకూడా అలా ఉండాలిరాని. ఏ వ్యక్తి నేను హిందూ తరపున వుంటాను, ఇండియా తరపున వుండను' అని చెప్ప కూడదు. అలా చెబితే, అతడు తన్ను తాను మోస పుచ్చుకుంటాడు; తాను నమ్మిన సిద్ధాంతానికి ద్రోహం చేసినవాడవుతాడు; సత్యాన్ని ఖూనీ చేసినవాడవుతాడు; సరువు, మర్యాదలకు స్వస్తిచెప్పిన వాడవుతాడు. హిందువుల పక్షాన ('భారతీయులు' అని అర్థం - అను.) నిలబడ్డం 'ఇంగ్లీషు సాంప్రదాయాలకు విరుద్ధ' మనుకుంటే, నిరంకుశపాలన, క్రూర్యం, దోపిడీ, దురాక్రమణల పక్షాన నిలబడ్డం కూడా 'ఇంగ్లీషు సాంప్రదాయాలకు విరుద్ధమే' అవుతుంది'... అందుచేత, ఇంగ్లండ్ తన పద్ధతులను మార్చుకోవలసిన సమయం వచ్చింది. ఇంగ్లీషు ప్రజల యధార్థవాణిని ప్రపంచానికి వినిపించవలసియుంది. గొంతెత్తి 'ధర్మం ధర్మమే; సత్యం సత్యమే' అని చాటువలసియుంది."

"ధర్మం హిందువులపక్షాన ఉంది. అందు చేత వారికి విజయం తప్పక లభిస్తుంది. ఇంగ్లీషుప్రజలు ఆశయాల్లోను, చర్యలలోను న్యాయబుద్ధిగలవారు; అందుచేత వారు గొప్పవారు, శక్తివంతులూను."

అక్టోబరు 31 వ తేదీని 'పీపుల్స్ పేపర్'లో ఎర్నెస్ట్ జోన్స్ 'కాలం అందరినీ విచారిస్తుంది' అనే సంతకంతో ఒక వ్యాసం వ్రాశాడు. 1857 తిరుగుబాటులో నష్టపడిన బ్రిటిష్ కుటుంబాల సహాయార్థం వసూలు చేసే నిధిని గురించి వ్రాసిన ఆ వ్యాసంలో అతడిలా వాచ్చురించాడు :

“వాళ్లకోసం బ్రిటిష్ కార్మికుడు ఒక్క ఫార్టింగు చందా యిచ్చినప్పటికీ మహానేరం చేస్తున్నాడని గట్టిగా చెప్పదలచుకున్నాను. స్వార్థపరులైన పరమనీచులూ, దురాక్రమణ దారులూ కలిసి స్థాపించిన ఈస్టిండియా కంపెనీ భారతదేశంలో దారి దోపిళ్ళు - మోసాలు చేసి, నమ్మిన వాళ్లందరినీ మోసం చేసింది. అట్టి పైశాచిక వ్యవస్థతో మీకు ప్రసక్తేమిటి? ఇండియన్ బాండ్లు, ఇండియన్ షేర్లు గలిగిన ధనవంతుల్నే యిచ్చుకోమనండి చందాలు. భారతదేశాన్ని స్వాధీన మొనర్చుకొని, తెగ దోచుకొని లాభాలు సంపాదించిన ధనవంతుల్నే యిచ్చుకోమనండి.”

క్రిమియన్ యుద్ధంలో (1858) నష్టపడిన కుటుంబాలపట్ల ప్రవర్తించబడిన వైఖరికి ఈ బండ్ల ఇండియన్ కుటుంబాలపట్ల ప్రవర్తించబడే వైఖరికి 18 వ శతాబ్దాన్ని ఎత్తిచూపుతూ, రాచరిక కుటుంబాలమీద వారి వివాహాల మీద చేయబడే విపరీతపు ఖర్చులను అతడు నిశితంగా గుండొనాడు. తన వ్యాసంలో అతడిలా వ్రాశాడు :

“ఈరాజు కంకుల విశ్వర్యాన్ని ఒకసారిచూడండి. రెండోవైపున నిరుపేద కార్మికుల దారిద్ర్యం చూడండి. ఈ అభాగ్యులు రెండుతరంతో బాట్రైబ్ బండిఖానాను పోలిన బిచ్చగాండ్ర శరణాలయంగా ప్రవేశిస్తే, భార్యా భర్తలు తలాక చోటికి పోవాలి; బాలబాలికలు మైళ్ళకొద్దీ దూరం నడిచివెళ్ళాలి. ‘గంజీ’ అనే పేరుతో వారికిచ్చే నీళ్ళు మనుష్యుల కీయవలసిన ఆహారం కాదని సెంట్ పాస్ క్రాస్ శరణాలయం నుండి క్రిందటివారం మొవడిన రిపోర్టులవల్ల స్పష్టమవుతోంది...అందువేత బ్రిటిష్ కార్మికులు రాజకీయ కార్యకలాపాలకోసం కొంతదబ్బు దాచుకోవాలి. మీదేశం సంగతి ఆలోచించుకోండి. మీ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోండి. అందుకై చందాలు చెల్లించండి. సంఘటింపులు కండి”.

అక్టోబరు 19 వ తేదీన సోన్స్ భారతీయుల ‘చిత్రహింసలను’ గురించి ఒక వ్యాసం వ్రాశాడు.

ఆ వ్యవస్థలన్నీ “భయంకరమైన అతిశయోక్తులు” అని చెప్పాడు. “ఒకవేళ అవి నిజమని నిరూపింపబడినప్పటికీ, అదొక పాక్షిక దృశ్యం మాత్రమే”నన్నాడు. అమెరికన్ స్వాతంత్ర్య సంగ్రామంలో బ్రిటిష్ వారు చేసిన ఘాతుకచర్యల నొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోమన్నాడు. “అప్పుడు మనం రెడ్ ఇండియన్లవేత చెయ్యరాని పనులన్నీ చేయించాం. బ్రిటిష్ క్యాంపుకు తెచ్చే ప్రతిపురుషుని పుత్రుడు, స్త్రీ పుత్రుడు, శిశువు పుత్రుడు కొంతధనం చెల్లించేవాళ్లం. అవిధంగా రెడ్ ఇండియన్లను చుపయోగించుకునేవాళ్లం. అలా చంపిపెట్టే అభాగ్యులు చిత్రహింసలవల్ల ఎట్టి బాధలు పడియుంటారో మనవాళ్ళకు బాగా తెలిసే వుండాలి. అవన్నీ అంధ కారయంతోకాదు రిగిరింది. మనం రిక్ జ్ఞాపకమున్నోర్మొట్టానే మరిగాయి.”

భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారు నిర్మించిన ఘాతుకాలను వర్ణిస్తూ అతడిలా వ్రాశాడు :

“మనుష్యుల్ని చంపడానికి వారు కనిపెట్టిన సరికొత్తపద్ధతి మానవజాతికే తలవొంపులు తెస్తుంది. కరుణాహృదయులైన ఆ క్రైస్తవ మహానీయులు మనుష్యుల్ని ఫిరంగి మూతులకు కట్టి నజీవంగా కాల్చి చంపేరు. అక్కడ నిలబడ్డవారిమీద ఆ కళేబరం రక్తాన్నీ, మాంసపు ముక్కలను, ప్రేగులను అభిషేకంచేస్తూంటే, అమితానంద మనుభవించేవారు. నీరో చక్రవర్తి సహితం అట్టి పనులు చేయలేకపోయాడు (నీరో చక్రవర్తి రోమ్ తగలబడుతూంటే ఫిడేలు వాయిచ కొంటూ కూచున్నాడట. —అను.) మాపువుడు భగవంతుని ప్రతిబింబమని క్రైస్తవ బోధకులు చెబుతూ ఉంటారు. అట్టి మాపువుని శరీర మెలా తుత్తునియలు చేయబడేదో చూడండి!”

అక్టోబరు 31 వ తేదీన అతడు చిత్రహింసలను గురించి మళ్ళీ వ్రాశాడు. “తిరుగుబాటుదాస్ చివరకు మన నాగరిక ముఠామూ అనుగుణ్యంగా ఉండాలి”ని తెలియజేశాడు.

‘రక్తానికి జవాబు రక్తమే’

నవంబరు 14 వ తేదీన ఎర్నెస్ట్ జోన్స్ “హిందూ సిపాయిల పీఠోచిత ప్రతిఘటనను” మరొకసారి కొనియాడాడు. నవంబరు 21 వ తేదీ పత్రికలో “రక్తానికి జవాబు రక్తమే; క్రొవ్యానికి మూలం క్రొవ్యం,” అని వ్రాశాడు. డిసెంబరు 5 వ తేదీని “ఎప్పటికైనా హిందువుల లక్ష్యం నెరవేరకపోదు,” అంటూ తన పాఠకుల్ని వుత్సాహపరిచాడు. కాని, బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదాన్ని భారతీయులు విజయవంతంగా డెబ్బతీయగలరనే ఆశ అతనిలో క్షీణించి నారంభించింది. తిరుగుబాటును గురించి పూర్వమంత తరచుగా అతడు వ్యాసాలు వ్రాయలేదు. ఛార్లిస్టుల మహాసభకు సన్నాహాలు జరపడంలో అతడు నిమగ్నమవడం మరొక కారణం కావచ్చు. 1858 ఏప్రిల్ 3 వ తేదీని అతడు “ఇండియన్ దేశభక్తులకూ, విదేశీ దురాక్రమణ దారులకూ మధ్య అంతిమ పోరాటం” అనుగుతూన్నట్లు వర్ణించాడు. “మన హిందూసోదరులు జయించితీరుతారు” అంటూ ఏప్రిల్ 10 వ తేదీని అతడు వ్రాసిన వాక్యం దూరభవిష్యత్తును గురించి వ్రాసినదేగాని, తక్షణ భవిష్యత్తును గురించి కాదు. “భారతదేశం బ్రిటిష్ పాలనకు స్వస్తి చెప్పి సంపూర్ణమైన, నిర్మలబంధమైన స్వాతంత్ర్యం సంపాదించుకోడం ద్వారా తన గొప్పతనాన్ని చాటుకోగలుగుతుంది. ఇందుకు మరీ దీక్ష కాలం పట్టను” అన్నాడు. మే 1 వ తేదీని, తిరుగుబాటు ఎలా పరిణమించినప్పటికీ “ఇండియా యొక్క ఇంగ్లండుకు దక్కదు,” అని స్పష్టంచేశాడు. మే 8 వ తేదీని అతడిలా వ్రాశాడు:

“మనం భారతదేశాన్ని తిరిగి జయించాలంటే కత్తిగోగక సౌమ్యపద్ధతులద్వారా జయించాలి. ఆ దేశస్తులు మనకు సంబంధించినంతవరకు గతాన్ని జ్ఞాపక ముంచుకుంటారు. వారిని వారి భూములనుంచి వేరు చేశామన్న విషయం మరచిపోదు. తరతరాలనుంచీ భూమిపై యాజమాన్యం గల ఒక జాతి తన భూమి నంతటిని యితరులు కాజేకారనీ, వారివద్దనే ఆ భూమిని కొలుకు తీసుకోవలసిన గతి పట్టించనీ వారు జ్ఞాపక ముంచుకుంటారు; భరించశక్యం కానంతవన్న తమ భూములమీద విధింపబడిందనీ, దాన్ని చెల్లించుకోదానికి తమవద్దనున్న వ్యవసాయ పరికరాలను తాకట్టు పెట్టవలసివచ్చిందనీ విత్తనాలకోసం వుంచుకున్న గింజలను పైతం అమ్ముకోవలసివచ్చిందనీ, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి పన్నులు చెల్లించేటందుకు బిచ్చమెత్తుకొని

తిరగవలసివచ్చిందనీ—వారు జ్ఞాపక ముంచుకుంటారు. అట్టి దారుణపరిస్థితుల్లో వ్యవసాయం చేయడం దుర్లభమైనప్పుడు తమ భూములను ఒడులుకోవలసి వచ్చిందనీ, తామెన్నడూ దున్నని భూమికికూడా పన్ను చెల్లించుకోవలసివచ్చిందనీ వారు జ్ఞాపక ముంచుకుంటారు. స్నేహితు లెవరివద్దా అప్పు దొరక్కపోతే తా మెలాంటి చిత్రహింసలకు గురిచేయబడ్డాలో కూడా జ్ఞాపక ముంచుకుంటారు.

“మండుటెండలో తలక్రిందులుగా వేల్గొడదీయడం, జుట్టును చెట్లకుకట్టి క్రింద రాళ్లు కట్టడం, గోళ్లలో నన్నని కర్రముక్కలు కొట్టడం - వారికి జ్ఞాపకం ఉంటుంది. తండ్రినీ, కొడుకునీ తాళ్లతో కలిపికట్టి యిద్దరినీ ఒకే సారి కొరడాలతో కొట్టడం (ఒకరి బాధకు మరొకరు వ్యధచెందేట్లు), స్త్రీలనుకూడా కొరడాలతో కొట్టి, వారి రొమ్ములకు తేళ్లు కట్టడం, వారి కళ్లలో కారంకూరడం - యివన్నీ వారికి జ్ఞాపకం ఉంటాయి. ఇలాంటి చిత్రహింసలన్నీ ఆనాడు అమల్లో ఉన్నట్లు ప్రభుత్వ నివేదికలు, సార్ల మెంటు రికార్డులే నిరూపిస్తున్నాయి.”

జూన్ 12 వ తేదీని వ్రాసిన వ్యాసంలో బ్రిటన్ - భారతదేశాల మధ్య సంబంధాలు దుష్పరిపాలనవల్ల, క్రొవ్యంవల్ల, దోపిడీవల్ల చెడిపోయాయనీ, వాటిని తుపాకిగుండ్లతో తిరిగి నెలకొల్పడం సాధ్యంకాదనీ జోన్స్ వివరించాడు. జూన్ 19 వ తేదీని మరొకసారి “ప్రజలంతా మన కడుగు తిరిగారు” అని వ్రాశాడు.

తిరుగుబాటుయొక్క చివరి రోజుల్లో ‘పీపుల్స్ పేపర్’కి ఆర్థిక యిబ్బందులు అధికమయ్యాయి. 1858 జూన్ లో ఆ పత్రిక మూసివేయబడింది. ఆ తర్వాత ‘లండన్ న్యూస్’ అనే పేరుతో మళ్ళీ వెలువడింది. అందులో కూడా జోన్స్ కొన్నేళ్లు వ్యాసాలు వ్రాసేవాడు. కాని ఆ పత్రిక కూడా నిరంతరం చిక్కుల్లోనే పడివుండేది. క్రమక్రమంగా దాని పోరాటదీక్ష సన్నగిలింది. చివరకు అది పూర్తిగా మూసివేయబడింది. అయితే, అందులో భారతీయుల తరఫున జోన్స్ వ్రాసిన వ్యాసాలు కొన్ని ప్రచురింపబడ్డాయి. 1858 ఆగస్టు 15 న అతని చిట్టచివరి వ్యాసం ప్రచు

రింపబడింది. ఇండియా బిల్లు ప్రకారం భారతదేశం ఈస్టిండియా కంపెనీ పెట్టినందుంచి పార్లమెంటు అధీనంక్రిందికి రావడంతో యేర్పడ్డ నూతన పరిస్థితిని అలా వ్యాసంలో పరిశీలించాడు. పూర్వం ప్రజాభిప్రాయానికి, భారతదేశానికి మధ్య ఈస్టిండియా కంపెనీ వుండేదని, కాని యిప్పుడా పరిస్థితిలేదని అతడు వ్రాశాడు.

“పూర్వపు పరిస్థితి యిప్పుడు మారిపోయింది; నూత్రప్రాయంగానే కాక ఆచరణలో పైతం మారిపోయింది. ప్రజాభిప్రాయాన్ని నిపుణతతోను, శక్తికంతంగాను వ్యక్తంచేయగలిగితే, పూర్వంకంటే యిప్పుడు భారతదేశ సమస్యపై బలమైన ప్రజాభిప్రాయాన్ని తప్పకుండా సృష్టించవచ్చు. కాని అలా జరిగే మూడన లీరోజున కనిపిస్తున్నాయా? బ్రిటిష్ ప్రజలు తమమీద గొప్పబాధ్యత పడిందనే విషయాన్ని గుర్తున్నారా?...కాబట్టి జాగ్రత్తగా పరిశీలనలు జరపడం, ఎల్లవేళల అప్రమత్తతతో ఉండడం అవసరం. మొట్టమొదట తీసుకోవలసిన చర్య ఏమంటే, భారతీయులపై విచక్షణా రహితంగా రక్తపాతంతో కూడిన క్రూరకృత్యాలు ఆరులు అరక్కుండా చూడాలి. అక్కడ నివసించే ఇంగ్లీషువారు వేద భారతీయుల నుంచి ఎంత పిండుకోగలరో అంతా పిండు కొంటున్నారు. దాన్ని మాన్పించాలి.”

జోన్స్ డి ప న్యాయాలు

ఎర్నెస్ట్ జోన్స్ న్యాయాలు వ్రాయడంతోనే సంప్రదిస్తే చెందలేదు. అనేక సభల్లో ఉపన్యాసాలు కూడ యిచ్చేవాడు. 1857 డిసెంబరులో అతడు సెంట్ మార్టిన్స్ హాలులో ఉపన్యసిస్తూ, తానెన్నడూ భారత దేశంలో ఆరులుజరుగుతున్న పరిపాలనా విధానాన్ని ఆమోదించలేదని తెలియజేశాడు.

“ఆ పరిపాలన ఒక నాగరిక జాతి చరిత్రలో హీనాతి హీనమైన నేరం”గా పరిగణిస్తున్నానన్నాడు.

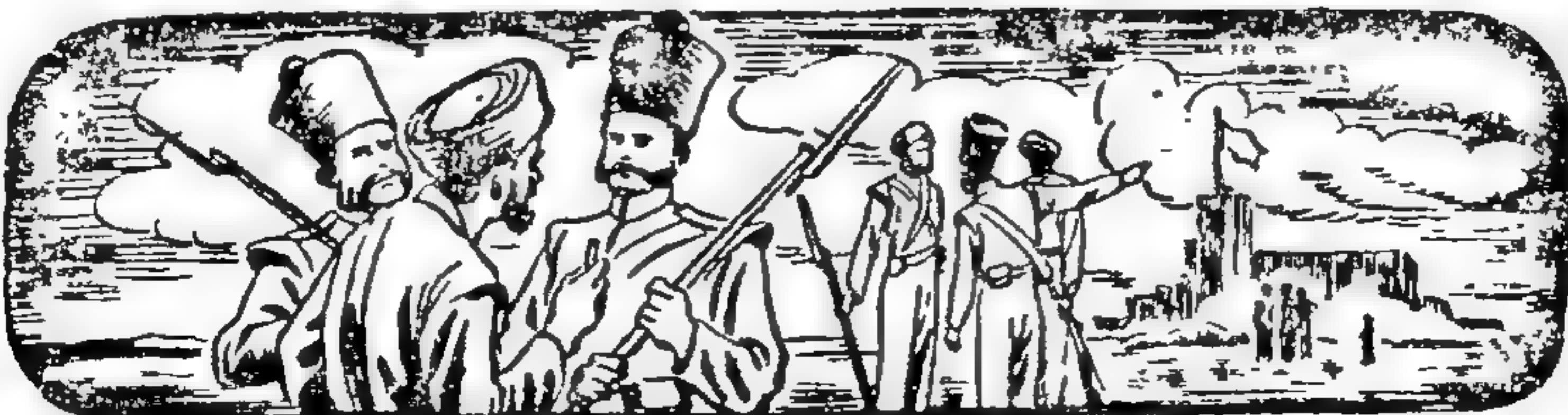
ఏప్రిల్ మాసంలో లార్డింగ్ హాలులోను, కోపెన్ హేగన్ మైదానంలోను (ఇప్పుడక్కడ స్మిత్ ఫీల్డ్

మాంసం బజారు వుంది) కూడా అనేక బహిరంగ సభల్లో అతడు ఉపన్యసించాడు. అలాంటి సభల్లో ఒకదానికి హాజరైన డబ్ల్యు. ఇ. వీడమ్స్ తన గ్రంథం యిలా వ్రాశాడు :

“అతని ఉపన్యాసం వినడానికి నేను లండన్ నగర పీఠులలో అనేకమైళ్ళు నడచివెళ్ళాను. భారతీయుల తిరుగుబాటు చేసిన రోజులవి. అతని గొంతు, పూర్వపు వుత్సాహం, ఆవేశం స్పష్టంగానే విపించాయి. కాని అతడు ఏక్కుపోయిన మొగం, చిగిపోయిన బట్టలతో కనిపించాడు. దారిద్ర్యంవల్ల డెన్ని జాధలు పడ్డాడో కనిపిస్తూనే వుంది. ఆ నికోటు మాసిపోయి వుంది. మెడకు బొత్తాలు బిగించి వున్నాయి. ఫలింబని ఒకలక్ష్యం కొరకు విపరీత పట్టుదలతో పోరాడన ఫలింగా దారిద్ర్యం అన్ని ఓడించింది. అది కనుడకుండా చేసుకోదానికి డలా మెడకు బొత్తాలు బిగించుకున్నాడు” (డబ్ల్యు. ఇ. వీడమ్స్ : “నా స్మృతులు”: రెండవ సంపుటి, పేజీ 230).

అతని లక్ష్యం ఫలింబకుండా పోలేదు; తాత్కాలికంగా అది దెబ్బతింది. బ్రిటిష్ కార్మికులు గొంకాలం తమ యజమానులతో సగడం పెట్టుకోకుండా కాలం వెళ్ళబుచ్చువలసిన అతిపట్టింది. పెట్టుబడ్డ ప్రపంచంలో సగభాగాన్ని తమ పెట్టినంతా తెచ్చుకొని, అనేక దేశాలను కొల్లగొట్టుకోడం వ్యాపార విపరీతమైన లాభాలను సంపాదించుకోగలిగిన అందుగా కొంతభాగాన్ని ఎంగిలిమెతుకులు విక్రయించి కార్మికులకు వేసేవారు. భారత ప్రజలు స్వాతంత్ర్యం సంపాదించుకోనేముందు దాదాపు 100 సంవత్సరాల బ్రిటిష్ పాలనక్రింద ఉడపవలసి వచ్చింది

1857 పోరాటం యొక్క శతవాత్సవార్ధి ర్భంలో బ్రిటిష్ కార్మికవర్గం మాంసంపాదక పోరాట కాలంలోను, ఓడిపోయినప్పుడు కూడా భారత ప్రజలకు అండగా నిలబడ్డారని భావించుకోవడం సుచిది.



సామ్రాజ్యవ్యతిరేక పోరాటంలో చైనాప్రజలకు 1857 విప్లవం చేసిన సహాయం

యూ పెంగ్-యు, చాంగ్ చెన్-కున్

[పీపుల్స్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ (న్యూ ఢిల్లీ) వారు ప్రకటిస్తున్న 1857 విప్లవ స్మారకసంపుటిలో వ్యాసానికి యిది అనువాదం.]

19 వ శతాబ్ద మధ్యకాలంలో ఆసియాఖండము లోని వివిధ దేశాలలో జాతీయ విముక్తి వుద్యమాలు ఒకదాని తర్వాత మరొకటి ప్రవాహంలా విజృంభించాయి. చైనాలో ఔపింగ్ విప్లవం, రెండవ నల్లచంద్ర యుద్ధం, ఇండియాలో ప్రజలవిప్లవాలు, పర్షియాలో బాబిష్టుల విప్లవాలు, ఆంగ్లో-పర్షియన్ యుద్ధం, సిరియా, లెబనాన్లలో ధైతుపోరాటాలు, బోర్నియోలో వలసవ్యతిరేక ప్రజాపోరాటాలు— ఇవన్నీ అంధకారశక్తులను తుడిచిపెట్టిన సుహృద్ద్యమాలు. ఈ పెల్లుబుకుతున్న ప్రజాపోరాటాలలో విదేశీ దురాక్రమణకు, నొత్తిడికి వ్యతిరేకంగా చైనా, భారతదేశాల ప్రజలు సాగించిన పోరాటాలు విస్తృతమైనవి. ఈ పోరాటాలే తర్వాత ఆసియాదేశాల విముక్తి వుద్యమాలకు చాలా ప్రోత్సాహం కల్పించాయి. పెట్టుబడిదారీ దురాక్రమణమైన, భూస్వామ్యశక్తులమైన గట్టి దెబ్బతీశాయి. ఆసియాదేశాల జాతీయ విముక్తి వుద్యమాలలో ఇండియా, చైనా పోరాటాలు చాల ప్రధానమైనవి.

గత శతాబ్ద మధ్యకాలంలో ఆసియా దేశాలలోని విముక్తివుద్యమాలు పాశ్చాత్య పెట్టుబడిదారీ దురాక్రమణదారుల వలస విధానం ఫలితంగానే వుద్భవించాయి. పాశ్చాత్య పెట్టుబడిదారీ దేశాలు అనేక

కుతంత్రాలతో, దౌర్జన్యాలతో ఆసియా ప్రజలను బానిసలుగా చేసి దోపిడీ జరిపాయి. ఇవి అప్పటి ఆసియాదేశాల ఆర్థిక పునాదులను తారుమారుచేసి తమక్రింద వలస, అర్థవలస దేశాలుగా మార్చివేశాయి. వీటి ఫలితంగా ఆసియాదేశ ప్రజలు తమ హక్కులను గోల్పోవడమేగాక, ఘోరపాదాదులకు, దారిద్ర్యానికి గురైనారు. బానిస బంధ విముక్తికోసం విదేశదురాక్రమణదారులకు వ్యతిరేకంగా వృథామైన పోరాటం సాగించడమే తమ లక్ష్యంగా ఆసియాప్రజలు ఎంచుకున్నారు.

ఆసియాలోని పాశ్చాత్య పెట్టుబడిదారీ దురాక్రమణ శక్తులు పెరిగినకొద్దీ వలస వ్యతిరేక పోరాటాలు స్వస్థామావ్యమైనాయి. అలాగారి బానిసత్వములో ముగ్గుతున్న ఆసియా ప్రజానీకానికి యీ పోరాటాలు గురుతర కీర్తనలుగా పరిణమించాయి. ఈ పోరాటాలు ఒకేరకమైన ఆశయాలను, గమ్యాన్ని కలిగివుండటంవల్ల ఆసియా దేశాలన్నీ సన్నిహితమవడం, జాతీయ విముక్తి పోరాటాలు ఒకదానితో ఒకటి సన్నిహిత సంబంధాలను కల్గివుండటం జరిగింది. 1857-'59 మధ్యకాలంలో జరిగిన తిరుగుబాట్లనుగూరి చిర్చిస్తూ మార్క్స్ రస అభిప్రాయాన్ని యీ విధంగా వెలిబుచ్చారు.

“దేశవ్యాపితంగా జరిగిన యీ జాతీయ విముక్తి పోరాటాలు ఇంగ్లీషు పెత్తనానికి వ్యతిరేకంగా ఆసియా ప్రజలు జరిపిన పోరాటాల్లో ఒకభాగమే. బెంగాలు సైనిక తిరుగుబాటుకూడా నిస్సందేహంగా ప్ష్యా, వైనా పోరాటాలతో ముడిపడి వున్నది.”

ఆంగ్లో ప్ష్యన్ యుద్ధం బ్రిటిష్ సైన్యాలకు పనికిల్పించడంద్వారా భారతదేశంలో పెల్లుబికిన తిరుగుబాట్లకు అనుకూల పరిస్థితులను కల్పించింది. బ్రిటిష్-ఫ్రెంచి దురాక్రమణదారులకు వ్యతిరేకంగా వైనా ప్రజలు సాగించిన రెండవ నల్లమందు యుద్ధం, భారతదేశంలో వచ్చిన తిరుగుబాట్లు అవినాభావ సంబంధం కలిగి, శత్రువుల ఆటకట్టే శక్తిగా రూపొందాయి. జాతీయ విముక్తి పోరాటాలలో ఒకదేశపు జయపజయాలు యితరదేశాల జాతీయవిముక్తి వ్యవస్థలపై ఎక్కువగా ఆధారపడి వున్నాయి. ఆసియా ప్రజలు గుర్తించనప్పటికీ యీ అవినాభావ సంబంధాలు ఆంగ్లో ప్ష్యా వున్నాయి.

వైనాలో రెండవ నల్లమందు యుద్ధం :

1856 - '60

బ్రిటిష్, ఫ్రెంచి సామ్రాజ్యవాదులు 1856-60 మధ్య వైనాలో సాగించిన రెండవ నల్లమందు యుద్ధం, పాశ్చాత్య పెట్టుబడిదారీ దోపిడీవర్గాల ప్రాబల్యాన్ని విస్తృతం చేయడానికి సాగించినదే. దీనికి వ్యతిరేకంగా వైనా ప్రజల పోరాటం న్యాయసమ్మతమైన జాతీయ పోరాటంగా పరిణమించింది. ఈ యుద్ధం 1840 లో వచ్చిన మొదటి నల్లమందు యుద్ధంయొక్క శేషం మాత్రమే. కాని అప్పటి ప్రపంచ పరిస్థితులలో యీ రెండు యుద్ధాలకు స్పష్టమైన భేదం ఒకటి వుంది. మొదటి నల్లమందు యుద్ధకాలంలో వైనా ప్రజలు విదేశాల సహాయాన్ని ఏవిధంగానూ పొందలేదు. కాని రెండవ నల్లమందు యుద్ధకాలంలోని క్లిష్టపరిస్థితుల్లో, 1857-59 వరకు బ్రిటిష్ వలస పెత్తనానికి వ్యతిరేకంగా వీరోచిత పోరాటాలను సాగిస్తున్న భారత ప్రజలు వైనా ప్రజలకు చేదోడువాదోడుగా వున్నారు. ఇప్పటివరకే ఆనాడు ప్రత్యేక సంబంధాలు ఏర్పరుకోడానికి కొన్ని పరిమితులు కల్పించబడినప్పటికీ, ఒకే శత్రువును ఏకకాలంలో అణగద్రొక్కడానికై వైనా, భారత ప్రజలు సాగించిన పోరాటాలు ఒకదానిపై మరొకటి ప్రభావాన్ని కల్గివుండడమేగాక, ఒకదాని కొకటి తోడ్పడ్డాయి.

దొంగవ్యాపారం సాగించే ఓడలను రక్షిస్తున్న బ్రిటిష్ దురాక్రమణదారులు శాంతియుతంగా జీవించే వ్యాపార ప్రజల నేకమందిని భయంకర చిత్రవధలకు గురిచేయడంతో రెండవ నల్లమందు యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ఓడదొంగలు నావికా ప్రాంతాన్ని చెప్పకొంటూ ఫిరంగుల సహాయంతో కాంతా మిషన్ విరుచుకుపడ్డారు. వారు 1856 ఆక్టోబరు 27 నుండి ఏకధాటిగా కాంటన్ నగరంపై గుండ్లకొడుకురిపించారు. వారి నావికాసైనికులు పట్టణంలో ప్రవేశించి మానభంగాలు, హత్యలు, గృహదహనాలు మొదలైన ఘోరకృత్యాలు చేశారు. ఈ భయంకర ప్రవర్తనల మూలంగా వైనా ప్రజలు భయకంఠులై లొంగిపోతారని దురాక్రమణదారు లాపించారు. కాని వారి ఊహలు భ్రమలైనాయి. దురాక్రమణదారుల దాడిని వైనా ప్రజలు ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారు. బలప్రదర్శనల నిమిత్తం, పెన్ గన్ దొంగ ప్రవేశించిన బ్రిటిష్ యుద్ధనౌకలు వైనా ప్రజల తిరుగుదాడికి తట్టుకొనలేక కాంటన్ సరిసర ప్రాంతానందు పలాయనం చిత్తగించాయి.

ఈ క్లిష్టపరిస్థితులనుండి బయటపడేందుకు యుద్ధాన్ని విస్తృతం చేసేందుకు, దెబ్బతిన్న దురాక్రమణదారుల భారతదేశాన్నిండి సైన్యాలను దింపాలని ఆంగ్లించారు. 1857 జనవరి 10 వ తేదీన వైనాలోని బ్రిటిష్ మంత్రి చౌరింగ్ హంకాంక్ నుండి భారతదేశ గవర్నర్ జనరల్ గా ఉన్న కానింగ్టన్ ఒక అధికారి పత్రాన్ని పంపాడు. దానిలో, వీల్డ్ కేర్ నేల దొంగ సైనికులను ఆయుధసాచుగ్రితో వైనాలో వినియోగపడే నిమిత్తం వెంటనే పంపించుని వాకాడు. దురాక్రమణ వైనాకాధికారి యం. కేమూర్ కూడా కానింగ్టన్ ను యదేవిధంగా కోరాడు. కాని దురాక్రమణదారులు తిరిగి పొరపాటు అవినాశేసుకున్నాయి. 1857 లో భారతదేశం, వైనాకు వ్యతిరేకంగా బ్రిటిష్ దురాక్రమణదారులు సాగించే యుద్ధానికి ఎదురుదాడి సదుపాయాలు కల్పించే వూహించారు. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారి నిర్దాక్షిణ్యమైన వ్యవహారాల క్రోధాన్ని రగుల్కొలిపింది. భారత ప్రజలు భావసత్యాన్ని, వలసపెత్తనాన్ని సహించేస్థితిలో లేక బ్రిటిష్ వారిచే సుశిక్షితులైన గౌరవ హీనులైన వైనా సహితం బ్రిటిష్ వ్యతిరేకత వ్యాప్తమైంది. వైనా వంతులైన భారతసిపాయి 1857 నవంబరు 18 బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా అనేక చిన్నచిన్న బాట్లు లేవదీశారు. ఇవన్నీ రాజ్యాధిపతి విరుద్ధం

నాందీవాచకాలు. అట్టి పరిస్థితులలో చైనాపై దాడి చేసేవారికన్నా భారతదేశంలో వున్నవారి పరిస్థితి ఎంతమాత్రం మెరుగ్గాలేదు. చైనామీద దాడిచేసే నిమిత్తం ఇండియానుండి పైన్యాలను తరలించడం పనికికల మాత్రమే. కానింగ్ కు బారింగ్ చేసిన విజ్ఞప్తి సముద్రంలో రాయని విసిరివేట్లయింది. అది చిత్తు కాగితాల బుట్టపాలయింది.

భారతీయుల సహాయం

ఈవిధంగా రెండవ నల్లమందు యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటినుండి చైనాప్రజలు తమ భారతీయ సోదరులనుండి సహాయాన్ని పొందుతున్నారు. దురాక్రమణకు వ్యతిరేకంగా, స్వాతంత్ర్యంకోసం వారు సాగించిన పోరాటాలలో ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ శత్రువు ఆటల నరికట్టారు.

బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం 1857 మార్చిలో బ్రిటన్, మారిషస్లనుండి పైనిదళాలను పంపడానికి నిర్ణయించుకొంది. వలసపాలనలో ఘటికుడైన లార్డు ఎల్జిన్ చైనాకు ప్రత్యేక రాయబారిగా, యీ దళాలకు నాయకుడుగా నియమించబడ్డాడు. ఇతను తర్వాత భారతదేశ గవర్నర్ జనరల్ గా కూడా చాలాకాలం పనిచేశాడు. వలసపెత్తందార్లకు చెప్పుదెబ్బలాగ భారతీయప్రజలు యీ కుట్రలను చాలావరకు భగ్నం చేశారు. బ్రిటిష్ వారి అత్యవసర సైనికదళం తూర్పు వైపు బయలుదేరిన రోజుల్లోనే మే 10 వ తేదీన కాకలుతీరిన భారతప్రజలు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా గొప్పవిప్లవాన్ని లేవదీశారు. వెంటనే ఢిల్లీని ఆక్రమించారు. వలసపెత్తనం కూలిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. కొద్దిరోజుల క్రితమే బారింగ్ కానింగ్ సహాయాన్ని కోరాడు. కాని యిప్పుడు కానింగ్ ఎల్జిన్ సహాయాన్ని కోరాలిస్తే దీనస్థితి ఏర్పడింది. ఎల్జిన్ సింగపూరుమీదుగా చైనాకు బయలుదేరి వెళుతున్నప్పుడు భారతదేశంలో చెలరేగిన తిరుగుబాట్లను గూర్చి, భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారి క్లిష్టపరిస్థితులను వివరిస్తూ వ్రాసిన కానింగ్ లేఖ ఎల్జిన్ కు 1857 జూన్ 8 వ తేదీన అందినది. ఆ లేఖలో కానింగ్ యిలా వ్రాశాడు :

“గంగానది లోయలో కలకత్తా, ఆగ్రాల మధ్య నున్న 750 మైళ్ళ దూరంలోను వేయి మంది యూరోపియన్ సైనికులన్న ఎక్కువ లేరు. అక్కడ ముఖ్యమైన కోటలు, ఖజానాలు, యూరోపియనులు నివసించే అనేక పేటలు, క్యాంపులు గలవు. ఇవన్నీ

దేశీయ దళాలక్రింగ వున్నాయి. ఈ ప్రదేశాలలో తిరుగుబాటు తలెత్తినచో భారత ప్రభుత్వం అణచే స్థితిలో లేదు. తిరుగుబాటుదార్లు అక్కడున్న ప్రతి వస్తువును తీసుకొని వెళతారు. వారు వాటిని ఏవిధంగా వుపయోగించుకొనేది మనకు తెలుసు. ఆ విప్లవాన్ని కారుచిచ్చులా విస్తృతమై ఆప నలవికానిదిగా పరిణమిస్తుంది. ఢిల్లీ తిరుగుబాటుదార్ల చేతిలో వున్నంత కాలం ఎక్కడో ఒకచోట ప్రతిదినము తిరుగుబాటుకు అది ప్రోత్సాహమిస్తుంది. ఈ పరిస్థితి కష్టభరితమైనది. నేను చూపించిన కొన్ని ప్రదేశాలలోని దేశీయ దళాలు సునపై ఆసంతృప్తిని కనిపిస్తున్నాయి.”

ఈ పరిస్థితి నమపులో పెట్టడానికి, బెంగాలులో కూలిపోతున్న బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టడానికి తక్షణం తన సైన్యాలకు కలకత్తాకు తరలించాలని కానింగ్ ఎల్జిన్ కు కోరాడు. చైనాలో తన బాధ్యతను నిర్వహించడానికి తహతహలాడుతున్న ఎల్జిన్ కానింగ్ కోర్కెను నిరాకరించ లేకపోయాడని గవర్నరు మెంటు సత్రాలలో రికార్డు చేయబడినది. ఈవిధంగా చైనాకు వెళుతున్న బ్రిటిష్ అత్యవసర బలగాన్ని వీరభారత ప్రజలు మధ్యలో ఆపివేశారు.

స్వాతంత్ర్యం కొరకు అచంచల విశ్వాసంతో భారతప్రజలు సాగిస్తున్న పోరాటం దురాక్రమణకు వ్యతిరేకంగా చైనాప్రజలు సాగిస్తున్న పోరాటంలో విజయమైంది. 1857 ఏప్రిల్ 20 వ తేదీన బ్రిటిష్ విదేశాంగ కార్యదర్శి క్లారెండన్ అత్యవసర బలంతో చైనా ప్రవేశించిన వెంటనే ఉత్తరదిక్కునకు నడిపి నుంచూ ప్రభుత్వాన్ని బెదిరించి, సంతోషపెట్టమని ఎల్జిన్ కు ఆజ్ఞాపించాడు. భారతదేశంలోని తిరుగుబాట్ల మూలంగా యీ దురాక్రమణ ప్రయత్నం మరొక సంవత్సరంవరకు కార్యరూపం తీసుకోలేదు.

ఈవిధంగా భారతప్రజల తిరుగుబాట్లు చైనాపై దురాక్రమణ కుద్రేకించబడిన పైన్యాలను ఆపివేశాయి. అది ఒకటి.

భారతీయులకు చైనాప్రజల చేయూత

రెండోవైపున దురాక్రమణకు వ్యతిరేకంగా చైనా ప్రజల పోరాటం భారతప్రజల పోరాటానికి చేయూత నిస్తూ శత్రుచర్యల నరికట్టుటకు తోడ్పడింది. భారత దేశంలో తిరుగుబాట్లు విజృంభించిన పిదప దూర ప్రాచ్యంలోని తన పైన్యాలను అన్నిటినీ అక్కడ కేంద్రీకరించి భారత ప్రజలు చైనా ప్రజలతో ఏకం కాకమునుపే అణగదొక్కాలని బ్రిటిష్ వారు ప్రయ

త్తించారు. చైనా ప్రజలు సాగించిన రాజీలేని పోరాటం వారి కుట్రలను భగ్నపరిచింది. చైనాకు కేటాయించబడిన బ్రిటీష్ ఆత్యవసర బలంలో కొంత భాగాన్ని ఎడ్జిన్ భారతదేశం పొందినప్పటికీ చైనా ప్రజలు అనేక బ్రిటీష్ నౌకా సదాచివశాలను ఆపగలిగారు. దురాక్రమణదారుల రక్షణపై బ్రిటీష్ వారు తమ వైన్యాలను చైనాలో వుండవలసి వచ్చింది.

1857 జూన్ లో భారత విప్లవబాహుళ్య మిరట్, ఢిల్లీలనుండి గంగానది తీరంలోని అనేక ప్రాంతాలకు వ్యాపించాయి. కలకత్తాలోకూడా పరిస్థితి విషమించింది. బ్రిటీష్ పాలకులు భయకంపితులైనారు. హంకాంగ్ చేరిన ఎడ్జిన్ ను ఎక్కువ వైనికి సహాయం పంపమని కానింగ్ అనేక పర్యాయాలు కోరాడు. ఢిల్లీ పరిస్థితులనున్న ఎడ్జిన్ చైనానుండి ఒక్క పైనికుని కూడా పంపగలస్థితిలో లేడు. ఎడ్జిన్ క్లారెండ్స్ కి (1857 జూలై 29 న) యిలా రిపోర్టుచేశాడు :

“సాధ్యమైనంతవరకు లాడ్జ్ కానింగ్ విప్లవీని పాటించే వుద్దేశ్యంతో నాకున్న అవకాశాలను పరిశీలించాను. హంకాంగ్ దగ్గర వుంచిన వైనికబలంలో ఏ కొంచెమైనా భారతదేశానికి పంపడం వృధా ప్రయాస అని నేను అభిప్రాయపడ్డాను. ఆయా స్థావరాలదగ్గర నున్న తమ ప్రజల రక్షణకోసమూ, కాంటన్ లోనున్న రహదారుల రక్షణకోసమూ మన నౌకాబలంమీద మేము ఆధారపడడంమూలంగా దానిని తగ్గించడం చాలా సమాధానం.” ఈ పరిస్థితుల్లో ఎడ్జిన్ కానింగ్ కు వైతిక సహాయాన్నిస్తూన్నానంటూ, ఒంటరిగా కలకత్తాకు పయనిమైవెళ్లాను! చైనానుండి అనేక సహాయంగా వచ్చినపుడు ఎలాంటి ప్రభావం వుంటుందో అలాంటి ప్రభావాన్ని తన దర్శనం కలిగిస్తుందనీ, బ్రిటీష్ పైనికులు వుత్సాహపూరితులౌతారనీ అతడు వివరించాడు. విశ్వంగా చైనా భారత ప్రజలు సాగించిన పోరాటాలు బ్రిటీష్ దురాక్రమణదారులకు అతి ఢిల్లీ పరిస్థితుల్లో పడవేశాయి.

చైనా ప్రజల ఉత్సాహం

ఛైర్యసాహసాలతో పోరాడుతున్న భారతసోదరుల యెడల చైనా ప్రజలు గాఢాభిమానము కల్గివున్నారు. వారు సాధించిన ప్రతివిజయం చైనా ప్రజల ముక్తేజ పరిచింది. వార్తాపత్రికలు లేకపోవడం వలన లిఖిత పూర్వకమైన రికార్డులు కొన్ని మాత్రమే వుండడంవలన వానిలో చైనా ప్రజాభిప్రాయం కొద్దిభాగమే ప్రతిబింబించింది. చైనా ప్రజలు భారతదేశంలోని

తిరుగుబాట్ల యెడల ఎట్టి వ్యతిరేకాన్ని ప్రదర్శించాలో ఆనాటి పాలకవర్గంయొక్క చెడుగుచెడుగు వ్రాతలూ వైతం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

“కాన్ టన్ ప్రజలు బ్రిటీష్ వారిని స్వీకరించారు. బ్రిటీష్ వారి అధీనంలో నున్న భారతదేశంలో తరుగుబాటు ప్రజ్వరిల్లిందని, బ్రిటీష్ పైనికులు వోడిపోయారని, అనేకమంది పైనినాధికారులు చంపించారని... ‘యె-మింగ్-షెన్ ను పట్టుకోడం’ అనే వ్యాసంగ హ్యూ-ఫు-చెంగ్ అను రాగ్యవేర్చి వ్రాశాడు భారతదేశంలోని తిరుగుబాటును గురించిన వార్తా క్వాంటంగ్ రాష్ట్రంలోని ప్రజలకు ఏవిధంగా వ్యాపించాయో వైవాక్యం సూచనప్రాయంగా తెలుతుంది. ‘విదేశీయులతో సంబంధాలు’ అనే పుస్తకంలో క్వాంటంగ్ రాష్ట్రంలోని నాన్ హైజిల్లా మేజిస్ట్రేట్ భారత తిరుగుబాటు నేవిధంగా క్వాంటంగ్ ప్రజల ఆహ్వానించిన వివరించాడు.

“బ్రిటీష్ వారు ఆర్థికదృస్థితికి గురైనారని, పైనికుల సకాలంలో జీతం చెల్లించలేకపోవడమేగాక దినభిక్షులకుకూడా డబ్బులేక బాధపడుతున్నారనీ, ఆనాడు హంకాంగ్ నుండి వచ్చిన ప్రజలు చెప్పారు. బ్రిటీష్ వారు చైనాతో వ్యాపారం చేయాలిని అవసరం యెంచినా వుందని వారు చెప్పారు. బ్రిటీష్ అధీనంలో వున్న బెంగాలులో తిరుగుబాటు విజృంభించింది, బ్రిటీష్ దళాలు ఓడిపోయాయనీ కొందరు చెప్పారు. ఒకటి రెండు నెలలు గడిచిన తర్వాత బ్రిటీష్ వైన్యాల ఒక వ్యూహంలో చిక్కుకొన్నాయని, సమూలంగా నాశనం చేయబడ్డాయని వదంతులు వ్యాపించాయి. ఒక పైన్యాధిపతి హతమార్చబడ్డాడనీ, అతడు గాయపడి అల్లడనీ వదంతి బయలుదేరింది. మిగతా చైనాధిపతులు ఏమిచేయవలెనో తోచక కితిచెందారు. ఈ వార్తలు ప్రతివారినోట ప్రతిధ్వనించాయి. వారిన పరిస్థితులను గురించి వార్తలు జనరలు యె-మింగ్-షెన్ ను అడిగినపుడు తనకూ అలాంటి వార్తలే అందాయని చెప్పారు. హంకాంగ్ లోని వ్యాపాస్తుల కిఫలలో యీ విషయాలే వుల్లేఖించబడ్డాయి. ప్రజలు ఆనందసరవసు లయ్యారు”.

భారతదేశంలోని ఘటనల వివరణ సమగ్రమైనది కాకపోయినప్పటికీ భారతదేశంలోని తిరుగుబాటు యెడల క్వాంటంగ్ ప్రజల ఆశ్రయం, భారతీయులు విజయాన్ని పొందాలనే వారి ఆకాంక్షను తెలుపుచేస్తున్నది. ఆనాడు దురాక్రమణకు వ్యతిరేకంగా సాగిన పోరాటంలో క్వాంటంగ్ రాష్ట్రం ఆ

శ్రేణిలో వున్నది. అది భారతదేశానికి సమీపంలో కూడా వున్నది. హంకాంగ్ దాని పరిసరప్రాంతం లోనే వున్నది. కాబట్టి క్వంటంగ్ ప్రజలు భారత దేశంలోని ఘటనలను గురించి మొట్టమొదటగా తెలుసుకొనుట, తదనుగుణ్యంగా ప్రవర్తించుట సహజం.

క్వంటంగ్ గవర్నరు నివేదిక

భారతదేశంలోని తిరుగుబాట్లను శ్రద్ధతో పరిశీలించింది సామాన్య వైనా ప్రజలే కాదు. క్వంటంగ్, క్వంగ్ సీ రాష్ట్రాల గవర్నరు జనరల్ బ్రిటిష్ దురాక్రమణదారులకు వ్యతిరేకంగా సాగిన యుద్ధంలో వైన్యాధిపతియూ వైన యె-మింగ్-షెన్ భారతప్రజల పోరాటాలను కడు జాగ్రత్తగా పరిశీలించేవాడు. చక్రవర్తికి పంపిన నివేదికలో అతడు భారతదేశము గాని తిరుగుబాట్లను గూర్చి పదేపదే చెప్పాడు. “విదేశీయుల పరిస్థితి మెరుగు కాలేదనీ”, “బ్రిటిషు దురాక్రమణ దారులు వైన్యాలను పంపలేకపోవడాని కది ముఖ్య కారణ”మని తన నివేదిక చివరిభాగంలో వివరించాడు. సింగియాంగ్ లోని రష్యా దౌత్యరాయబారి సలహామీద 1859 సంవత్సరం ఉత్తరాధ్యభాగంలో యి (సింగియాంగ్) టాగ్జారిన్ న్యాయాధిపతి బెల ఫెంటా, మాండ్రీన్ పూలీ అనువారు బ్రిటనువారికి వ్యతిరేకంగా ఒప్పందం కుదుర్చుకొని శత్రువుమీద విజయాన్ని సాధించేందుకు భారతదేశాని కొక రాయ బారవర్గాన్ని పంపాలని సూచించారు. రష్యా దౌత్యరాయబారి సలహాను ప్రస్తావిస్తూ చక్రవర్తి కొక నివేదికను సమర్పించారు. అందులో యిలా వ్రాశారు :

“బ్రిటిషు, ఫ్రెంచివారలు తమ వైన్యాలను పునర్నిర్మించుకొంటున్నారు. పర సాధించే నిమిత్తం రాబోయే సంవత్సరం ఫిబ్రవరి మార్చి నెలలలో టీన్ ట్సీన్ మీద సమిష్టి దాడి చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇట్టి పరిస్థితుల్లో వారివత్తుకు ప్రతివత్తు వేయడం అత్యున్నతమైన విధానం. బ్రిటిషు ఆధీనంలోవున్న ప్రాంతాలలో భారతదేశం చాలా ఉపయోగకరమైనది. అచ్చట బ్రిటిషు వైన్యాలు తిష్టవేసుకొని వున్నప్పటికీ ప్రజలు బ్రిటిషువారిని తీవ్రంగా ద్వేషిస్తున్నారు. తిరుగుబాటుకు తగు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అచ్చట మనకు మంచి అవకాశం వుంది... ఒక సమర్థుని రహస్యంగా భారతదేశం పంపి బ్రిటిషువారికి వ్యతిరేకంగా దేశంలో అశాంతిని రెచ్చగొడతామని భారతీయుల వద్ద హామీ తీసుకొంటే బ్రిటిషువారు వారి దాడికి తట్టుకోలేరు.....దేశంలో అశాంతి విజృంభిస్తుందని

శ్రీ దేవన గ్రంథాలయం

భయపడతారు. ఆవిధంగా చైనామీద యుద్ధప్రమాదాన్ని తొలగించవచ్చు”.

రష్యా దౌత్యరాయబారి చెప్పినది వాస్తవమని, ఆచరణయోగ్యమని మరొక నివేదికలో బెల ఫెంటా, పూలీలు నొక్కిచెప్పారు. ఆ సలహాను పాటించవలసిందిగా చక్రవర్తిని కోరారు. వ్యవధిలేని మూలంగా ఆ సలహాను ఆచరించడం అసాధ్యమైనప్పటికీ, దురాక్రమణకు వ్యతిరేకంగా భారతదేశంలో మైత్రీ కుదుర్చుకోవాలనే భావం చైనాలో నూన సంస్కరాలక్రింది వుంది.

బ్రిటిషు వలసదారులు భారత ప్రజల తిరుగుబాట్లను నిర్దాక్షిణ్యంగా అణచివేసినప్పటికీ, రెండవ నల్లమందు యుద్ధంలో చైనా ఓడిపోయినప్పటికీ, యీ రెండుదేశాల జాతీయ విముక్తి వ్యవస్థలు నిరాటంకంగా కొనసాగుతూనే వచ్చాయి. ఇదే తరుణంలో చైనా ప్రజా విప్లవంలో పాగొనిన భారతీయుల సాహసకృత్యాలు, దూరదృష్టి, ధైర్యసాహసాలు వెల్లడైనాయి.

ఈరెండు ఆశీయాదేశాల ప్రజలూ ఒకరినొకరు ద్వేషించుకొంటూ, ఒకరినొకరు పోరాడుతూ, ఒకరినొకరు ఎంపుకొంటూంటే వలస విధానానికి వ్యతిరేకంగా జరిగే పోరాటం బలహీన పడుతుందనీ, సరైన గాడినుంచి తప్పిపోతుందనీ, చివరకు సంపూర్ణంగా సమసిపోతుందనీ దురాక్రమణదారుల ఆశ. అందుచే చైనా-భారతప్రజల మధ్య స్నేహసంబంధాలుండటం వారికేమాత్రం రుచించదు. 1857 లో విప్లవజ్వాలలు దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్న రోజుల్లో “అవిశ్వసనీయులైన” భారత వైనికులను చైనావారితో పోరాడే నిమిత్తం పంపాలని “టైముస్” విలేఖరి డిమాండు చేశాడు. అతడిలా వ్రాశాడు :

“భారతదేశంలోని పరిస్థితులను చక్కచెట్టే నిమిత్తం తీసుకొనే చర్యలూ, చైనాలో యుద్ధమూ రెండూ ఒకేపర్యాయం సాగించడం కష్టమేమీ కాదని అనేకమంది అభిప్రాయ పడుతున్నారు. బహిరంగంగా తిరుగుబాటు చేయనప్పటికీ తోటిమతస్తులకు వ్యతిరేకంగా తీసుకొనే చర్యల విషయంలో నిస్సందేహంగా కొన్ని సిపాయిదళాల స్థితిని నమ్మలేము. అటువంటి వారిని చైనాకు ఎందుకు పంపకూడదు ?”

రెండవ నల్లమందు యుద్ధం చివరిదశలో బ్రిటిషు వారు చైనాకు భారత వైనికులను పంపారు. భారత దేశంలోని తిరుగుబాట్లను పూర్తిగా అణచివేసినతర్వాత,

మంచా రాజులతో చేతులు కలిపి వైనా విప్లవ కారుల సణచే నిమిత్తం వారిని సంపాదు.

వైనా విప్లవకారులతో భారతీయ సిపాయిల చేరిక

ఆసియావాసులకు వ్యతిరేకంగా ఆసియావాసులనే వినియోగించాలన్న దురుద్దేశ్యం బ్రిటిషువారిది. కాని పరిస్థితులు వారనుకున్నట్లు అనుకూలంగా పరిణమించలేదు. తైపింగ్ విప్లవకారులమీద దాడిచేసినపుడు అనేకమంది భారతీయ సైనికులకు ఉపయోగించారు. వారిలో కనువిప్పుకల్గిన అనేకమంది భారతీయులు విప్లవకారులతో కలిసిపోయారు. బ్రిటిషు దళాలతో సహా విదేశదళాలన్నింటికీ వ్యతిరేకంగా పోరాటం సాగించారు. వైనా - భారతదేశ సంబంధాలలో ఒక నూతన శకం ప్రారంభమైంది. వలస విధానానికి వ్యతిరేకంగా సాగించిన పోరాటంలో వైనా, భారతదేశాల మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధాలేర్పడ్డాని కిది నాంది.

అందుబాటులోనున్న సమాచారాన్నిబట్టి తైపింగు దళాలలో భారతీయులు ప్రవేశించారనే వార్త ప్రథమంగా వారి బృహత్తువైన చెంగ్-కు-ఫాన్ యొక్క లేఖలో వుడవారింపబడింది. డిసెంబర్ 1857లో "యూపానుపట్టణము" ముట్టడించినపుడు అరుగుబాటుదారులలో వున్న రాజకుమారుడు లిహ్సి-చెంగ్ దళంలో అనేకమంది సైన్య శిక్షణ కల్గిన విదేశీయులున్నట్లు విన్నా"నని వ్రాశాడు.

ఇక్కడ చెంగ్ వుడవారిస్తున్నది 1861 ప్రారంభంలో లిహ్సి-చెంగ్ నాయకత్వాన తైపింగుదళాలు యాంగ్సి రాష్ట్రంలోని యూపాను ముట్టడించిన విషయం గురించి. "నల్లటి శరీరం కల్గిన విదేశీయులు" తప్పకుండా భారతీయులే అయివుండాలి. ఎందుకంటే మంచా రాజులు భారతీయ సైనికులను "టీన్ నూ (హిందూ) దేశపు నల్లటి శరీరం కల్గిన సైనికు"లని పిలిచేవారు.

సైన్య పరిస్థితులలో భారతీయులు లిహ్సి-చెంగ్ నాయకత్వంక్రింద చేరిందీ స్పష్టంగా తెలియదు. 1860 ఆగస్టులో లీ తన సైన్యాలను ముంబైమీదకు నడిపినపుడు బ్రిటిషు మరాఠ్రమణదారులు జోక్యం కల్పించుకొని తైపింగులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని భారతదళాలను ఆజ్ఞాపించారు. తరువాత కొద్దికాలం లోనే వీరదళాలు కియాంగ్సి రాష్ట్రంలోకి చొచ్చు

హైద్రాబాద్ రెసిడెంట్ పై హత్యా ప్రయత్నం

విప్లవాన్ని అణచివేయడంలో నిజాముచేసిన సహాయానికి ప్రశంసగా బ్రిటిషురాణి యిచ్చిన బిరుదు నిశానీలను 1859 మార్చి 15 న బ్రిటిషు రెసిడెంటు నిజామున కందించి ఆయనను అభినందించేడు. తిరిగి వచ్చేస్తున్నప్పుడు సభాభవనం ముందరనే జహంగీర్ ఖాన్ అనే రోహిల్లా పతాను రెసిడెంటుకు కార్బయిన్ తో కాల్చి సంపదానికై ప్రయత్నించేడు. కార్బయిన్ లో మందుకూరి, సీసా పెంకులు, మేకులు, ఇనుపముక్కలు దట్టించే డేమా, అవి నాలుగు మూలలకూ చిమ్ముకొని రెసిడెంటునూ, ఆయన ప్రక్కనేవున్న సాలార్ జంగ్ నూ చింపుతాయనుకొన్నాడు. కాని అవి ఇవ్వరకూ రాలలేదు. వెంటనే కత్తిదూసి తన సని పూర్తి చేయడానికి రెసిడెంట్ పైకి వురికేడు. కాని, చుంత్రి సాలార్ జంగ్ భటు లాతెనిని సరికివేసేడు. ఇంతలో క్షణంలో జరిగిపోయింది.

రెసిడెంటును సంపదానికి ప్రయత్నించిన జహంగీర్ ఖాన్ నిజాము సోదరి కొడుకు-తేర్ జంగ్ వద్ద వువ్వోగి. నిజాము అంతరంగిక సలహాదారు మిర్దాచంద్ కు బాగా పరిచితుడూను.

కొని పోయాయి. కాబట్టి వీరిలోనున్న భారతీయులు ముంబైలోనున్న బ్రిటిషు పైనికి స్థావరమండి వచ్చినవారై వుండవాలి.

తైపింగులను అణచడంలో బ్రిటిషు అధికారులు సహాయంగా పాల్గొనకముందే కొందరు భారతీయులు తైపింగులతో కలిసి పనిచేయడం ఆమనాహిత్యం. దూరదృష్టిగల భారతీయులు కొందరు వైనా జాతీయోద్యమయోధుల సానుభూతిని కలిగివుండి దురాక్రమణ వ్యతిరేకపోరాటంలో పాల్గొన్నారు. బ్రిటిషు దురాక్రమణదారులకు వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డారు. వలసవిధానానికి వ్యతిరేకంగా వైనా, భారతప్రజల మధ్య అన్యోన్యసంబంధాలకు వీరు పునాదులువేశారు. వారి మహత్తరపాత్ర చరిత్రలో శాశ్వతంగా నిలుస్తుంది.

ఎంతో కాలం గడువకముందే తైపింగ్ వ్యవస్థలలోని విప్లవకారులను చిత్రవధ చేసేందుకు బ్రిటిషువారు మరి

కొంతమంది భారతీయులను వినియోగించారు. ఇది ఎంతో విచారకరమైన ఘటన. తైపింగులకు, విప్లవ కారులకు మధ్య సాగిన పోరాటంలో (1862-63) అనేకమంది చైతన్యవంతులైన భారతీయులు భయంకర పోరాటం సాగుతున్న సమయంలో కూడా (కియాంగ్, చెసియాంగ్ రాష్ట్రాలలోని అనేక భాగాలలో) విప్లవ కారులవైపు వెళ్లారు. ఇందుకు క్రింది ఘటనలు తార్కాణం.

1863 ఫిబ్రవరి 19న చెకియాంగ్ రాష్ట్రంలోని షావోషింగ్ లో జరిగిన యుద్ధంలో, తైపింగులతో కలిసి పోరాడుతున్న భారతీయులు మంచూవారికి తోడ్పడుతున్న ఫ్రెంచి అధికారి తార్డిఫ్-డి-మాయి డ్రీని నామదూపాలులేకుండా చేయడానికి తోడ్పడినారు. మంచూ ప్రభుత్వపు ప్రతాలలో పేర్కొనబడ్డ విషయాలనుబట్టి ఆ రోజున మంచూ, విదేశీయుల పైన్యాలు “హిక్ గేట్ బయటనుంచి షావోషింగ్ మీద బాంబులవర్షం కురిపించి పట్టణప్రహరీని 100 అడుగులకు పైగా కూల్చివేసి, అనేకమంది ‘దారిదోపిడిదారు’లను హతమార్చాయని మంచూ అధికార ప్రతాలు చెబుతున్నాయి. తార్డిఫ్ ఒక్కడే వంతెనమీద నిలబడి తన పైన్యాలను పట్టణప్రహరీమీదకు ఎక్కువలసినదిగా ఒత్తిడిచేస్తున్నాడట. విప్లవకారులు రాళ్ళతోను మరతుపాకులతోను గండ్లను రక్షిస్తున్నారు. విప్లవకారులను బలపరుస్తున్న 50 లేక 60 మంది నల్లటిశరీరం గలిన విదేశీయులు గురిపెట్టి తార్డిఫ్ మీద సాగించిన కాల్పుల మూలంగా తలమీద దెబ్బతిగిలి అతడు చనిపోయాడు.”

అదే సంవత్సరం మే 2వ తేదీన కియాంగ్ రాష్ట్రంలోని టైబ్ సాంగ్ జిల్లాలో జరిగిన పోరాటంలో “గతంలో 5వ బాంబాయి దేశీయదళంలో వుండి ప్రస్తుతం తైపింగులతో కలిసి పోరాడుతున్న ముగ్గురు సిపాయిలు” తమ ప్రాణాలను కోల్పోయారు.

అదే సంవత్సరం అక్టోబరు 7న చెకియాంగ్ రాష్ట్రంలోని హాంగ్ చా, యూహాంగ్ మధ్యనున్న షిహిలీ చాంగ్ చీలో జరిగిన యుద్ధంలో మంచూ, ఫ్రెంచి పైన్యాలు కలిసి “అనేకమంది దారిదోపిడిదారులను, నల్లశరీరం గలిన ఒక విదేశీయుని చంపినట్లు” చెప్పుకొన్నారు.

తైపింగులతోనున్న “నల్లటి శరీరం కలిన విదేశీయుల”ను గురించిన వివరణ లక్షణం ఉన్నాయి. వై మూడు నృదాహరణలలోని తైపింగ్ బలాలూ చైనా ఆంతరంగిక పోరాటాలలో జోక్యం కలుగజేసుకొంటున్న విదేశీ

యులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న పైన్యానిపటి లీహ్-చెంగ్ నాయకత్వాన వున్నవే. విదేశీ పైన్యాలకు వ్యతిరేకంగా ఏకధాటిగా సాగుతున్న పోరాటాల్లో కొందరు భారతీయులు నీ వశాలలోనికి ఆకర్షించబడి యుండవచ్చు.

చైనాలో బ్రిటిషు పైనికాధికారుల ఒత్తిడిక్రింద, తీవ్ర అజమాయిషీ క్రిందనున్న భారతీయులు తైపింగులతో చేరడం ఎలా సాధ్యమైంది? అందుబాటులో నున్న సమాచారాన్నిబట్టి, యుద్ధరంగంలో పట్టుబడిన భారతీయులు విప్లవకారులతో చేరివుంటారని భావించి తంగా చెప్పవచ్చును.

1862 సెప్టెంబరు 17న షాంఘైలోని బ్రిటిష్ దౌత్య రాయబారి చైనాలోని బ్రిటిష్ మంత్రి కోకలేఖలో యిలా వ్రాశాడు: “ఒకటిరెండురోజులక్రితం సూచోనుండి ఒక బెల్జియం సాహసి వచ్చాడు. యుద్ధసామగ్రిలో లాభ సాటియైన వ్యాపారం చేశామని చెప్పుకుంటున్న ఇద్దరు యూరోపియనులను అక్కడ చూచానని, గత మే నెలలో పట్టుబడిన ముగ్గురు సిపాయిలు ప్రస్తుతం సూచోలో వున్నట్లు వారు చెప్పారని అతడు నాతో అన్నాడు.”

పరీక్షలనలవల్ల స్వీయానుభవంద్వారా చైతన్యం పొంది చైనా విప్లవాదులలో చేరిపోయిన భారతీయ పైనికులు ఈ నలుగురేకాక ఇంకా అనేకమంది వుండి వుంటారు.

కొంతమంది భారతీయులు మరొకవిధంగా తైపింగులలో చేరారు. అక్టోబరు 18, 1863 వ తేదీన తైపింగులలో చేరడానికి తానూ ఒక “భారత కామ్రేడ్” ఏవిధంగా షాంఘైనుండి సూచోకు వెళ్ళినదీ అగ్జెంట్ విన్ డ్లే అను బ్రిటిష్ పౌరుడు ఒక పుస్తకంలో వివరించాడు. ఈ “భారత కామ్రేడ్” తైపింగ్ వుద్యమాన్ని బలపర్చిన ఒకవలంటీరనేది నిర్వహదాంశం. హెచ్.ఎ. బ్లౌవెన్ తదితరులతోపాటు ఫుకీన్ రాష్ట్రంలో నున్న తైపింగ్ లలో చేరాలని వుద్దేశపడిన “ఒక బ్రిటిషు ఇండియావాసి”ని గురించి ఆ పుస్తకంలో ప్రస్తావించబడింది. తమంతట తామే తైపింగులలో చేరిన ఈ సిపాయిలు భారత ప్రజలకు ఉత్తమ ప్రతినిధులని చెప్పాలి. విదేశ దురాక్రమణకు వ్యతిరేకంగా వందసంవత్సరాల క్రితమే చైనా భారత ప్రజల వికృతకు వీరు మాగ్గాన్ని సుగమం చేశారు. వారు చైనా విప్లవకారుల యెడల గాఢసానుభూతిని కలిగియున్నారు. ఈ సానుభూతివారి స్వానుభవంనుండి ఉద్భవించినది. వీరు అవకాశం దొరికిన వెంటనే విదేశీయ పెద్దందొడ్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే

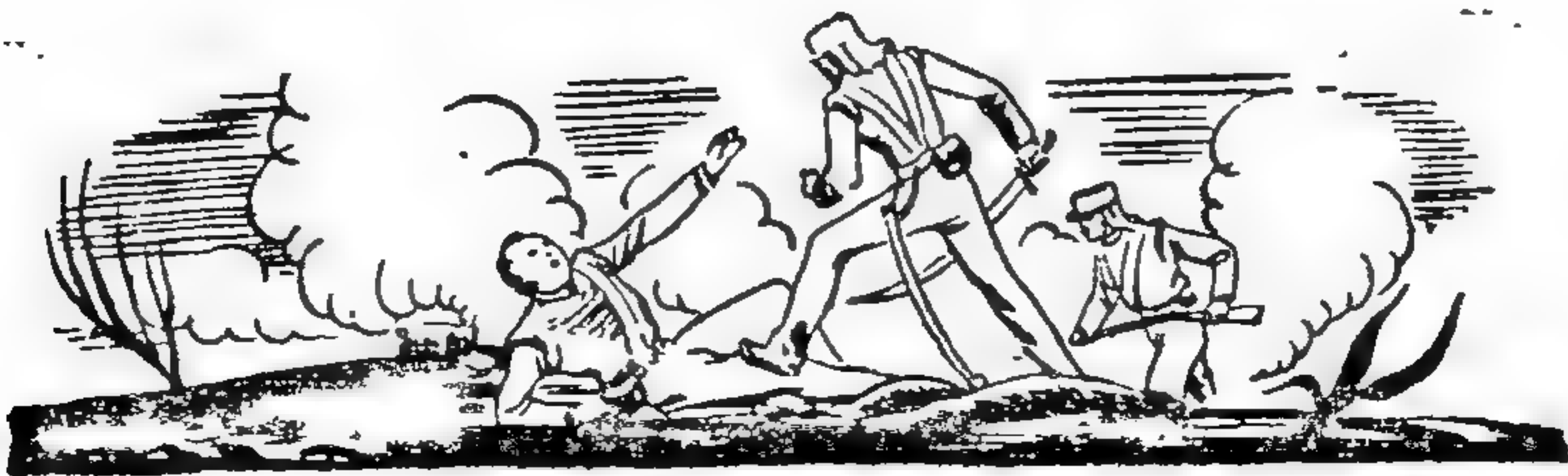
నిమిత్తం వైనా విప్లవకారులలో చేరారు. యుద్ధంలో పట్టుబడినప్పుడు భారత వైనికులు వుద్యమ లక్ష్యాన్ని అవగాహన చేసుకొనడం, తదను గుణ్యంగా భావ పరిణామం చెందటం జరిగియుండవచ్చు. ఈ పరిణామాన్ని అర్థం చేసుకొనడానికి విన్ డ్లే ఒక ముఖ్య విషయాన్ని వివరించాడు. “ఒకసారి విప్లవకారులను కలుసుకున్న వారు మంచూలకంటే వారి ఆధిక్యతను గుర్తిస్తారు. కష్టాలతోను, ప్రమాదాలతోను కూడుకున్నప్పటికీ తైపింగులతో సహకరించడానికి వూనుకుంటారు. ఇదే వాస్తవమైన కారణం” అని విన్ డ్లే వ్రాశాడు.

విన్ డ్లే యూరోపియన్ సామభూతిపరులను గురించి ప్రైవిథంగా చెప్పాడు. భారతీయులు సాంప్రదాయ సిద్ధంగా సత్యతలము, స్వాతంత్ర్యాభిలాషగలవారు. వారి మాతృభూమి విదేశ దురాక్రమణకు గురియగుటవలన పై వాక్యాలు భారతీయుల విషయంలో కూడా వాస్తవమై గుండాలి. బ్రిటీష్ వైనిక దాస్యాన్నిండి విముక్తి పొందినతిర్వాతి విప్లవకారుల చర్యలవలన కనువిప్పు కలిగి, తమ చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకొని, స్వాతంత్ర్యంకోసం శతృవుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడడానికి వారు నిశ్చయించుకున్నారు. వైనా ప్రజల జాతీయ విముక్తి వుద్యమాన్ని వారు ఎలపర్చటం వైనా - భారత ప్రజల స్నేహసంబంధాల చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడటమేగాక వారి జీవితాలకు ఒక నూతన అడ్డాన్ని కూడా యిస్తుంది. అట్టడుగున వున్న ప్రజానీకం చేతులు కలిపినపుడే దేశానికీ తమకూ ఉన్నతిమైన విముక్తి మార్గాన్ని కనుగొన కలుతారనే సత్యాన్ని యీ ఉదంతం వివరిస్తుంది.

వైనా భారత ప్రజలు విదేశ దురాక్రమణదారుల సహాయం చేయకూడదు. వైనా - విప్లవకారులతో కలిసి పోరాడు తున్నపుడు తైపింగులతోనున్న భారత మిత్రులు యిదే హేయభావాన్ని వ్యక్తపరిచారు.

జాతీయ విముక్తికోసం పోరాడుతున్న యీ రెండు దేశాల ప్రజల కోర్కెలు వీరిలో మూర్తీభవించాయి. వీరు 1857 విప్లవవీరుల వారసులు. వైనా ప్రజల విప్లవం కోసం వారిలో అనేకమంది తమ ప్రాణాలర్పించారు. ఆ సమయంలో వైనా - భారత ప్రజల సహకారం పరిపక్వత చెందినదికాదనీ బాల్యదశలోనే వుందనీ గుర్తించాలి. ఇనుపపిడికిలితో భారతదేశాన్ని పాలిస్తున్న బ్రిటీష్ దురాక్రమణదారులు తర్వాత తమ లాభం కోసం ఎలవంతంగా భారతీయులను వైనా యుద్ధాలలో వినియోగించడం మూలాన భారత-వైనా ప్రజల అన్యోన్య అవగాహనకు, స్నేహసంబంధాలకు అవాంతరం ఏర్పడింది. వైనాకు పంపబడిన భారత వైనికులు బ్రిటీష్ దురాక్రమణ విధానానికి గురియైనవారు. బ్రిటీష్ వైనికాధికారులదాస్యబంధనాలలో చిక్కుకొని వారి అధీనంలోనుండి బయటపడడానికి వీలులేనివారు. వీరికింతకు కారణం బ్రిటీష్ వలసవిధానమే.

ఇప్పుడు చరిత్ర తీర్పునిచ్చింది. పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. నూరు సంవత్సరాల క్రితం వలసదారులు ఏవిధంగా ఎదురులేని అధికారాన్ని చెలాయించారో, కుట్రలను పన్నారో ఆ విధంగా వారు యీ రోజున చేయలేరు. విదేశ దాస్యబంధనాలనుండి విముక్తి పొంది స్వాతంత్ర్యం సంపాదించిన పిదప వైనా భారత ప్రజలు వలసవిధానానికి వ్యతిరేకంగా సాగే పోరాటంలో గణనీయమైన శక్తులు అవతరించారు. మన రెండుదేశాల ప్రజలమధ్య సరాసరి విస్తృత సహకారానికి అవకాశాలేర్పడ్డాయి. మనలను వేరుచేయుటకు సామ్రాజ్యవాదులు పన్నే కుట్రలు తప్పక విఫలమౌతాయి. దురాక్రమణ వ్యతిరేక పోరాటంలో తమ ప్రాణాలర్పించిన అచురవీరులకు స్మరించుకొన్నప్పుడు మనం హృదయపూర్వకంగా వారికి నోహాల్లు అర్పిస్తాం.



స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ ఘటనలపై కారల్ మార్క్స్ అభిప్రాయాలు

[1857 విప్లవకాలంలో బ్రిటిష్ సైన్యాధిపతులు ప్రతికరించే రిపోర్టులు, సోల్జర్లు వ్రాసే లేఖలు, పార్లమెంటు చర్చలూ - వీటిని ఆధారంచేసుకొని కారల్ మార్క్స్ 'న్యూయార్క్ డైలీ ట్రిబ్యూన్'కు ఎప్పటికప్పుడు వ్యాసాలు వ్రాసేడు. వాటిలో కొన్నింటిని యిక్కడ యిస్తున్నాం. మార్క్స్ స్వదస్తూరీలోవున్న లేఖలను మొట్టమొదటిసారిగా పైకితీసి, ఫోటోగ్రాఫు తీసి జాగ్రత్తచేసినది జర్మన్ సోషలిస్టు యూనిటీపార్టీ వారి మార్క్సిజం - లెనినిజం ఇన్ స్టిట్యూట్. ఆ లేఖల ప్రతులన్నిటినీ దయతో మాకు పంపిన పై సంస్థకు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం. — సంపాదకవర్గం.]

ఇండియాలో తిరుగుబాటు

తిరుగుబాటుచేసిన సిపాయీలు ఇండియాలో చేసిన అత్యాచారాలు భయంకరమూ, బీభత్సమూ, అసహ్యకరమూ అవును. కాని అల్లాంటివి తిరుగుబాట్లు వచ్చినప్పుడూ, జాతులమధ్య - తెలమధ్య యుద్ధాలు వచ్చినప్పుడూ, అన్నింటికన్నా ఎక్కువగా మతయుద్ధాలు వచ్చినప్పుడూ జరుగుతూనే వుంటాయి. వెన్ దియసులు కవేనాంటీగ్ మిషన్, స్పానిష్ గెరిల్లాలు కాఫిర్ ఫ్రెంచివాళ్ళమిషన్, సర్వియావాళ్ళు తమ పొరుగునవున్న జర్మన్లమిషన్, క్రోవ్ లు హంగరీయన్ల వియన్నా తిరుగుబాటు దాగ్ల మిషన్ కవైనా గాడ్ల దళాలు, బోసెనాట్టి డీసెంబరిస్టులు ఫ్రెంచి క్రామిక్ సంతానంమిషన్ ఇల్లాంటి అత్యాచారాలే గరిపినప్పుడు మర్యాదస్థుల మనుకునే ఇంగ్లీషువాళ్ళు వారిని అభినందిస్తూండే వారుకూడా. ప్రాచ్యదేశాలలో సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మిస్తున్న వశలోనేకాదు, స్థిరపరిపాలన ఏర్పడే గత పదేళ్ళలోనూకూడా ఇంగ్లండు అనుసరిస్తున్న ఆర్థిక విధానాలలో చిత్రహింస ఒక భాగం అయిపోయింది. సిపాయీలు చేసిన పని ముష్టిమే కావచ్చు. కాని అది ఇంగ్లండు ఇండియాలో చేసిన పనులకు ప్రతిబింబం మాత్రమే అనాలి. మానవజాతి చరిత్రలో ప్రతిహింస అనేదొకటివుంది.

ఇక్కడో సూత్రంకూడావుంది. ఆ ప్రతిక్రియకు సాధనాన్ని తెయ్యచేసేది పేడితులుకాదు; పేదమలే.

ఫ్రెంచి రాజరికంమిషన్ మొదట దెబ్బతీసినది కులీన కుటుంబాలు. రైతులుకాదు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు చిత్రహింసల పాజ్లేసి, అవమానించి, సర్వస్వం ఊడ్చివేసిన రైతులుకాదు ఇండియాలో తిరుగుబాటు ప్రారంభిస్తే. బ్రిటిష్ వాళ్ళు తిండి గుడ్డా యిచ్చి, తయారే ఇచ్చిన సిపాయీలే ఈ తిరుగుబాటు ప్రారంభించేరు. ఈ సిపాయీలు చేసిన అత్యాచారాలకు పోలికలకోసం కొన్ని ఇంగ్లీషు ప్రతికలు వ్రాస్తున్నట్లు మధ్య ముగాలనాటి కథలు తవ్వనక్కర్లేదు. అనునాతన ఆంగ్ల చరిత్రలోనే బోలెడు కనిపిస్తాయి. వైనాతో బ్రిటన్ చేసిన మొదటి (నల్లమందు) యుద్ధం సంగతి చూడండి. ఇది చరిగి ఎంతోకాలం కాలేదు. ఇందులో కేవలం వినోదంకోసం ఇంగ్లీషు సోల్జర్లు ఎల్లాంటి దురంతాలు సాగించేరో కనబడుతుంది. అవి మతోన్మాదంలో చేసిన పనులుకావు. రమరిని అణచివేసి పేడిస్తున్న జాతీయ కలిగిన ద్వేషంతో ఆ పనులు చేసేరనలేము. శత్రువు అధిక పరాక్రమంతో నిరోధించడంమూలంగా రెచ్చిపోయి వారు ఈపనులు చేసేవని కూడ చెప్పలేము. ఆడవాళ్ళని చెరిచేరు. బిడ్డల్ని

ఖండతుండాలు చేసేరు. ఊళ్ళకి పూర్ణ మంట పెట్టేరు. ఇవన్నీ విరోధానికి అలవాటగా చేసిన పనులు. అట్లా వ్రాసింది వైనా పండితులు కాదు. ఇంగ్లీషు అధికార సిపాయీలు చట్టి క్రూరులనీ, ఇంగ్లీషు వాళ్ళలో మానవ దయ మూర్త్యవించినదనీ ఈ ప్రమాద సమయంలో సహితం భావించడం పెద్దతప్పు.

ఇంగ్లీషు వుర్యోగుల జాబుల్లో అక్షరం అక్షరాస సనీ కనబడుతుంది. పెషావరులో 55 వ దేయ సలాలనివాద దాడి చెయ్యవలసిందని 10 వ ఇన్ఫెంట్రీ లర్ గుర్రపు సేనకు అప్పలిచ్చేరు. కానివాళ్లు ఆ ఆజ్ఞలను ధిక్కరించేరు. దానిమీద ఆ సేన నుంచి ఆయుధాలు లాక్కొన్న వైనాన్ని ఒక వుర్యోగి తన లేఖలో వర్ణించేడు. వాళ్ళనుంచి ఆయుధాలు లాక్కొన్నారు. బట్టలు, బూట్లు తీసేసుకొన్నారు. ఒక్కొక్కరికి పన్నెండేసి పెన్నీలు మాత్రం ఇచ్చి సిండునదిలోపడవ రెక్కెంచి వదిలేసేరు. ఈ ముండాకొడుకులంతా నది ఉరవళ్ళలో మునిగిపోతారని ఆ వుర్యోగి తన జాబులో పట్టలేని ఆనందం ప్రకటించేడు. పెళ్ళిళ్ళలో బాణ సంచా కాల్యం అక్కడ శరవాసు. ఒక రోజు రాత్రి పెషావరులో ఒక గృహస్థు ఇంట బుగుతున్న పెల్లి సందర్భంలో మంకు సామగ్రి కాలేరు. ఆగ్వరు లకు ఇంగ్లీషు వాళ్లు హావలిపోయేరు. మర్నాడు పొద్దున్నే ఆ పెల్లివారిని పట్టుకొన్నారు. తమరిని అట్లా కింగాలు పెట్టినందుకు వాళ్ళని కట్టేసి “జన్మ జన్మలకూ మరిచి పోకుండా నీరిఎండేసేము” అని ఒకడు వ్రాసేడు. సర్ జాన్ లారెన్సుకు రావల్పిండిలోని ముగ్గురు జమీందార్లు ఏదోపధకిం వేస్తున్నారని తెలిసింది. ఆ సభకు విన గూఢచారి నొకణ్ణిపంపేడు. వాడిచ్చిన నివేదికను పట్టుకొనివాళ్ళముగ్గురీ వురితీ సెయ్యరుని అజ్ఞాపించేడు. వాళ్ళని ఉరితీసేరు. సివిల్ శాఖలో పనిచేస్తున్న మరో వుర్యోగి అలహాబాద్ నుంచి ఇట్లా వ్రాస్తున్నాడు : “ప్రాణాలివ్వడానికీ, తియ్యడానికీ మనచేతుల్లో అధికారంవుంది. దానిని పూర్తిగా వినియోగిస్తున్నాం.” “యుద్ధం లో పాల్గొనివుండనివారిని ఏనాడూ పది పదిహేనుగుందిని వురితీయ్యకుండా వుండడం లేదు.” అని అదేపట్టణంనుంచి వేరొకరు వ్రాస్తున్నారు. “పదులూ పాతికలూ లెక్కని హోమ్సు వురితీస్తున్నాడు”- అని మరొకడు మహోల్లాసం వెలిబుచ్చేడు. చాలమంది దేశీయుల్ని వురితీసిన ఒక ఘటననుగురించి మరొకడు “అప్పుడుంది తమాషా...” అంటూ కొనసాగించేడు. మరొకడు వ్రాసేడు... “మేం గుర్రం కూడా దిగకుండానే వైనికవిచారణ సాగించేస్తున్నాం.

మాదారిలో కనిపించిన నల్లవాడినట్లా కాలేయ్యకమో ఉరితీయ్యకమో—” సమదేశం వాళ్ళ విషయంలో సానుభూతి మాపేరనే అనుమానంతో ముప్పయి ఏండ్లది “మిందాల్లని వురితీసేరనీ, అదే పేరు చెప్పి గ్రామాలకు గ్రామాలే తగులబెట్టేరనీ బెనారస్ నుంచి వచ్చిన వార్తలన తెలుస్తూంది. బెనారసునుంచే ఒక వుర్యోగి వ్రాసిన లేఖ నొకదానిని లండన్ టైమ్సు ప్రకటించింది. “...దేశీయులతోడి పోరాటంలో యూరపియన్ సేనలు చుహాకిరాతకంగా క్యక హరిస్తున్నాయి—” అని ఆలేఖలో వ్రాసేడు.

ఇంగ్లీషువాళ్లు చేసిన దుర్మతాలన్నిటినీ వీరక్విత్తా యుగావర్ణిస్తున్నారు. బాధాకరంగా వుండే వివరాలు ఇవ్వకుండా ఏదో మామూలు విషయంగా, దాటేసి చెప్పేస్తున్నారు. దేశీయులు చేసిన పనులు భయంకరం అయితే కావచ్చు. కాని, వాటిని పనికట్టుకొని అతిగా వర్ణిస్తున్నారు. ఢిల్లీలోనూ, మీరట్ లోనూ జరిగిన ఘాతుక చర్యలంటూ మొదట ‘బురన్ టైమ్సు’ లోనూ, తర్వాత ఇతర లండన్ పత్రికలలోనూ ఈచర్య ఒక వ్యాసం పడింది. దానిని వ్రాసిందెవరో తెలుసా? సుటనాస్థలానికి వెయ్యిమైళ్ళపై దూరాన బెంగు తూరులో కూర్చున్న ఒక పిరికి మతబోధకుడు. ఒక హిందూ విప్లవకారుడి వూహలకూడా అందని దారుణ చర్యల్ని ఈ మతబోధకుడు అక్కడకూర్చుని ఆలోచించుకున్నాడు.

సిపాయీలు ముక్కులు కోసేరనీ, కొమ్ములు కోసేరనీ, అనేక చిత్రహింసలుపెట్టేరనీ వ్రాస్తున్నారు. యూరపియన్ కివి మహాభయంకరంగా వుంటాయి, నిజమే. మాంచెస్టరు శాంతి సమాజ కార్యదర్శి కాన్ టన్ లోని ప్రజానివేషనాలమీద అగ్నిగోళాలు కురిపించడం వాళ్ళకి భయంకరం అనిపించకపోవచ్చును. అరిబ్బల్ని ప్రేంచి స్వాసేనాని ఒకగుహలోపెట్టి ప్రాణాలతో తగులబెట్టడంలే ఆశ్చర్యం కలిగించకపోవచ్చు. శిక్షా భాగంగా పనులుచేయించే బ్రిటిష్ బందిఖానాల్లో విచారణతింతు అవీ సాగించి, బాధించకుండా నిల్చున్న పాటున కొరడాలతో ఇంగ్లీషు సోల్జర్ల చర్మాలు వొలిచెయ్యడం వాళ్ళకి దారుణంగా తోచకపోవచ్చును. అన్నింటికీలాగే క్రూరానికూడా “ఫేషను”లుంటాయి. క్రూర్యంకూడా దేశ, కాలాల్ని పట్టి మారుతూంటుంది. మహావిద్వాసుడైన నీలరు కొన్ని వేలమంది గాలిక్ యోధుల కుడిచేతులను నరికించేసి నల్లు నిశ్చంకగా వ్రాసుకొన్నాడు. రిపబ్లికు కావాలని కోరుతారనే అనుమానం తగులడంతోనే నెపాలియన్

కొన్ని ప్రెంచి నేనల్ని నెయిట్ జొమింగోకు పంపేసి ఆటవికులతోను, అంటురోగాలతోను చావ నుని వదిలేసేడు.

సిపాయిలు చేసిన భయంకరమైన చిత్రవధలవంటివి క్రైస్తవ బైబియన్ సామాజ్యంలో నిత్య కృత్యాలు. అయిదో ఛార్లెసు కాలంనాటి శిక్షాస్పృతులలో అట్లాంటి శిక్షలున్నాయి. దేశద్రోహంవంటి నేరాలకు ఇంగ్లండులో ఇటువంటి శిక్షలు విధించినట్లు న్యాయాధిపతి క్లాక్ ట్రస్ట్ వ్రాసేడు. తన్ను తాను హింసించుకోడం ఒక కళగా, ఒక పవిత్ర కార్యంగా హిందువులకి వాళ్ళచుతం బోధిస్తున్నప్పుడు తమజాతికీ, మతానికీ శత్రువులయిన వారిమీద వానిని ప్రయోగించడంలో పెద్ద ఆశ్చర్యమేంలేదు. పూరీ జగన్నాథ రథోత్సవాలలో ఇటువంటి హింసాత్మక మతాచారాలకు రక్షణ ఇచ్చి తోడ్పడుతూ ఆదాయం గడిస్తున్న ఇంగ్లీషువాళ్లు పీటికింత తల్లకిందులు కావలసిన అవసరం కనబడదు.

మొజార్టు సంగీతనాటకం ఒకదాంట్లో శత్రువు నురిదీసి, మంటలలో కాల్చి, చీల్చి చెండాడి, చర్మం వొలుస్తూనే మధురాతిమధురమైన రాగాన్ని ఆలపించే

ఒక భయంకర పాత్రను సృష్టించేడు. ఆ పాత్రలో ప్రతీకారపూర్వకమైన ఆవేశాన్ని నూత్నాతి నూత్నంగా చిత్రించేడు. అటువంటి వీధిత్న సన్నివేశంలో కొంత నాటకీయ వైచిత్ర్యాన్ని ప్రవేశపెట్టేడు గనకగాని, లేకుంటే అదంతా చిలిపితనంగా కనిపించి వుండేది. 'లండన్ టైముస్' ఈ విషయంలో కొంచెం అతిగా పోతాందంటే, అది కేవలం కంగారు మూలంగానే అనుకోకూడదు. మొరీర్ (ఒక ప్రఖ్యాత ప్రెంచి నాటక కర్త—సం.) పూనాకుకూడా అందిని అన్యుతమైన పూనాతో అది అలా చేస్తూంది. దానికి కావలసింది ప్రభుత్వచర్యల్ని సమర్థించడమూ, కావలసిన ధనాన్ని కంపెనీకి ఇప్పించడమూను. జెరికో పట్టణపు ప్రహరీలాగ ఢిల్లీ గోడలు పూదితే పడిపోలేదు. అందుచేత, ప్రతీకారంకోసం కేకలతో ఆ పత్రిక ఇంగ్లీషు ప్రజల చెవులు ఘడియులు వేయదలచింది. ఈ దుస్థితికంతకూ మూలం ప్రభుత్వమేననీ, అది ఇంత తీవ్రరూపం ధరించడానికి వాళ్లే కారణమనీ ప్రజలకు జ్ఞాపకం రాకుండా చెయ్యడమే ఆ పత్రిక తాపత్రయం.

న్యూయార్కు డైలీ ట్రిబ్యూన్

16—9—1857

అయోధ్య ఆక్రమణ

ప్రధానిమిది నెలలక్రితం కాన్టన్మీద చేసిన దాడితో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం యుద్ధప్రకటన లేకుండానే ఒక రాజ్యానికి సంబంధించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంమీద దండయాత్ర సాగించవచ్చుననే కొత్త సూత్రాన్ని ప్రపంచ రాజ్యానీతి సూత్రాలకు జతపరిచింది. ఆ ప్రభుత్వమే ఈవేళ భారత గవర్నర్ జనరల్ లార్డు కానింగ్ ద్వారా ప్రపంచ రాజ్య ధర్మ సూత్రాలను తల్లకిందులు చేయడానికి పూనుకొంది. "అయోధ్య రాష్ట్రంలో భూస్వామ్యపు హక్కును బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం స్వాధీనం పరచుకొంది. ఆ హక్కును తనకు ఉచితమని తోచినరీతిని వినియోగిస్తుంది" అని ఆయన ప్రకటించేడు.

రష్యా చక్రవర్తి వార్సాను స్వాధీనపరచుకొన్నాక 1831 లో పోలండ్ లోని కులీన కుటుంబాలవారి భూముల్ని లాక్కున్నాడు. ఆ చర్యను బ్రిటిష్ పత్రికలూ, పార్లమెంటూ తిట్టపోసేయి. నోవాస్క యుద్ధం అయిపోయేక ఆస్ట్రీయా ప్రభుత్వం స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించిన లాంబార్డు కులీన కుటుంబాలవారి ఆస్తిని స్వయంగా స్వాధీనం

చేసుకోకపోయినా వాళ్ల చేతుల్లో లేకుండా చేసింది. దానికూడా ఇంగ్లీషు వాళ్లు ఎంతో వ్యతిరేకత ప్రకటించేరు. 1851 డిసెంబరు 2 న లూయీ నెపోలియను ఆర్మీయను రాజ కుటీంబీకుల ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకొన్నాడు. ఫ్రాన్సులోవున్న చట్టాల ప్రకారం లూయీ ఫిలిప్ అధికారం స్వీకరించగానే ఈ భూములు ప్రభుత్వాస్తికి దఖలు అయిపోతాయి. ఏవో న్యాయ శాస్త్ర సంబంధమైన తికమకవచ్చి ఆగిపోయిందికాని, ఈ చర్యలన సమాజ భద్రతను కాపాడే పునాదులే కదలి పోతాయనీ, నాగరిక సమాజం బ్రతికే స్థితే లేననీ 'లండన్ టైముస్' పత్రిక వ్రాసింది. ఇంగ్లీషు వాళ్లు తెగకోప్పడ్డారు. ఆ ఆవేశపరులంతా ఇప్పుడేమంటారో! ఇక్కడ ఇంగ్లీషు ప్రభుత్వం స్వాధీన మొనర్చుకున్న భూమి ఏ రాజకుటుంబానిదో, ఏ కొద్దిమంది కులీన కుటుంబాలవారిదో కాదు. విప్లవంతో విస్తీర్ణంలో రాజ్యంగా, లార్డు ఎడింబరో చెప్పినట్లు "దేశంలోని యావన్నీ ప్రజల ఆస్తి" స్వాధీనం చేసుకొన్నారు.

ఇటువంటిపని చెయ్యడానికి లార్డు కానింగ్ చెప్పిన

సాకులేమిటి? ఒకటి: లక్ష్నో బ్రిటిష్ సేనల స్వాధీనం అయింది. రెండు: సిపాయిలు ప్రారంభించిన తిరుగుబాటుకు నగరప్రజలు, రాష్ట్ర ప్రజలు పూర్తిగా సాయపడ్డారు. మూడు: వాళ్ళు ఒక సహపరాధిం చేసేరు. శిక్షార్హులు. దీనినే స్పష్టంగా చెప్పాలంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం లక్ష్నోను పట్టుకొన్నది గనక మిగతా రాష్ట్రం ఇంకా స్వాధీనం కాకపోయినా అక్కడున్న భూమినంతనూకూడ స్వాధీనం చేసుకోవే హక్కు వున్నదన్నమాట. బ్రిటిష్ వాళ్ళ జీతభత్యాలు తింటున్న సిపాయిలు తిరుగుబాటుగనక బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎలాతక్కురంగా ఆక్రమించుకున్న అయోధ్య రాష్ట్రంలో ప్రజలు జాతీయ స్వాతంత్ర్యంకోసం తిరుగుబడకూడదన్నమాట. ఇంకా క్లుప్తంలో చెప్పాలంటే అయోధ్యలో న్యాయసమ్మతంగా ఏర్పడిన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంమీద ప్రజలు తిరుగుబడ్డారు. అలా తిరుగుబడ్డందుకు వాళ్ళ ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకోవచ్చునన్నమాట. లార్డు కానింగ్ ప్రకటనలోని మెలిక మాటల్ని అన్వేషించితే, ఈ ప్రకటన ప్రకారం అయోధ్యలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం న్యాయసమ్మతంగా ఏర్పడ్డట్లే ఆయన భావిస్తున్నాడనుకోవాలి.

అయోధ్య అసలు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంచేతుల్లోకి ఎక్కివచ్చింది? - ఈ విషయం గమనించవలసిందే... 1856 లో లార్డు డల్హౌసీ అయోధ్యను కలుపించవలసిన సమయంవచ్చిందనుకొన్నాడు. ఆ ఏర్పాటులో కాన్పురులో సేనల్ని సమీకరించడం ప్రారంభించేడు. నేపాల్ రాజును కనిపెట్టి వుండడానికే ఈ సేనల్ని ఇక్కడికి చేరుస్తున్నట్లు అయోధ్యరాజుకు చెప్పేరు. ఉన్నట్లుండి ఈ సైన్యం ఒకరోజు అయోధ్యలో ప్రవేశించింది. లక్ష్నో పట్టుకొంది. రాజును ఖైదు చేసింది. రాజ్యాన్ని ఇంగ్లీషువాళ్ళ కిచ్చేయ్యమని ఆయనపై ఒత్తిడి తెచ్చేరు. కాని ఆయన అంగీకరించలేడు. ఇంక ఆయనను కలకత్తాకు పట్టుకు పోయేరు. అయోధ్యరాష్ట్రాన్ని తూర్పుఇండియా కంపెనీ ఆస్తులలో చేర్చేసేరు.

1801 లో లార్డు వెల్స్లీ అయోధ్యరాజుతో చేసుకొన్న సంధిపత్రంలోని ఆరో ఆర్టికల్ ను పురస్కరించుకొని ఇంగ్లీషు ప్రభుత్వం ఈ దొంగదెబ్బ తీసింది. ఈ 1801 నాటి సంధి అయినా సర్ జాన్ షోర్ 1798 లో చేసుకొన్న సంధికి పరిణామం తప్ప మరేమీకాదు. ఆరోజులలో స్వదేశ రాజులతో బ్రిటిష్ ఇండియా ప్రభుత్వం పెట్టుకొంటూవున్న సంబంధాలన్నింటిలో ఈ 1798 సంధికూడా ఒక పరస్పర

సహాయ సంధిమాత్రమే. మూడోవారి మీద తమలో ఒకరు దాడిచేస్తే లేదా మరొకరు తమలో ఒకరిమీద దాడిచేస్తే ఉభయలూ ఒకరికొకరు సాయం చేసుకోవడం వీని వుద్దేశం. ఈ ఒడంబడిక ఫలితంగా తూర్పుండియా కంపెనీకి ఏటా అయోధ్యరాజు 76 లక్షల రూపాయలు ముట్టచెప్పవలసి వచ్చింది. అదే ఒడంబడికలోని పన్నెండు, పదమూడు ఆర్టికల్స్ ననుసరించి అయోధ్య రాజు ప్రజలపై పన్నులను తగ్గించాలి. నిజాని కిబి రెండూ పరస్పర విరుద్ధం. అయోధ్యరాజు ఈ రెండింటినీ ఒకే సమయంలో అమలుజరపలేడు. తూర్పుండియా కంపెనీకి కావలసింది అదే. వీనితో కొద్ది చిక్కులు వచ్చేయి. వాటిని సద్దుకొనేటందు కంటూ 1801 లో చుకోసంధి చేసుకొన్నారు. వీనిప్రకారం అయోధ్య రాజు మొదటి ఒడంబడికను అమలు జరపనగునై కొంత రాజ్యభాగాన్ని వదులుకోవలసి వచ్చింది. ఆ విధంగా రాజ్యభాగం లాక్కోవడం వట్టి బందె పోటు దొంగతనమని ఆరోజుల్లో పాల్ మెంటిగో ఘాటుగా గుండించేరు. లార్డు వెల్స్లీ తన కుటుంబాని కున్న పలుకుబడి ఫలితంగా తప్పించుకు బయటపడ్డాడేగాని, లేకపోతే విచారణ కమిటీని ఎదుర్కోవలసి వచ్చేదే.

ఒడంబడికలోని మూడో ఆర్టికల్ ప్రకారం ఈ భూమిని తీసుకొన్నందుకు ప్రతిఫలంగా తూర్పుండియా కంపెనీ అయోధ్యరాజుచేతిలో మిగిలిన రాజ్యభాగాన్ని బాహ్యోంతర్గత శత్రువులనుంచి కాపాడడానికి అచ్చుకొంది. ఆ మిగిలిన రాజ్యభాగంమీద ఆయనకు ఆయన వారసులకు, ఆయన వంశీకులకు శాశ్వతమైన అధికారం వున్నదని ఆరో ఆర్టికల్ లో అంగీకరించేరు. కాని, ఆ ఆర్టికల్ లోనే రాజు అధికారానికి గోతులు తెవ్వతున్న మాటలు కొన్ని ఉన్నాయి. తన ప్రజల క్షేమాభివృద్ధులకు తోడ్పడే పరిపాలనా విధానాన్ని తన ఉద్యోగులద్వారా నిర్వహింపజేస్తానని రాజు దానిలో అంగీకరించేడు. రాజు యీ నియమాన్ని తప్పతాడు అందాం. తన ప్రజల ప్రాణాలకూ, ఆస్తులకూ భద్రతను కలిగించడమకుందాం. ఫిరంగులకి కట్టి ప్రజల్ని కాలేస్తూన్నాడనీ, వాళ్ళ ఆస్తులు లాక్కంటున్నాడనీ అనుకుందాం. అప్పుడు తూర్పుండియా కంపెనీ ఏం చెయ్యాలి? అయోధ్యరాజుతో ఒడంబడిక చేసుకొన్నారంటే ఆయన స్వస్వతంత్రుడనీ, తన యిష్టానుసారమే ఒప్పందంకోకి వచ్చేదనీ ఒప్పుకొన్నట్లేద! వై పరిస్థితులు ఏర్పడితే తూర్పుండియాకంపెనీ ఆ ఒప్పందాన్ని రద్దుపరచాలి. తిర్వాత్

వాళ్ళకి మిగిలేది రెండే రెండు దారులు. రాయబారాలు ప్రారంభించి ఒట్టిడితెచ్చి మరో ఒడంబడికనైనా మదుర్చుకోవాలి. లేదా ఆయనమీద యుద్ధమైనా ప్రకటించాలి. అలాగాక, ఆయన రాజ్యాంమీద యుద్ధ ప్రకటన జరక్కుండా దాడిచెయ్యవలెనా, అలా గ్రద్దగా వుండగా వైమచేసి రాజ్యం లాక్కోవడమో సంధిపత్రాన్ని అతిక్రమించడమేకాదు. ప్రపంచ రాజ్యావస్థ ధర్మాలను నేల రాయడంకూడా.

అయోధ్యను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఎన్నోవిధాలుగా ప్రయత్నిస్తుంది. 1831లో పామర్ప్టన్ బ్రిటిష్ విదేశాంగమంత్రి కాగానే అయోధ్యను కలిపిచేసుకొమ్మని అప్పటి భారత గవర్నర్ జనరల్ కు ఆజ్ఞలు పంపేడు. కాని ఆయన ఆ పని చేయ నిరాకరించేడు. ఈ వ్యవహారం అయోధ్యరాజు చెవిని పడింది. ఆయన ఏదో కేసుతో లండన్ కు ఒక రాయబారిని పంపేడు. ఆయన ఆటంకాలన్నీ నివారించుకొని బ్రిటిష్ రాజు నాలుగో విలియమతో భేటీ చేసేడు. తన దేశాన్ని ఎరుగొంటున్న ప్రమాదాన్ని వివరించేడు. బ్రిటిష్ రాజుకు ఈ వ్యవహారం అంతవరకూ తెలియదు. దీని ఫలితంగా రాజుకూ, పామర్ప్టనుకూ మాటలు ముడిరేయి. ఇంక ఇంట్లాంటిపనులుచేస్తే వెంటనే బర్తరపుచేస్తానని రాజు పామర్ప్టన్ కు గట్టిగా చెప్పేడు. అప్పటికది అయింది. మళ్ళీ అయోధ్యను కలిపేసుకోవడమూ, అయోధ్య భూముల్ని స్వాధీనపరచుకోవడమూ పామర్ప్టన్ విదేశాంగమంత్రిగా వున్నప్పుడే జరగడం గమనించతగి వుంది. 1831లో అయోధ్యను కలుపుకొనేటందుకు ప్రయత్నించినప్పటి పత్రాలను దాఖలు చేయవలసిందని కొద్ది వారాలక్రితం కామన్సుస్థలలో ప్రతిపాదన వచ్చింది. కాని, కంట్రోల్ బోర్డు కార్యదర్శి బెయిలీ ఆ కాగితాలు కనిపించడం లేదన్నాడు.

1837లో మళ్ళీ పామర్ప్టన్ విదేశాంగమంత్రి అయ్యేడు. అప్పట్లో లార్డు ఆక్లండు భారతదేశంలో గవర్నరు జనరల్ ఆ కాలంలో అయోధ్యరాజు తూర్పుండియా కంపెనీతో మరో ఒడంబడిక చేసుకోవలసివచ్చింది. 1801 ఒప్పందంలోని 6వ ఆర్టికలు విధించే బాధ్యతలను రాజు నెరవేర్చకుంటే ఏం చెయ్యాలో ఎక్కడా లేదుగనుక, దానిని స్పష్టంచేసేటందుకే ఈ కొత్త సంధి అన్నారు. ఈ సంధిలో 7వ ఆర్టికలును కొత్తగా చేర్చారు. దానిలో ఇట్లావుంది— “అయోధ్యరాజు తన ప్రభుత్వంలోని పోలీసుకాఖలలోను, న్యాయ పరిపాలనా కాఖలలోను వున్న అధికారులను సరిచేసేటందుకై బ్రిటిష్ రెసిడెంట్లతో

అలోచించి పరిష్కారం చూడాలి. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం యొక్క సలహాలను, సూచనలను నిర్లక్ష్యంచేస్తే, అయోధ్యరాష్ట్రంలో అదేపనిగా నిర్బంధచర్యలు సాగిస్తూంటే, అరాజకమూ, నుష్కరిపాలనా కొనసాగుతూ ప్రజాశాంతికి భంగం ఏర్పడేటట్లుయితే— ఇటువంటి పరిస్థితులు కొద్దిపాటి ప్రదేశంలోవున్నా, విస్తార ప్రదేశాలలోవున్నా సరే—అక్కడ తన అధికారాన్ని నియమించి పరిపాలన నడిపించే హక్కు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వుంది. అవసరంవుందని అనుకున్నంతకాలం ఆవిధంగా పరిపాలనాధికారాన్ని తీసుకొంటుంది. ఆ ఖర్చులసోగా మిగిలిన ఆదాయాన్ని ప్రభువు ఖజానాకు జమకడతారు. మా ఖర్చుల లెక్కలు సరిగ్గా వుంచి ప్రభువుకు వప్ప చెప్తారు.”

దీని తరువాత ఆర్టికలులో ఈ విధంగా వుంది— “ఏడవ ఆర్టికలులో చెప్పినట్లు గవర్నరు జనరల్ పరిపాలనా బాధ్యతలను తీసుకోవలసివస్తే దేశీయ పరిపాలనా సంస్థలనూ, పరిపాలనా రూపాలను సాధ్యమయినంతవరకు యథాతథంగా వుంచడానికీ, వీలయినంతవరకు ఎక్కబరచడానికీ శ్రద్ధ తీసుకొంటారు. ఆ ప్రాంతాలను ప్రభువుకు తిరిగి వప్పచెప్పడానికి సమయం వచ్చినప్పుడు చిక్కులు ఏర్పడకుండాటందుకు ఈ శ్రద్ధ తీసుకొంటారు.”

ఇది అయోధ్యరాజుకూ, గవర్నర్ జనరల్ కూ జరిగిన ఒప్పందం అని చెప్పేరు. ఆ విధంగానే ఇరు పక్షాలూ ఒడంబడికను స్వీకరించాయి. కాని అది తూర్పుండియా కంపెనీ డైరెక్టర్లబోర్డు ముందుకు వెళ్ళే సరికి వారు దానిని వెంటనే రద్దు పరిచేరు. అయోధ్య రాజుకూ, కంపెనీకీ సుధ్యవున్న స్నేహ సంబంధాలను ఇది భంగపరుస్తుందనీ, దీనిద్వారా ఒక స్వతంత్రరాజు అధికారాలను గవర్నరు జనరల్ భంగపరుస్తున్నాడని అభ్యంతరం చెప్పి దానిని త్రోసివేసేరు. ఇటువంటి ఒప్పందంచేసుకొంటామని విదేశాంగమంత్రి పామర్ప్టన్ డైరెక్టర్లబోర్డు అనుమతి కోరలేదు. వాళ్లు ఆలా చేసుకోకూడదంటే ఆయన లెక్కచెయ్యలేదు. ఆ ఒప్పందం రద్దయిన సంగతికూడా అయోధ్యరాజుకు ఎన్నడూ చెప్పలేదు. ఈ విషయాన్ని లార్డుడల్హౌసీ స్వయంగా ఒప్పుకొన్నాడు. 1886 జనవరి 5 నాటి మినిస్ట్రులో ఈ విధంగావుంది— “అయోధ్య రాజు రెసిడెంట్లతో మాట్లాడేటప్పుడు 1837లో అప్పటి రెసిడెంట్లతో చేసుకొన్న ఒడంబడికను గురించి ప్రస్తావిస్తాడు. ఆ ఒడంబడికను ఇంగ్లండుకు పంపగానే

డైరెక్టర్ బోర్డు దానిని రద్దుచేసింది. ఆ సంగతి రెసిడెంటుకు తెలుసు. 1837 సంధిలోవున్నట్లు ప్రెస్టాలను. ఎక్కువచేయడంతో బాధాకరమైన కొన్ని మరతులను అశులు జరపబోమని అయోధ్యరాజుకు చెప్పారు. అంతేగాని దానిని అసలే రద్దుపరచినట్లు ఆయనకు చెప్పలేదు. ఆ సంగతి రెసిడెంటుకు తెలుసు. ఆ విధంగా మాతముప్పిడిగా వుండడం బాధ కలిగిస్తూంది. ప్రభుత్వం అధికారయుతంగా 1845 లో ప్రకటించిన ఒక బిల్డింగ్ సంపుటంలో దానిని కూడా చేర్చడం మరీ ఇబ్బందిగావుంది."

ఆ మినిస్ట్రులూనే 17 వ సెప్టెంబర్ లో ఇచ్చారు. "అయోధ్యపరిపాలన విషయంలో ఇంకేమన్నా చర్యలు తీసుకోవలసివుంటే, ఒకడం ఒడిక ప్రకారం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వున్న విశేషాధికారాలను సయోగించవచ్చును గాదామని రాజు అడగవచ్చు. అప్పుడు డైరెక్టర్ బోర్డు దానిని రద్దుచేసింది, అది అయిదులూనే లేనట్లే భావించాలని చెప్పాలి. అదేపు ప్రెస్టాలను వుండేటందుకై ఎక్కువచేయడం ఇవ్వవలసి వుంటుందంటూ 1837 ఒక బిల్డింగ్ లోవున్న మరతులు, మరి కొన్నిటిని అయిదు జరపబోవడంలేదని లక్షా ప్రభుత్వానికి ఆ రోజుల్లోనే తెలియపాచిన సంగతిని గుర్తుచెయ్యాలో. మిగిలినవి తక్షణం అశులు జరపవలసిన తొందర లేకపోవడంలేదని సంధి రద్దును గురించి వెంటనే చెప్పవలసిన అవసరంలేనట్లు భావించబడింది, తర్వాతి అశ్రద్ధకొద్దీ చెప్పడం అవసరమని చెప్పాలి."

1845 లో ప్రకటించబడిన ఒక బిల్డింగ్ సంపుటంలో దానిని కూడా చేర్చడం ఒక్కటే కాదు. 1839 లో లార్డు ఆర్లింగ్డు అయోధ్యరాజుకు వ్రాసిన ఒక లేఖలో యీ సంధి అయిదులూ వున్నట్లే వ్రాసేడు. 1847 జనవరి 23 న అప్పటి వర్షుల జనరలు లార్డు హార్డింజి అయోధ్యరాజుకు వ్రాసిన లేఖలోనూ, 1851 డిసెంబరు 10 వ తేదీన లక్షా రెసిడెంటు కిర్నల్ స్టీమన్ లార్డ్ డబ్ల్యూ సీ కి వ్రాసినదాంట్లోనూ కూడా యీ ఒక బిల్డింగ్ సడీవంగా వున్నట్లే వ్రాసేరు. ఈ విధంగా తనకు ముందున్న గవర్నరు జనరలు, తన క్రిందనే పనిచేసినవారూ అయోధ్యరాజు తోడి వ్యవహారాలలో అయిదులూ వున్నట్లే వొప్పుకొన్న ఒక బిల్డింగ్ రద్దయిందనాలనే అద్దూ లార్డు డబ్ల్యూ సీ కిందుకు? బ్రిటిష్ వాళ్ళు జోక్యం కలిగించుకొనే అవకాశాలను అయోధ్యరాజు కలిగించినా, ఈ ఒక

ఇద్దరు తెలుగుజమీందార్ తిరుగుబాటు

1858 జనవరిలో చాందాజిల్లాలోని కాలాపల్లె జమీందారు బాపూరావు, ఆరెపల్లె జమీందారు వెంకట్రావు అనే ఇద్దరు తెలుగు జమీందార్లు ఇంగ్లీషు ప్రభుత్వంమీద తిరుగుబాటు చేసేరు. వీరిలో బాపూరావును అహ్మదాబాద్ జమీందారిణి తాలూకు ముఖ్యులు ఆ సంవత్సరమే నానానా పట్టుకొని బ్రిటిష్ వాళ్ళ కిచ్చిరించారు. వాళ్ళానునను వురితీసేరు. వెంకట్రావు 1860 చరకూ గోండ్లను, రోహిల్లాలను దుచ్చుకొని పోరాటం సాగిస్తూనే వున్నాడు. ఆ సంవత్సరం పట్టుబడ్డాడు. ఆయనకు స్వసంతకవాణి శిక్ష విధించారు.

ఈ ఇరువురు కీరుల్ని గురించి చాందాజిల్లాలో పాటలు తెలుగులో ప్రచారంలో వున్నాయి.

ఒడిక వుండగా వాళ్ళు పెట్టుకోవలసిన కాల పరిమితం. అయోధ్యరాజు కేరునమాత్రమే బ్రిటిష్ అధికారులు పాలనాభారాన్ని ఎత్తుకోవలసి. ఆయనకు మాఖుర్లు చెప్పాలి. ఖుర్లుపోను మిగతాధనం ఆయనకు ఇచ్చెయ్యాలి. అలా చెయ్యడం వాళ్ళ కిచ్చంకాదు. రాజ్యాన్ని కలికేసుకోవడం ఏ మరొకటేదీ లాభమూలేదు: అవసరమూలేదు.

ఇరవయ్యేళ్ళుగా అయోధ్యరాజుతోడి వ్యవహారాలకు పునాదిగా తీసుకొంటున్న ఒక బిల్డింగ్ చెల్లదనడమూ, తామే చేసుకొన్న ఒక బిల్డింగ్ కు విరుద్ధంగా ఒక స్వతంత్ర రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకోవడమూ, అంతటితో తనివితీరిక దేశంలోవున్న ప్రతి అంగుళం మేరనూ స్వాధీనపరచుకోవడమూ ఇండియన్ విప్లవంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు అనుసరిస్తున్న విశ్వాసభూతు కత్వానికీ, పశుత్వానికీ నిరపిచనాలు. పటిఘటితాలు నేడు ఇండియాలోనూ, ఇంగ్లండులోనూ కూడా కట్టకుంపుతున్నాయి.

న్యూయార్కు డైలీ ట్రిబ్యూన్

28-5-1858.



సంపాదక లేఖ

1857 విప్లవం:

దాని వర్గ ప్రయోజనాలు

ఆర్యా,

1857 నాటి భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం జాతీయ సమర స్వభావాన్ని జనరల్ గా కలిగివున్నా, ఈ తిరుగుబాటు ప్రధానంగా ఏవర్గ ప్రయోజనాలను సాధించేందుకు జరుపబడిందో, మొగల్ చక్రవర్తి జారీచేసిన ఒక కరపత్రంవల్ల బోధపడుతుంది. అందులో యిలా ఉంది:

“హిందూ మహమ్మదీయులైన భారతీయులందరినీ మేచ్చులూ, కుట్రదారులూ అయిన బ్రిటిషువారు అణగ ద్రొక్కవలెనని ప్రతిక్షణం ప్రయత్నిస్తున్నారు. హిందూ మహమ్మదీయులలో అనేకమంది పెద్దవారు, గౌరవనీయులు, క్రైస్తవమతపు పీఠముండి తప్పించు కొనుటకు తమ ఆస్తిపాస్తులను విడిచి నావ్దకు వస్తున్నారు. వారందరూ ఈ స్వాతంత్ర్య సమరంలో పాల్గొంటున్నారు. ప్రజాసామాన్యానికి తెల్పేందుకు ఈ పత్రం జారీచేయబడుతోంది. అందరూ యీ కర పత్రంలోని విషయాలను అవగాహనచేసికొని అట్లు ప్రవర్తించవలెను. ఈ సమరంలో పాల్గొనువారికి ఆయుధాలు, ధనము మొదలైన సామగ్రి కావలసివస్తే తగురీతిగా యివ్వబడుతాయి.

“హిందూమహమ్మదీయుల పురాతన గ్రంథములునూ, వాటిని చదివిన పెద్దలునూ (మతగురువులు, మూర్ఖులు) ఆంగ్లరాజ్యం భారతభూమిపై మనజాలదని నొక్కి వక్కాణిస్తున్నారు. గనుక మన యీ విప్లవం సఫలం కాజాలదని అదైర్యపడి నిరాశ చెందవద్దు. ఈ సమ యంలో పాదుషా ప్రభుత్వానికి అన్నివిధాలా తోడ్పడి స్వాతంత్ర్య సమరాన్ని కొనసాగించండి. దీనివల్ల భారతదేశంలోవున్న ప్రతివ్యక్తికీ అనేకలాభాలు కలుగుతవి. కనుక ఈ శుభతరుణాన్ని జారవిడువకండి. సమయందాటిన పిదప దుఃఖములో మునిగి దిక్కుమాలి కూర్చొనవలసివచ్చును.

“ఎవరికైనను నైనికులవలన అన్యాయముగా ధన, ప్రాణ నష్టములు సంభవించినచో నాకు తెలిసిన

యెడల తగురీతిని విచారించి వారి కష్టసుఖములను కనుగొందును.

“జమిందారుల విషయము: ఈ దేశంలో బ్రిటిషు వారు తమ స్వాధీనకొరకు జమిందారీలను స్థాపించు మన్నాగుగాని ప్రజల యోగక్షేమములను విచారించి కాదు. అందువల్లనే తమ స్వాధీ ప్రయోజనాలకు అడ్డుతగులు జమిందారులను కష్టాల పాలుకావించుటే గాక పరాభవాగ్నిలో ముంచుచున్నారు. రెవెన్యూ బాకీ యున్నదని మిషపెట్టి జమీలకు వేలానికి తెస్తు న్నారు. కనుక, జమిందారులందరు యీ స్వాతంత్ర్య సమరంలో పాల్గొని మాతృభూమికి సేవ చేయండి. ఏ దిక్కులేనివాడు ఏ చిన్నదావాచేసినా పెద్ద జమిం

దారునైననూ కోర్టుకు రప్పించి చిన్నబుచ్చుచున్న అనుభవం మీరు ఎరిగినదే. ఎంత చిన్న విషయము నైననూ గౌరవనీయులగువాడ (జమిందారీ, జాగీదారీ, భూస్వామ్యవర్గం) ఖైదుచేసి, దేశగౌరవమును నేలపాలు చేయుచున్న విషయం మీకు తెలుసును. స్టాంపు ఫీజునీ, యింకో ఫీజునీ, దావాలను అంటులేకుండా వాయి దాలు వేస్తూ యిబ్బందులు కల్పించటమే కాకుండా, ఆస్తిపాస్తులకు నష్టంకూడా కలిగిస్తున్నారు. జమిం దారులవద్దనుండి పాతకాలకనీ, త్రోవలకనీ అమిత మైన ధనాన్ని వసూలుచేస్తూ, క్రైస్తవమత ప్రచారం కొరకు ఉపయోగించుకొంటున్నారు. ఇటువంటి బాధలు పాదుషా ప్రభుత్వం వచ్చినమీదట వుండవు. ఇంతేకాక శిస్తులు, మామూళ్లు తగ్గింపబడతవి. పాదుషా ప్రభుత్వం జమిందారుల గౌరవప్రపత్తులను తన గౌరవ ప్రపత్తులుగా యెంచుతుంది.

“ఈ స్వాతంత్ర్య సమరంలో నాతో చేయికలిపి, ధనసహాయం చేస్తే, మున్ముందు ప్రభుత్వానికీయ వలసిన శిస్తులో నాల్గవంతు తగ్గించబడును. ఇంతకు ముందు బ్రిటిషు ప్రభుత్వంచేత జమిందారీలనుండి తొలగింపబడ్డ జమిందారులు, యీ ఉద్యమంలో నాకు తోడ్పడితే విప్లవానంతరం అట్టివారి జమిందారీలు తిరిగి యివ్వబడి శిస్తులో నాల్గోవంతు తగ్గించబడును.”

వ్యాపారస్తుల విషయం: “ఆంగ్లేయ ప్రభుత్వం వ్యాపారస్తులను నాశనంచేసి, ఆ తెగనుగూడా తనకు

బానిసగా చేసికొనబడి, సుగంధ ద్రవ్యాలూ, నీలి మందూ, యిలాంటి యెక్కువ ఖరీదుల యెన్నో సరకులను, వ్యాపారాన్నంతనూ తన కంట్రోల్ లో వుంచుకొని, తానే గుత్తాధిపత్యం వహించి, చిన్న చిన్న సరకులకు సంబంధించిన వ్యాపారాన్ని మాత్రం వారికి వదిలివేసింది. అందులోనూ, మళ్ళీ డబ్బు గుంజుకోవాలి, కాయీరీ అంటూ, స్టాంపు ఫీజంటూ ఏమేమో పిండుతోంది. ఇదీ చాలక గిటు పన్నంటూ వసూలు చేస్తోంది. స్కూళ్ళను స్థాపించేందుకని మళ్ళీ చేశారు చాపడం - ఇంత జరిగినా ఎవడైనా వ్యాపారస్తులపై రిపోర్టు చేస్తే చాలు, శిక్షలు బాధలు తప్పడం లేదు. పాదుషా ప్రభుత్వంలో మీకీ బాధ లుండవు.కావున ప్రతి వ్యాపారస్తుడు ధనమిచ్చి, మనుష్యులకు పంపి, రహస్యంగాగానీ బహిరంగంగాగానీ ఈ స్వాతంత్ర్య సమరంలో పాల్గొని విప్లవ విజయానికి తోడ్పడాలని కోరుతున్నాను."

ప్రభుత్వోద్యోగుల విషయం : "సోదరులారా, మీరు పొట్టుకోసం నాఖరీలు చేస్తున్నారగాని, మీ మానవమర్యాదలు దక్కడంలేదనేది అందరికీ తెలిసినవిషయమే. మానంపోయినా దానా వినా దొరకడంలేదు. పెద్ద ఉద్యోగాలు, హెచ్చుతేటలు తెల్లదొరలవే. జీవితమంతా నైస్యంలో గడిపినా, సుబేదార్లైతే రూ. 60 యిచ్చేటప్పటికీ ఆతికష్టం జాలతోంది. "సర్దార్ ఆలా" లాంటి పదవిలోకి ఎవరైనా వచ్చి, 500 రూపాయలజీతం పుచ్చుకొన్నా గౌరవమర్యాదలు మాత్రం సున్నా. పాదుషాప్రభుత్వం వచ్చిన పిదప "సన్నాసీ", "పంచకాజార్", "సిపాహి సాలార్" లాంటి మహోన్నతపదవులు లక్షలజీతాలతో దేశీయులపరం చేయబడును.

కార్మికుల, కర్షకుల విషయం : "బ్రిటిషువారు తమ దేశాన్నుండి సరకులను తెచ్చి యీ దేశంలో అమ్ము తున్నారు. అందువల్ల ఇక్కడ నేతగాండ్రు, వడ్రంగులు, కింసాలులు, చెప్పలుకుట్టేవారు, అందరూ తమ జీవనోపాధులను పోగొట్టుకొన్నారు. పాదుషాప్రభుత్వంలో వైచెప్పినవారంతా తమతమ జీవనోపాధులు పొందగలుగుతారు. కాబట్టి చేతవైనంతవరకు, ఈ సమరంలో చేరి, సహాయం చేయండని కోరుతున్నాను."

పండితులు, ఫకీరుల విషయం : "హిందూమత పండితులు, గురువులు, ఫకీరులు స్వాతంత్ర్యమున్న గాని తమతమ మతములు పోషింబడవుగాన, యీ స్వాతంత్ర్య సమరంలో దేశహితాన్ని చేయగోరు

చున్నాను. లేనియెడల ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం షరీయత్ ననుసరించి శిక్షింపబడుదురు."

ఈవిధంగా నాటి మొగల్ చక్రవర్తి బహదూర్ షా వివిధవర్గాలకు, తగవులకు చెందిన ప్రజలకు వాగ్దానం యిచ్చాడు. ఆ కరపత్రంలో ప్రధానంగా జమీందారీ భూస్వామ్యవర్గంయొక్క ప్రయోజనాలు ఏవిధంగా దెప్పితిన్నవో, వాటిని తిరిగి ఏవిధంగా తాను కాపాడగలడో పాదుషా వాగ్దానంచేశాడు. పోతే మిగతా తరగతులకు చెందిన ప్రజలకు సాధారణమగు వాగ్దానాలే యివ్వడం కనిపిస్తుంది....

డల్హౌసీ వెస్ట్ ఎగ్ నాంవేయగా క్రోధాగ్నిలో మండిపోయిన నానాసాహెబ్, అని కుడిభుజమైన అజిముల్లాఖాన్ తన సంస్థానాన్ని ఆక్రమంగా అన్యాయంగా హరించగా (మొదట ఎంతో మిత్రభావాన్ని చూపినా) అసంతృప్తి బావులలో ఆహుతైన ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, పదవీభ్రష్టుడు గావింపబడి మానవమర్యాదలు మంటగలవగా మట్టిబొమ్మలా తయారైన బహదూర్ షా, తాంతియాతోపే, కుమార్ సింహ్, రంగోబాపూజీలాంటి వీరులు, రాజనీతింత్రెళ్లులు సమరానికి నాయకత్వం వహించారు. పోరాటంలో ప్రథమశ్రేణిలో వున్నది వైనికులు. ప్రధానంగా అయోధ్య, బెంగాల్, రాజపుటానాలకు చెందిన సిపాయిలు ప్రధానపాత్ర వహించారు.

ఈ సమరం భారతజాతి స్వాతంత్ర్యంకోరకు ప్రథమంగా దేశవ్యాపితంగా జరిగినదనే విషయంలో భారత దేశంలోని ఏ వ్యక్తీ శంకించడు; శంకించలేడు. ఐతే ఈ సమరానికి నాయకత్వం వహించినది సర్వశక్తులు జీర్ణించిపోయి శిధిలమై కాలగర్భంలో కలిసిపోవ సిద్ధంగావున్న స్వదేశ సంస్థానాధీశులు, జమీందారీ జాగీదారీ పూడల్ భూస్వామ్యవర్గం - అంటే నాటి పాలకవర్గ మన్నమాట. అసంతృప్తితో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంపై పగ సాధించేందుకు సమయంకోరకు పొంచి వున్నాను పదవీభ్రష్టులైన నాటి స్వదేశసంస్థానాధీశులు.

సంస్థానాలను ఆక్రమించుకొనకపోతే ఎంతమంది ప్రధానవ్యక్తులు యీ సమరానికి దూరంగా వుండే వారో! ఎందుకంటే, ఝాన్సీ సంస్థానాన్ని ఆక్రమించుకొననంతవరకూ, ఆక్రమించుకొన్న పిదప కొంత కాలంవరకూ గూడ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి ఆంగ్ల ప్రభుత్వంలో మంచినబంధాలనే పెట్టుకొన యత్నించింది. ఎప్పుడైతే ఆంగ్లసేనాని విన సర్ హాగ్రోజ్ లక్ష్మీబాయిని జైలులో వేసేందుకు ప్రయత్నించాడో,

ఎప్పుడైతే తన ఉనికికే భంగంవాటిల్లిన విపత్కర పరిస్థితులు వచ్చినవో, అప్పుడు ఆమె తిరుగుబాటు దాగ్లో కలిసిందనే విషయం చరిత్ర చెప్పా సత్యం. ఇది గమనార్హం. పరిపాలనాధికారాన్ని, ఆదాయాన్ని పోగొట్టుకొని, ఊడగొట్టిన మంచంకోళ్ళలాగ తయారైన వివిధ సంస్థానాధిపతులు, పూడ్ల భూస్వామ్య వర్గం - వీరే పోరాటంలో ప్రధానపాత్ర వహించారు.

వీరు తమ నాయకుడుగా, తమ ఉత్సాహానికి కేంద్రంగా శిథిలమైపోయిన, సర్వశక్తులు ఉడిగిపోగా కీలుబొమ్మలా తయారైన 80 ఏళ్ళ బహదూర్ షా - నాటి చివరి మొగల్ చక్రవర్తిని - యెంచుకొన్నారు. ఈ పాదుషానుగూర్చి కారల్ మార్క్స్ "న్యూయార్క్ డైలీ ట్రిబ్యూన్" అనే అమెరికన్ పత్రికకు 1858 లో వ్రాస్తూ యిలా అంటాడు :

"వారు (సంస్థానాధీశులు) ఎందుకై నా పనికివస్తే, తమ చక్రవర్తిత్వాన్ని అత్యంత హీనమైన, అపహాస్య పూరితమైన స్థాయిలో ప్రదర్శించుకోడానికే పనికి వస్తారు. ఉదాహరణకు డైమూర్ వంశానికి చెందిన మొగల్ చక్రవర్తి నే తీసుకోండి (బహదూర్ షా-అను.) అతనికి ఏటా 1,20,000 పౌనులు యిస్తున్నారు. కాని అతని అధికారం అతని రాజభవన ప్రాకారాలను దాటి వెళ్లదు. అక్కడ బుద్ధిహీనులైన రాజవంశీకులు సనీ పాటా లేకుండా కుండేళ్లలా సంతానం కంటూ ఉంటారు. ఢిల్లీ పోలీసుశాఖ సహితం ఆంగ్లేయుల చేతుల్లోనే ఉంది; దానిమీద చక్రవర్తికి ఎట్టి పెత్తనం లేదు. అతడు ముడతలుపడి కుంచించుకుపోయి పాలి పోయిన శరీరంతో, బోగంపిల్లలు వేసుకొనే జీపుటా దుస్తులను పగటివేషగాడిలా వేసుకొని గద్దెమీద కూర్చుంటాడు."

ఇలాంటి దౌర్బల్యస్థితికి దిగజారి, దిగజార్చబడిన నాటి మొగల్ చక్రవర్తి, అతనిచుట్టూ జేరిన వివిధ సంస్థానాధీశులూ నాయకత్వపాత్ర వహించిన ఈ సమరంలో ప్రజలు అధికంగా పాల్గొనలేదు. ఈ పోరాటంలో దక్షిణభారతావని దాదాపు పాల్గొన లేదనే చెప్పాలి. ఉత్తరదేశంలో గ్వాలియర్ రాజైన సింధియా, ఇండోర్ రాజైన జస్వంతరావు హోల్కార్, పంజాబులోని సిక్కులు, దక్షిణాన నైజాంనవాబు, మరికొంతమంది బ్రిటిషు సామ్రాజ్యవాదుల బడి తొత్తులు విప్లవాన్ని సమర్థించలేదు.

"ప్రధానంగా ఈ సమరం భూస్వామ్యవర్గానికి చెందిన ప్రధానవ్యక్తులూ, వారి అనుచరులూ నాయ

కత్వం వహించగా, దావానలంవలె వ్యాపించిన విదేశ వ్యతిరేకభావం (anti-foreign sentiment) వల్ల జరిగిన పూడ్ల భూస్వామ్య తిరుగుబాటు. అశక్తుడై, బలహీనుడై ముసలితనంలో వుండి, ఢిల్లీ ప్రాసాదంలో కూర్చొని, మొగల్ వంశ అవశేషంగా మిగిలిన బహదూర్ షావైపు ఈ వర్గం అనివార్యంగా నాయకత్వంకొరకు చూచింది. హిందువులు, ముస్లింలు ఈ పోరాటంలో పాల్గొన్నారు." (పండిట్ నెహ్రూ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా - పేజీ 324).

బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య పాలనను తుదముట్టించేందుకు భారతదేశంలోని - ప్రధానంగా ఉత్తరభారతంలోని - పూడ్ల భూస్వామ్యవర్గం చివరిసారిగా చేసిన నిరాశాపూరితమగు ప్రయత్నమే 1857 సమరానికి ప్రధాన ప్రాతిపదిక. ఈ వర్గానికి చెందిన ప్రధాన వ్యక్తులపై ప్రజలకు ఆదరాభిమానాలు మెండుగా వున్నా, ఈ ప్రధాన వ్యక్తులలో పోరాటాన్ని జయ ప్రదంగా నడపగల శక్తిసామర్థ్యాలు లోపించాయి. అంతేగాదు; వారి కట్టి ఆదర్శంలేదు. వీరినీ, భారతదేశం లోని అశేష ప్రజాసామాన్యాన్నీ ఒకే త్రాటిపై నమపు జాతీయభావం నాడు లేదు. అలాంటి జాతీయ భావం, యింకా అభివృద్ధి కాలేదు.

"నాయకులలో జాతీయతగాని, విశ్వతా భావం గాని లేదు. కేవలం విదేశీయులపట్ల ద్వేషం, తమ భూస్వామ్య సౌకర్యాలను నిలబెట్టుకోవాలనే కాంక్ష మాత్రమే జాతీయత, విశ్వతా భావంయొక్క స్థాన మాక్రమించలేవు." (నెహ్రూ: డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా).

భారతదేశం వ్యవసాయదేశం. గ్రామసీమ భారతా పనికి వెన్నెముకవంటిది. రైతు భారతజాతికి జీవగర్భ. అశేష సంఖ్యాబలం గలిగిన భారతీయ కర్షకుల అండ దండలపై ఆధారపడని ఏ ఉద్యమమైనా నిఫలంకాక మానదని 1857 సమరం బల్లగుద్ది చెప్పింది. ఈ చారి త్రక సత్యాన్ని భారతదేశంలోని ప్రతివ్యక్తీ గుర్తించడం ఎంతో అవసరం. కారన్ వాలిస్ ప్రవేశపెట్టిన పెర్మనెంట్ రివెన్యూ సెటిల్ మెంట్ వల్ల దేశంలోని భూస్వామ్యవర్గంలో ఒకభాగం ధనవంతులైంది. తర తరాలనుండి తమను జలగల్గాగ పీల్చుకుతిన్న జమిందారీ, జాగీదారీ వర్గం చేసే తిరుగుబాటు జయమొందితే తమను యింకా పీడిస్తారనే భీతితో రైతులు పాల్గొన లేదు. (అశోక్ మెహతా).

“తరతరాలనుండి పేడింపబడిన రైతులను ఒకచోట చేర్చి వారి శక్తిని సమీకరించి నడుపు నాయకుడు లేక పోయాడు. కనుక, రైతుల శక్తిసామర్థ్యాలు దేశాని కుపయోగపడలేదు.” (రజనీ సామీదత్తు.)

కాబట్టి, తరతరాల దాస్యంలో నిక్పప్తమగు బ్రతుకు గడిపిన భారతీయ కన్నకుడు, కూలి, సామాన్యుడు విప్లవానికి దూరంగానే ఉండిపోయాడు. తుపాకిలో తూటా లేకపోతే ఫలితం ఎలావుండదో, అలాగే భారతీయ విప్లవానికి మంచుగుండు సామగ్రి లాంటి భారతీయకర్షకుడు, వ్యవసాయకూలీ దూరంగా వున్న విప్లవపోరాటం తప్పక అపజయం పొందుతుంది. అలాగే జరిగిందికూడా.

వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రగుల్కొలిపి సమరాంశంలోకి తీసుకువచ్చే సమర్థవంతమగు నాయకత్వపు లేమి విప్లవపరాజయానికి తోడ్పడిన అత్యంత ప్రధాన కారణాలలో మొదటిది. ఝాన్సీ, నానా, తాంతియా, రాణామూర్ సింగ్ వంటి మహావీరులు పైనికులులేని సేనానులుగానే మిగిలిపోయారు. ఎప్పుడైతే, ఎక్కడైతే ఈ ప్రధానవ్యక్తులు పరాజయంపొంది రణరంగంనుండి నిష్క్రమించారో, అప్పుడే ప్రజల పోరాటశక్తి కూడా చల్లారిపోయింది. మరో 90 సంవత్సరాలవరకు భారతజాతి బానిసజాతిగా మ్రగ్గవలసిన దౌర్భాగ్యస్థితి పట్టింది.

ఇక విప్లవ ఫలితాలనుగుంచి చెప్పవలసి యుంది.

1. క్రీ. శ. 1600 లో స్థాపింపబడిన ఈస్టిండియా వర్తకసంఘం రద్దుచేయబడింది. భారతదేశం బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో అంతర్భాగంగా ప్రకటింపబడింది.

2. నాటినుండి జమీందారులు, సంస్థానాధీశులు మొదలగు పూర్వీక భూస్వామ్యవర్గం బ్రిటిష్ ప్రభు

త్వపు తొత్తులుగా, బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య భవనానికి మూలస్తంభాలుగా, పరమఅభివృద్ధినిరోధకశక్తులుగా తయారయ్యారు. ఒకానొకనాడు - 1857 లో - ఒక సమరానికి నాయకత్వం వహించిన ఈ స్వదేశీసంస్థానాధీశులు పచ్చిఅభివృద్ధినిరోధకశక్తులుగా తయారవడం చారిత్రకంగా సత్యం; వివాదాత్మకమైనది కాదు. కారణం, ఆ అభివృద్ధినిరోధకతత్వం ఆ వర్గంయొక్క స్వభావంలోనే అంతర్గతమై వుంది. చరిత్రలో తమ పాత్రను నిర్వహించడం పూర్తయిన తరువాత ఆ వర్గం అభివృద్ధినిరోధక సమగుతులో ఏమాత్రం ఆశ్చర్యంలేదు.

3. ఏకగర్భ జనితులవలె పోయసల్పిన హిందూ ముస్లిములలో - ప్రధానంగా హిందూ మహమ్మదీయ సిపాయిలలో - బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తంపులుపెట్టి - “విభజించి పాలించు” అనే కుటిలచిత్తి ద్వారా చిలికలు, కలహాలు తీసుకువచ్చింది.

“హిందూ ముస్లిములు కలసి మెలసి సాగించిన యీ సమిష్టి సమరమే మనలను (బ్రిటిష్ వారిని) యీ స్థితికి తీసుకువచ్చింది. ఈ రెండు జాతులలోనూ మన కెదురు తిరగనివారంటూ మచ్చుకైనా ఒక్కరూ లేరు.” (కేయా).

ఎన్ని ప్రధాన బలహీనతలు, గోపాలు వున్నా 1857 లో జరిగిన సమరం ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సమరమని అమటలో ఎవ్వరికీ ఎలాంటి సందేహం ఉండనవసరంలేదు.

“నిరంతర జాగ్రూకతే స్వాతంత్ర్యానికి చెల్లించ వలసిన మూల్యం.” (పెరిక్లెస్).

సి. వరహాలరావు
బందరు.



శ్రీ దేవుల గి. రామమూర్తి
తెలంగాణ. (హైదరాబాద్)

BIBLIOGRAPHY

(ఈ సంచిక ప్రచురణకు తోడ్పడిన గ్రంథాలు)

INDIAN WAR OF INDEPENDENCE ...	V. D. Savarkar.
HISTORY OF THE FREEDOM MOVEMENT IN HYDERABAD (Vol. II)	The Hyderabad State Committee appointed for the compilation of a History of the Freedom Movement in Hyderabad.
Do IN MADHYA PRADESH ...	Madhya Pradesh State Committee
GLIMPES OF WORLD HISTORY ...	Jawaharlal Nehru.
INDIA TO-DAY ...	R. P. Dutt.
1857 - THE GREAT REBELLION ...	Asok Mehta.
EMPIRE OF THE NABOBS ...	Lester Hutchinson.
HISTORY OF THE INDIAN MUTINY ...	Charles Ball.
THE INDIAN MUTINY OF 1857 ...	G. B. Malleson.
RISE AND FALL OF THE EAST INDIA COMPANY ...	R. K. Mukherjee.
INDIA IN THE VICTORIAN AGE ...	R. C. Dutt.
RISE OF THE CHRISTIAN POWER IN INDIA ...	Major B. D. Basu.
HISTORY OF THE MADRAS ARMY ...	Lt. Col. Wilson.
JOURNAL OF INDIAN HISTORY (Trivendram) ...	August 1956.
KRISHNA DISTRICT MANUAL ...	
VIZAG DISTRICT GAZETEER ...	
GODAVARI DISTRICT GAZETEER ...	
MARX-ENGELS LETTERS ON THE INDIAN REVOLT ...	
మహారాణి యూస్ఫీ లక్ష్మీబాయి ...	ముదిగంటి జగ్గన్నశాస్త్రి.

121

అమూల్యమైన మార్క్సిస్టు సిద్ధాంత గ్రంథం

సోవియట్ యూనియన్ విస్తరణలోనూ, సోషలిస్టు నిర్మాణంలోనూ అనుసరించిన మూలవిధానం సరియైనదేనా?

మార్క్సిజం - లెనినిజం కొరకు పోరాడ్లలో మేటి దిట్ట అనిపించుకున్న స్టాలిన్ తన జీవితంయొక్క చివరిభాగంలో చేసిన కొన్ని పొరపాట్లు దీర్ఘకాల స్వభావంగల తప్పిదాలుగా పరిణమించడానికీ, వాటిని అప్పటికప్పుడు సరిదిద్దలేక పోవడానికీ కారణ మేమిటి?

మార్క్సిస్టులంతా పిడివాదాన్నీ, మూలసూత్రాలను తలక్రిందులుచేసే ధోరణిని ప్రతిఘటించవలసిన అవసర మేమిటి?

ప్రపంచదేశాల శ్రామిక ప్రజలమధ్య సమైక్యత ఎలా ఉండాలి?

ఈ ప్రశ్నలకు 'పీపుల్స్ డెయిలీ' ప్రతిక (చైనా) సంపాదకవర్గం ఒక వ్యాసరూపంలో ప్రతిభావంతమైన సమాధానాలిచ్చింది. తప్పక చదవండి!

మరొకసారి శ్రామిక నియంతృత్వంయొక్క చారిత్రకానుభవంగార్చి
పరిశీలన వెల : 0-2-0.

★

ప్రజలకు సన్నిహితంగావుండే పంథా అంటే ఏమిటి? ప్రజాశక్తులన్నింటినీ ఒక్కతాటిమీదకి, తేవడం సాధ్యమా? ఎల్లాగ? దేశాన్ని సత్వరంగా అభివృద్ధి చేయవలసిన అవసరాన్నీ, దానికున్న అవకాశాల్నీ సమన్వయం చేయడం ఎల్లాగ? వీనికి చైనా ఇస్తున్న సమాధానం ఏమిటి?...చదవండి!

చైనా కమ్యూనిస్టుపార్టీ 8 వ మహాసభకు సమర్పించబడిన నివేదికలు :

పార్టీ నిర్మాణ సమస్యలు	— టెంగ్ సియావో-పింగ్	0-8-0
ద్వితీయ పంచవర్ష ప్రణాళిక	— చౌ ఎస్ లై	0-8-0
రాజకీయ నివేదిక	— లీ హు - చీ	1-0-0

ప్రతులకు :

విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ-2

సందేశం

■ తాత్విక

■ ఐతిహాసిక

■ అధ్యయన

■ సంచిత

1879 ఆశ్వయుజం (అక్టోబరు 1957)

B

సందేశం

శ్రీ వేదమున గ్రహిత
లేఖనము.

(మార్క్సిస్టు సిద్ధాంత - రాజకీయ మాసపత్రిక)

తాత్విక, ఐతిహాసిక అధ్యయన సంచిక

శాలివాహన శకం 1879, ఆశ్వయుజం

అక్టోబరు 1957

సంపుటి 4



సంచిక 9

సంపాదకవర్గం:

కంభంపాటి సత్యనారాయణ

మోటూరు హనుమంతరావు

దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరావు

విషయ సూచిక



విషయం	గచయిత	పేజీ
స్వవిషయం	...	3
వర్ణవ్యవస్థ : దాని పుట్టుక, పరిణామం	—డా॥ ఉప్పల లక్ష్మణరావు, డి. ఎస్. సి.	5
మార్కచంద్రగుప్తుని సామ్రాజ్యం	—కె. వి. రమణారెడ్డి, ఎం. ఏ.	17
బౌద్ధంలో గతితర్కం	—నై. బలరామమూర్తి, బి. ఏ.	33
మహాభారతం : భగవద్గీత	—జంబుల రామచంద్రారెడ్డి	44
తత్వశాస్త్రం : మానవజీవితం	—ఆవంత్స సోమసుందర్	33
ఆత్మవృత్తాంతం	—త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు	58
ప్రాచీన హైందవ రాజనీతిశాస్త్ర చరిత్ర	—చిత్తజల్లు వరహాలరావు, ఎం. ఏ.	69
శంకరుని మాయావాదం	—డా॥ కుప్పా వెంకటరామశాస్త్రి, ఎం. బి. బి. ఎస్.	93
భారత జాతీయ పునరుజ్జీవన	—పాములపర్తి సదాశివరావు	102
మనుస్మృతి : తత్కాలీన సామాజిక పరిస్థితులు	—మహీధర రామమోహన్ రావు	114
మహాభారతంలో వారసత్వ సమస్య - ఒక ఐతిహాసిక పరిశీలన	—మాడభూషి భావనాచార్యులు	135
పుస్తక సమీక్ష	...	144
సంపాదక లేఖలు	...	147



పెరి : రు. 1.25 నయాపైసలు

స్వ విషయం

రెండువందల సంవత్సరాల బ్రిటిష్ పాలన మన దేశాన్ని ఆర్థికంగా నేకాదు, రాజకీయంగా నేకాదు, సాంస్కృతికంగా కూడా అభ్యాన్నస్థితికి తెచ్చింది. ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రాచీన నాగరికతగల దేశాల్లో మన దొకటి. కళలు, సాహిత్యం, విజ్ఞానశాస్త్రాల్లో ప్రాచీన భారతదేశాని కొక విశిష్ట స్థానముంది. కాని, సామ్రాజ్యవాద పాలకులు సాంస్కృతికంగా మన ప్రజల్ని అధోగతి పాజ్తేయడానికి మన దేశ చరిత్రను వక్రంగా చిత్రించారు; భారతీయ తాత్విక ధోరణులను అపహాస్యం చేశారు; భారతీయ కళలను, సాహిత్యాన్ని చిన్నచూపు చూశారు.

ఈ విధానానికి వ్యతిరేకంగా పలువురు చారిత్రకవేత్తలు, తత్వశాస్త్రజ్ఞులు, కళాకారులు, సాహితీకారులు, శాస్త్రపరిశోధకులు — వేయేల అన్ని శాఖలకు చెందిన సంస్కృత పదులు అపూర్వమైన పరిశోధనలు సాగించారు; మన ప్రాచీన సంస్కృతియొక్క శౌన్నత్యాన్ని ప్రపంచానికి చూపారు.

వారందరి దేశసేవా తత్పరతకు, పరిశోధనా కృషికి హృదయపూర్వకంగా అవందన లండజేస్తున్నాం.

గతంనుంచి పుట్టింది వర్తమానం. భవిష్యత్తుకు యిది మార్గం చూపుతుంది ప్రాచీన చరిత్రనుంచి ఆధునికులమైన మనం పాఠాలు నేర్చుకొని, ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు చూపురేఖలు దిద్దవలసియుంది. ఈ విషయంలో, సామాజికాభివృద్ధికై పాటుబడే మేధావు మీద గురుతర బాధ్యత ఉంది.

మన దేశంలో ప్రగతిశీలురైన విప్లవ మేధావులు వేర్వేరు రంగాలలో ప్రజాభ్యున్నతి కొరకు విశేష కృషి చేస్తున్నారు. కాని, భారతీయ తాత్విక ఇతిహాసాది విషయాల్లో వారికి తగినంత అభినివేశం లేదు. మన ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంస్కృతికోద్యమాలలో యీ వెలితి తరచు గోచర మవుతోంది. వివిధ రంగాలలో ప్రజాఉద్యమం తగినంత బలంగా పుంజుకోలేక పోవడానికి యిదికూడా ఒక కారణం — ముఖ్యమైన కారణం — అని మా అభిప్రాయం.

ఈ పరిస్థితిని సరిదిద్దడానికి, శాస్త్రీయ దృక్పథంతో మన దేశ చరిత్రనూ, తత్వశాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసేలా యువకుల్ని ప్రోత్సహించేందుకు 'సందేశం' ఆధ్వర్యాన సెప్టెంబరు చివరివారంలో విజయవాడలో ఒక అధ్యయనగోష్ఠి ఏర్పాటు చేయబడింది.

ఆ సమావేశంలో చదువబడిన వివిధ వ్యాసాలను యీ సంపుటిలో ప్రచురిస్తున్నాం.
(సమయాభావంవల్ల కొన్నిటిని వదలివేయవలసి వచ్చింది.)

ఆంధ్రదేశంలో చారిత్రక, తాత్విక పరిశోధనలకు తగినన్ని అవకాశాలు లేకపోయినప్పటికీ, తొలి ప్రయత్నంగా రచయితలు ఎంతో పరిశ్రమచేసి యీ అధ్యయన వ్యాసాలను ప్రాసి పంపినందుకు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం. ఈ ప్రయత్నం రచయితల పరిశోధనాభిలాషకు తార్కాణం.

ఈ అభిలాషను ప్రోదిచేసి, విస్తరింపజేసి, వృద్ధిచేయడం మనందరి కర్తవ్యం. పాఠకులు ఒక్కొక్క వ్యాసంపై తమ అభిప్రాయాలను విమర్శలరూపంలో, ప్రశ్నలు - అనుమానాలు, తదితర రూపాల్లో తెలియజేయవలసిందని కోరుతున్నాం. తద్వారా వ్యాస కర్తలు పునరాలోచించుకొనేందుకు, ఇంకా యెక్కువ పరిశోధనలు చేసేందుకు తోడ్పడ గోరుతున్నాం.

తాత్విక, చారిత్రక పరిశోధనారంగంలో విభిన్న ఆలోచనా ధోరణులమధ్య పోటీని ప్రోత్సహించడం మా అభిమతం. ఆ కృషిలో యీ ప్రత్యేకసంచిక ప్రచురణ ఒక సోపానంగా ఉండగలదని ఆశిస్తున్నాం.

— సంపాదకవర్గం.



వర్ణవృత్త :

దానిపుట్టుక, పరిణామము *

డాక్టరు ఉప్పల లక్ష్మణరావు, డి. ఎస్. సి.

వృన పురాతన చరిత్రకి సంబంధించిన పరిశోధనలు చేసేటప్పుడు శాస్త్రీయమైన మార్క్సిస్టు దృష్టిని అవలంబించడం ఎంతోనా అవసరం. పూర్వాచారాలు, నమ్మకాలు, ప్రాచీన పురాణ గాథలు, వాంగ్మయం - వీటితోపాటు వర్ణవృత్త విచారన పూర్వకంగా పరీక్షించి విలువకట్టవలసిన బాధ్యత మార్క్సిస్టులమీద వుంది నేడు. అయితే విమర్శనాదృష్టితో విలువకట్టడం అంటే - "నిష్పక్షికంగా" అని అర్థంకాదు. మార్క్సిస్టు దృక్పథాన్ని తీసుకున్నప్పుడూ, ప్రతి వ్యవస్థనీ ప్రతి సమస్యనీ వర్గసంఘర్షణ దృష్ట్యానూ, సాంఘిక పరిణామం దృష్ట్యానూ విమర్శించినప్పుడూ మనం ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటిన్నీ నిస్సందేహమైనటువంటిన్నీ నికరమైనటువంటిన్నీ స్థానాన్ని తీసుకుతీరాలి. వర్గసంఘర్షణే ప్రధాన సూత్రంగాగల సమాజంలో మనం జీవిస్తున్నాం కాబట్టి వర్గసంఘర్షణలేని మానవ సమాజం సాధించడమే మన పరమావధి అన్న స్థానం తీసుకుని, యీ వర్గసంఘర్షణ మానవ సమాజ పరిణామంలో అతి ముఖ్యమైన పాత్రని పోషిందనీ, ఇప్పటికీ యీతరవాత కూడా పొందగలదనీ స్థానం తీసుకుని విమర్శించడం మనకి తప్పనిసరి అవుతుంది.

1

పూర్వకాలంలో మనదేశం అంతటా వ్యాపించి వుండిన గ్రామ్యవ్యవస్థ - అంతకంటే అతి ప్రాచీన కాలంలో వుంటూ వుండిన ఆదిమసమాజంయొక్క చిహ్నాలని కలిగివుండినట్లు మార్క్స్ - ఎంగెల్స్లు 1853 లోనే హిందూ దేశపు గ్రామ్య వ్యవస్థని

గురించి రాస్తూ అన్నారు. (మార్క్స్ - ఎంగెల్స్ ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు . 1 వ వాల్యూము. బెర్లిన్ 1949 పేజీ 587) అన్ని ప్రాచీనసంఘాల్లోనూ ఈజిప్ట్ మెసపొటేమియా, ఆస్ట్రేలియా మొదలైన ప్రాచ్యదేశాల్లోనూ, దక్షిణఅమెరికాలో పెరూ మొదలైన పురాతన ఇండియను సంఘాలలోనూ (రూబెన్: రి. మొదటిదశలో పరిణామరీత్యా రూపొందిన బానిస వ్యవస్థే మనదేశంలో ప్రాచీనకాలంలో గ్రామ్య వ్యవస్థగా ఒక విశిష్టరూపాన్ని పొందిందని మనం అనుకోవచ్చు. ఈ గ్రామ్యవ్యవస్థే మన ప్రాచీన నిరంకుశరాజ్యపరిపాలనకి మూలవిరాట్టుగా వుండేది. (మార్క్స్: వైన చెప్పిన గ్రంథం. పుట 588) అసలు వర్ణవ్యవస్థ యెలా పుట్టిందో, ఆదిమసమాజంలో అది మొదట యేదూపాన్ని ధరించిందో, ఆ ఆదిమ సంఘ నిర్మాణం యెలాగుండేదో - తెలుసుకోవడానికి యెలాంటి చారిత్రక ఆధారాలు కాని నిదర్శనాలుకాని లేవు. అంతేమదు - ప్రాచీన భారతచరిత్రకే నిర్దిష్టమైన మూలాధారాలు లేవు! మన పూర్వులు చరిత్రని రాసి అట్టే పెట్టలేదు. (రాజతరంగిణి క్రీ. శ. 12 వ శతాబ్దిదేశదా!) ఇందుకు కారణమేమిటి అని మనం ప్రశ్న వెయ్యాలివస్తుంది. నిరంకుశంగా రాజ్యంచేస్తూన్న ప్రభువులయొక్క సంపూర్ణాధికారం సాగడానికిగాను అవసరమైన మనస్తత్వాన్ని కల్పించి, అలాంటి మనస్తత్వాన్ని సామాన్యప్రజలలో వ్యాపింపజేయడం అగ్రవర్గానికి చెందిన బ్రాహ్మణులకి ముఖ్యమైన విధిగా వుండేది. అలాంటి మనస్తత్వాన్ని కల్పించితే ప్రభువులయొక్క నిరంకుశాధికారం నిఘాటుంగా సాగడానికి సావ

* ఈ వ్యాసం రాయడంలో ప్రొఫెసర్ వార్డర్ రూబెన్ గారి గ్రంథాలని మూలాధారంగా చేసుకున్నాను. వాటి గ్రంథాల్లోనుంచి కొన్ని ప్రతిరణాలని ధరాళంగా ఉల్లేఖించుకున్నాను.

కాశం యేర్పడుతుంది. దానితోపాటు బ్రాహ్మణుల యొక్క అగ్రస్థానం, ప్రాముఖ్యత కూడా అవిచ్ఛిన్నంగా చిరస్థాయిగా నిరాఘాటంగా సాగుతుంటుంది. వ్యవస్థ స్థాపనకు పరిణామంలో ఒక దశ కాదనీ, దానికి పుట్టుపూర్వోత్తరాలుంటూ లేక ఈశ్వరేచ్ఛల సృష్టింపబడినదనీ ("చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మవిభాగతః" అన్న గీతావాక్యం) - మానవసమాజం నిలిచివున్నంతకాలమూ వర్ణభేదం కాశ్వతింగా వుండితీరవలసిందే ననీ - దాన్ని మార్పు చేయ ప్రయత్నించడం ఘోరపాపం అనీ కాస్త్రాలి నూత్రాలూ కల్పించేరు. ప్రకృతి మారదు - మానవ సమాజానికి ఆది అంటూ లేదు - ఇప్పుడు వున్నట్టే ఇక యెల్లప్పుడూ ఆది వుండితీరుతుంది - దాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నించేయడం ఉత్తర్యధం - ఆ ప్రయత్నమే హిందూధర్మానికి ప్రభుభక్తికి వ్యతిరేకం, పాపకారణం, కాశ్వత నరకప్రాప్తకం - అని కాసించిపారేశారు మన పూర్వులు. అంచేత మన పురాతనచరిత్రకీ సాంఘిక కాస్త్రానికి ఆధారాలు లేకుండా చేసేశారు మన పూర్వులు - చెయ్యాలనే, బుద్ధిపూర్వకంగానే. అంతేకాని మనవాళ్ళకి చారిత్రక దృష్టి లేకాదు. ఇలాగు మనం అనుకోవలసి వస్తుంది మరి.

ఈ కారణం వల్లనే వ్యవస్థ మనదేశంలో అనాదినుంచీ సర్వ వ్యాపితంగానూ వస్తూదనీ - ప్రతి వ్యక్తి యేవో ఒక వర్గానికి చెందినవాడై వుండితీరాలనీ సాధారణంగా ఇప్పటికీకూడా నమ్మకం ఒకటిప్రబలంగావుంది. అయితేహిందూదేశంలోసుమారు రెండు కోట్లమంది ఆదిమజాతులవారున్నారు. అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ వీరు హిందూమతస్థులు కాదు. వీరు హిందూసంఘంలో వున్నవారు కాదు. వీరిలో వర్ణభేదం కాని కులభేదంకాని లేదు. వీరిమాట యేమిటి? వర్ణ వ్యవస్థ పరిణామంలో ఈ జాతుల స్థానం యేమిటి? వీరు ఆదిమవాసుల సంతతివారని అందరూ అంగీకరిస్తారు. అంచేత ద్రావిడులకంటే పూర్వమే వీరు హిందూదేశంలో నివసిస్తుండేవారని అంగీకరించక తప్పదు. వీళ్ళలో కులభేదాలు లేకపోబట్టి ద్రావిడ ఆర్యసమూహాలు మనదేశానికి వలస వచ్చితరువాతే ఈ వర్ణభేదం కొన్ని కారణాల వల్ల యేర్పడి వుంటుంది అనుకోవచ్చు. ఈ కారణాలనీ - ఈ సాంఘిక చారిత్రక శక్తులనీ - వీటి మూలంగా కుల భేదాలు యెలా యేర్పడినదీ-ఈ వ్యవస్థ పరిణామ

క్రమాన్నీ యీ ఆదిమజాతుల్లోనూ గిరిజనుల్లోనూ అటవీజనుల్లోనూ మనం ప్రశ్నించుకొని చూడొచ్చు.

మధ్యప్రదేశ్లో వున్న ఛోటా నాగపూర్ ప్రాంతాల్లో "తుర్" అనే ఆదిమజాతివాళ్ళున్నారు. వీళ్ళందరూ మేదరవాళ్ళే. వీళ్ళలో మరో వృత్తి లేనేలేదు. "ఘంసీ" అని మరోకొండజాతివాళ్ళున్నారు. వీళ్ళందరూ మృగంగాలు తయారుచేస్తారు. వీళ్ళందరినీ అదేవృత్తి. వీళ్ళలో "వర్ణ"భేదం లేదు. అందరూ ఆదిమవాసులే. అందరూ "నలుపురంగు" వాళ్ళే. "జాతి"భేదం లేదు. అందరినీ ఆదిమజాతే. వృత్తిభేదం లేదు. అందరినీ ఒకటే వృత్తి. అయితే వీళ్లు హిందూసంఘం దరిదాపుల్లో నివసిస్తూ హిందూ సంఘంలో సంపర్కం వుండడంచేత రానురాను వీళ్ళూ హిందూమతాన్ని స్వీకరించి, యీ వేరువేరు వృత్తులుగల ఆదిమజాతులవారు వేరువేరు ప్రత్యేక "కులాలు"గా నేటికీ యేర్పడి జీవిస్తూన్నారు. వీళ్లు నామమాత్రంగా హిందూమతస్థులైనా - తమ ఆచార లనీ, నమ్మకాలనీ వదిలిపెట్టలేదు. (కొంతమంది "కుల కైస్తవుల" లాగే! . వీళ్ళు యిలాగ హిందూ సంఘంలో విలీనం అయిపోయి కొత్త కులాలుగా తయారవుతుండగా - మానవసంఘం పరిణామంలో అట్టిదుగు మొట్టమొదట నేటికీకూడా నిలిచివున్న "అసురులు" అనే మరొక ఆదిమజాతివారున్నారు. వీళ్ళందరూ కమ్మరివాళ్ళు. ఇనుపరాయిని కాల్చి యినుం తయారుచేసి కమ్మరంపని చేయడం యీ అసురులే మొట్టమొదటగా మనదేశంలో సుమారు క్రీ. పూ. 800 ప్రాంతంలో మొదలుపెట్టారు. అంతకు ముందు మనదేశంలో యినుం తెలియదు. ఇనుప లోహాన్ని మానవుడు క్రీ. పూ. 1000 ఆ ప్రాంతంలో కనుక్కున్నాడు. క్రీ. పూ. 3 సహస్రాబ్దికి ముందే మానవసంఘంలో రాగి, కంచు లోహాలని తయారు చెయ్యడం మానవుడు కనుక్కున్నాడు. ఇది ఈజిప్ట్ ఆ ప్రాంతాల్లోనుంచి మనదేశంలోకి ఆ కాలంలోనే వచ్చివుంటుంది. హరప్ప - మహేంజదరో త్రవ్వకపు అవశేషాల్లో నివసించిన పౌర్యాలు రాగి కంచు లోహాలని కరగబెట్టేటందుకు ఉపయోగించినవే (క్రీ. పూ. 2500 - 2000). ఆర్యులు మనదేశానికి వలసవచ్చిన తరువాత యీ యినుము ఉపయోగంలోకి వచ్చింది. యినుము పని ఆర్యులకంటే ఆదిమవాసులకే ముందు తెలిసివుండేది. అంచేత యినుం పని ఆర్యులు మన దేశానికి తీసుకువచ్చినట్టు కాదన్నమాట. ప్రపంచంలో

వివిధ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న మనుష్యులందరూ ఇంచుమించు ఒకే నాగరికతలో వుంటూ వుండడంచేత యెవరిమీదూ వాళ్ళు స్వతంత్రంగా ఇనుముని కనిపెట్టడం సంభవించింది. ఈవేళవరకూ కమ్మరంవృత్తి చేసుకుంటూ జీవిస్తున్న అసురజాతి వాళ్ళు హిందూసంఘంలో విలీనం కాకుండానే మొట్టమొదట నాగరికత పరిణామంలో యే అట్టడుగు మెట్టులో వుండేవారో-ఇప్పటికీ ఆ మెట్టులోనే వుండి అలాగే జీవిస్తున్నారు. (రూబెన్: 4, పేజీ 198)

ఈ ఆదిమజాతులు హిందూసమాజంలో విలీనం అయినప్పుడు వృత్తులనుబట్టి కొత్త కులాలు సృష్టింపబడుతుండడం మన కళ్ళముందర జరుగుతుంది. ఈ విధంగానే ఇన్నివేల కులాలూ - అన్నీ కాకపోతే కొన్ని అయినా - ఏప్పడి వుంటాయని మనం నమ్మవచ్చు. హిందూసంఘంలో విలీనం కాకముందు యీ వేరువేరు ఆదిమజాతులవాళ్ళు ఏ జాతివారు ఆ జాతిలోనే పెర్చిస్సు చేసుకునేవారు. ఏ జాతివారు ఆ జాతి వాళ్ళతోనే భోజనాలు చేసేవారు. హిందూమతంలో చేరిన కొత్త కులాలుగా యేర్పడిన తరువాతకూడా యీ ఆచారాలనే పాటిస్తూవచ్చారు. (రూబెన్ : 1, పేజీలు 40 - 49)

వల్లవ్యవస్థని గురించి తొలిసారిగా ఋగ్వేదంలో చెప్పారు. ఈ ఋగ్వేదంలో యీ కాఖ మొట్టమొదట వేదాలు రచించినప్పుడు కాకుండా దరిమిలానే-అనగా క్రీ. పూ. 800 కాలంలో రచింపబడినట్టు భారత శాస్త్రజ్ఞుల అభిప్రాయం. అంచేత ఆర్యులు హిందూ దేశానికి వలసవచ్చి స్థిరపడిన తరువాతనే యీ వల్లవ్యవస్థ వచ్చిందని మనం రూఢిగా చెప్పవచ్చు. (కేంబ్రిడ్జి హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా: I; పుట 92).

ఆర్యులు హిందూదేశానికి వలస రాకముందు అనాగరికులు అని అతకోవడం పొరిపాటు. అప్పటికే ఆర్యులు ఆదిమసంఘ వ్యవస్థని దాటి కుటుంబ సమాహ వ్యవస్థ పతనావస్థలో వుంటూండేవారు. అప్పటికప్పుడే వాళ్ళువ్యవసాయం, అశ్వరక్షణ పశు సంరక్షణ అలవరచుకున్నారు. (ఎంగెల్స్: అంటీ-మ్యూరింగు; బెర్లిన్ 1948, పేజీ 893). కొన్ని కొన్ని కుటుంబాలు గణాలుగా యేర్పడి హిందూదేశానికి వలస వచ్చాయి. హిందూ దేశానికి రాకముందే ఆర్యుల్లో వేదాలు వున్నాయని కొందరు భారత శాస్త్రజ్ఞుల అభిప్రాయం కూడాను (ఓడ్డెనబర్గ్: "ది రిలీగియన్స్ డెస్ వేదా". స్టూట్ గార్ట్-బెర్లిన్ 1928, పుట 132). వేదాలకీ ఇరాను

దేశపుల ఆదిమతగ్రంథం అయిన జరుధాస్తాకి చాలా దగ్గర పోలికలు వున్నట్టూ, అనాటి ఇరాను దేశపు సంఘంలో యుగవీలనీ, పురోహితుల, సామాన్యప్రజలనీ తరగతులు వుండేవనీ వీరుగ్రామాల్లో ముఖ్యంగా వ్యవసాయం పశుసంరక్షణ వృత్తులలో జీవిస్తుండేవారనీ, కుటుంబ సమాహారంగా వుంటూ పలు ప్రాంతాలు తిరుగుతూ వుండేవారనీ చెప్పి చెబుతుంది (అవడియేవ్: పేజీ 410). అప్పటి ఆర్యుల్లో వర్ణభేదం లేదని రూఢిగా చెప్పాల్సి వుంటుంది. హిందూదేశం వచ్చి స్థిరపడిన తరువాత వేదాలని మంత్రాలుగా పఠించడం - అదివరకు నవగ్రహాల్లో ఒకడుగా పరిగణింపబడిన సూర్యుడు ఇప్పుడే "సవితర్" అన్న పేరుతో దేవుడుగా రూపొందడం విష్ణుపుస్తకంలో యేమీతూన్న దేవాధిదేవుడిగానూ ద్వాపరకాదిత్యుల్లో ఒకడైన వూసుడు గోసంరక్షకునిగా పూజింపబడిన దేవుడుగానూ - అష్టదిక్పాలకులూ ఒకడైన ఇంద్రుడు దేవేంద్రుడుగా, మూర్తిభవించడం మరివక అష్టదిక్పాలకుడైన వరుణుడు దేవునిగా పూజింపబడడం-ఈ మంత్రాలకే పామరులందరికీ తెలిసేటట్టు వైకి ఒక అర్థంవుంటే, ప్రత్యేకంగా పురోహితులైన పండిత జనానికి మాత్రమే తెలిసేటట్టు వరొక అంతరార్థం వుండేట్టుగా రచింపబడడం జరిగింది. (లూడర్న్: "వరుణ": వాల్యూము I: గోల్డ్బ్రింగ్, 1951). రాజకీయంగా ఆర్యకుటుంబాలు కొన్ని కలసి గణాలుగాను, గణాలు కొన్ని కలసి ప్రత్యేక రాజ్యాలుగానూ యేప్పడి-శత్రువులని (అనగా ఆదిమవాసులని) యుద్ధాల్లో ఓడించి తమ వ్యవసాయాన్ని విస్తృతం చేసి గోగణాలని వృద్ధిచేసుకోవడానికిగాను కొత్త ప్రదేశాలని ఆక్రమించుకుంటూ ఒక విధమైన వైనిక సహిత ప్రజారాజ్యాలుగా రూపొందుతూ వచ్చాయి (డాంగే: "ఇండియా: ఫ్రమ్ ప్రిమిటివ్ కమ్యూనిజమ్ టు స్లేవరీ": బొంబాయి 1954) (డాంగే: "సమ్ ప్రాబ్లెమ్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ" "న్యూ ఏజ్" మంత్రి. 1954. నెం. 9 - రూబెన్: 2 లో డాంగేను పేర్కొంటూ రాసినది.)

ఆర్యుల గణసముదాయాల్లోనూ - గణాలని పరిపాలించే రాజుల్లోనూ - వారి వైనిక యేర్పాట్లలోనూ - పురాతన గ్రీసు రోము దేశాల రాజ్యాంగాలతో చాలా పోలికలు కలిగి వుండేవి. సాంఘికంగా వీళ్ళలో వృద్ధివిభజన వృత్తిభేదాలు బాగా యేప్పడి పోయి వుండేవి. వ్యవసాయం చేసే కష్టకులూ గోగ

జాలని కాచే గోపాలకులూ ప్రత్యేకకాఖలుగా ప్రత్యేకింపబడిపోయారు. చేతిపనులు చేసే వాళ్ళలో - కమ్మరులూ రథాలుచేసేవాళ్ళు (వడ్రంగులు?) ప్రత్యేక వృత్తులవారుగా యేర్పడిపోయారు (యీ సందర్భంలో ఆర్యులకీ ఇరానీయులకీ గల దగ్గరపోలికలు గురించి మార్క్స - ఎంగెల్స్: "సెలెక్టెడ్ వర్క్స్" జర్మనుకూర్పు: మార్క్స్ 1950. పేజీ 176 - 199). వీళ్ళతోపాటు వర్తకం చేసుకునే వాళ్ళకూడా వేర్వేరు తరగతులుగా యేర్పడిపోయారు. సంఘంలో ఒకవిధమైన వర్గభేదంకూడా తలయెత్తసాగింది. అస్త్రశస్త్రాలను ధరించే రాజకుటుంబీకులూ - వీళ్ళతో సరిసమానంగా యజ్ఞశాస్త్రానికి కార్యాలను జరిపించే పురోహితులూ వేదపరాయణులూ అగ్రకులస్థులుగా యేర్పడ్డారు. చేతిపనులూ వ్యవసాయం చేసుకునేవారు కాయకృష్టం ద్వారా ఉత్పత్తిచేసిన ఆదనపు విలువలో మాకు హెచ్చువంతు రావాల్సి అంటే మాకు హెచ్చువంతు రావాలి అని అగ్రకులాల వారిద్దరూ ఘర్షణలుపడుతూ వుండేవారు వాళ్ళలో వాళ్ళు. (రూబెన్ : 1. పేజీ 86 - 89) ప్రప్రథమంలో వున్న ఆదిమమానవసంఘ వ్యవస్థనుంచి సైనిక సహిత ప్రజారాజ్యాలుగా పరిణమించి - ఆస్థానినుంచి బానిసలను కలిగిన ప్రాచ్య నిరంకుశ రాజ్యాంగాలుగా రూపొందాయి. ఈమార్పులతోపాటు అతిముఖ్యమైన సాంఘికమార్పులు కూడా యేర్పడ్డాయి. ఆదిమవాసులపైన యుద్ధాలు మరింత ప్రబలం కాసాగేయి. అందుకుగాను సైనిక వృత్తిని ఆవలంబించేవాళ్ళు ఎక్కువై, వాళ్ళ ప్రాముఖ్యం కూడా ప్రబలింది. అదివరకు రాజ్యవిస్తరణ అంటే పశుగణాలు మేయడానికి కొద్దీడు ప్రదేశాలని ఆక్రమించడం అన్నమాట. ఇప్పుడు కొత్త శీర్ష ఆక్రమణతోపాటు అనాధ్యులు నివసించుతూండే గ్రామాలనికూడా ఆక్రమించి జయించడం కిందపరిణమించింది. అంతకుముందే వున్న ద్రవిడులు పల్లెటూరి ప్రజే కాకుండా కట్టు వాస ప్రజ కూడాను (హరప్ప - మహేంజదారో - అరికమేడు). ఆర్యులు స్థినివాసాలు కలిగివుండినప్పటికీ, పల్లెప్రాంతపు గ్రామీణప్రజగానే జీవించుతూ వుండేవారు. ఈ క్రొత్తదశలో మాత్రం పెద్ద యుద్ధాలుచేసి ఆదిమవాసుల పట్నాలని జయించి ఆదిమవాసులని "దాసులు"గా చేసి వాళ్ళచేత బానిస సేవను చేయించుకుంటూ బానిస వ్యవస్థతో కూడిన రాజ్యాంగ నిర్మాణంగల సంఘంలో పట్టువాస ప్రజలుగ తయారయారు ("బానిస వ్యవస్థగలరాజ్యాంగ

నిర్మాణ సమాజము" అన్న పదం మొట్టమొదటి సారిగా సోవియట్ చరిత్రకారుడు వ్యూప్రే ప్రయోగించాడు: వ్యూప్రే - "ప్రాచీన ప్రపంచచరిత్ర" మాస్కో-: 1949: జర్మను కూర్పు - 1954). ఆదిమ జాతులవారిని దాసులుగాచేసి ఆర్య సంఘంలో దోపిడీకి లోనైన పీడిత బానిసవర్గంగా నిర్ణయింపబడినప్పుడే "వర్ణ" భేదం పునాదిగా గలిగిన వర్గభేదం హిందూదేశ చరిత్రలో ప్రప్రథమంగా యేర్పడింది.

దాసులని ఆర్యజనులు తమ వస్త్రాత్పత్తిలో రెండు విధాలుగా ఉపయోగించినట్టు కనబడుతుంది. ఆదిమ వాసులని యుద్ధాల్లో ఓడించిన తరువాత వాళ్ళని చంపేసి నాశనం చెయ్యకుండా - వాళ్ళని వైసిలుగా పట్టుకొని బానిసలుగాచేసి వాళ్ళచేత సేవ చేయించుకునేవారు. ముఖ్యంగా అగ్రజాతుల ఇళ్ళలో ఇంటిపనులు చేయడానికి వినియోగించేవారు యీ బానిస "దాసులు" లని. దీనికితోడు కొందరి దాసులని వర్తకుల క్రింద గుమాస్తాలుగానూ (దాసులుగా వుంటూనే), వంటవాళ్ళగానూ, రాజులదగ్గర రాణుల దగ్గర దాసదాసీజనంగానూ వేగులవాళ్ళగానూ నియమించి బానిసపని చేయించుకునేవారు, పట్టణాల్లో గ్రామాల్లో వ్యవసాయం చేతిపనులు చేసుకుంటూ జీవిస్తూన్న ఆదిమవాసులని బానిసలుగాచేసి వారిని దాసులుగా పరిగణించినా - వాళ్ళని గృహకృత్యాలు చేయించుకోడానికి నియమించకుండా - గ్రామాల్లోనే వుండనిచ్చి వాళ్ళచేత వ్యవసాయం చేయిస్తూ - వాళ్ళదగ్గరనుంచి గ్రామమొత్తం మీద పంట వస్తురూపేణా "కరము" (అనగా పన్ను) ("కరము" A Pallava Copper Plate Grant of Kandukuru by N. Ramesan: Hindu Sunday Supplement June 16, 1957) వసూలుచేస్తూ జీవించనిచ్చేవారు. ఈ విధంగా సంఘం యొక్క వస్త్రాత్పత్తి అధికంకాగానే - సంఘంలో కొత్తమార్పులకి దారితీసింది. ఇంతవరకూ తమ పశుగణాలతో వలస పోతూవుండిన ఆర్య సమూహాలు ఒకచోట స్థిరపడి పల్లెటూళ్ళని కట్టుకుని అందులో స్థిరమైన స్థావరాలని యేర్పరచుకుని - తమ పశుగణాలని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ జీవించసాగారు. పాత వేదభాష వాడుకలోంచి అంతరించిపోయి కొత్త "సంస్కృత" భాష యేర్పడజొచ్చింది. పాత వేదభాష పోవడంతో ఇక వేదచంద్రాలని రచించడం ఆగిపోయింది. వేదభాష మృతభాష అయిపోగానే ఆ భాషలోనే మొదట క్రీ. పూ. సుమారు 1000 లో రచించిన

వేదాలు అంతరించి పోయిందా వుండడానికని యజ్ఞ కర్మలని చేయించే పురోహితులు వేదాలని కంఠస్థం చెయ్యడం మొదలుపెట్టారు. వేదభాష సంకరం కాకుండా వుండడానికని పురోహిత పండితులు పనసలనీ పంచాశత్తులనీ యేర్పరచారు. గోగణ విస్తరణమీద కాయధాన్యాల పంటమీద ఆధారపడిన జనం అవడం చేత - వన్నాలుపడే కార్తులగురించి వాతావరణవిశేషాల గురించి జ్యోతిశ్శాస్త్రం గురించి తెలుసుకోడం అతి ముఖ్యమై - వేదాలని తమ స్వంత సాత్తుగా వాస్తవ గతం (కంఠస్థం!) చేసుకున్న పురోహిత పండిత వర్గం యొక్క అధికారం అధిగంగాజొచ్చింది. వేదపారాయణే విధిగా పాటించుతూ యజ్ఞయాగ హోమాదికర్మలు చేయించే రుత్విక్కులూ హోతలూ ఉద్గాతలూ ఆగ్నే ద్రులూ వీరితోపాటు ఆహితాగ్నులూ పాకయాజులూ హవిర్యాజులూ సోమయాజులూ - వీరంతా ప్రత్యేక "వర్గం"గా యేర్పడజొచ్చి సంఘంలో అగ్రస్థానాన్ని అధికారాన్ని పొందే అవకాశాన్ని కల్పించు కున్నారు. వేదభాష అంతరించిపోయినతరువాత వేదాలకి అర్థం చెప్పకోవడానికిగాను వేదాలని రెండు ప్రధాన భాగాలుగా విడదీశారు. ఆది వేదభాషలో వున్న మంత్రాలకి సంహిత అనీ - అర్థం తెలిపే సంస్కృత మంత్రాలకి బ్రాహ్మణాలు (శతపథ తాండ్య గోపథ బ్రాహ్మణాలు) - వీర్పరచారు. ఈ బ్రాహ్మణాలు రచించిన కాలం సుమారు క్రీ. పూ. 500 అని భారత శాస్త్రజ్ఞుల అభిప్రాయం. దాంతో వేదాలని తమ కై వశం చేసుకుని వేదకర్మలని నడిపించే అధికారాన్ని తమ చేతుల్లో వుంచుకుని యీ పురోహితులు "బ్రాహ్మణులుగా" అగ్రవర్గంగాయేర్పడ్డారు.

యుద్ధానికి బయలుదేరేముందు దేవతలకి మొక్కడం, విజయంకోసం ప్రార్థించడం, పూజలు చేయడం, అశ్వ మేధ నరమేధ యాగాలకీ యుద్ధాలకీ మహూర్తాలని నిర్ణయించడం యీ బ్రాహ్మణ వర్గంవారికీ నిత్య విధులై - రాజులపై, రాజ కార్యాలలోనూ తమ పలుకుబడిని బాగా వినియోగించుకుంటూ - దానిని పెంపొందించుకోడానికి వైదిక కర్మలని వేద సంప్రదాయాన్ని కల్పించి మంత్ర తంత్రాలతో కర్మకాండని పెంచుతూ దానిదర్పంతోనూ అట్టహాసంతోనూ జీవించుతూ - మిగతా కులాలవాళ్ళూ (వైశ్యులు), దాస్యులూ సృష్టించిన అదనపు ధనంలో - ప్రభువులతోపాటు తాముకూడా పాలు పంచుకుని అనుభవిస్తూ - అగ్ర వర్గంగా యేర్పడ్డారు. రాజులు కూడా

"క్షత్రియ" వర్గంగా యేర్పడి క్రామికులూ, బానిసలైన దాస్యులూ, పల్లెటూళ్ళలో వున్న అదిమవాస గ్రామీణులూ ఉత్పత్తిచేసిన భాగ్యాన్ని దోపిడీచేస్తూ తమ కాలాన్ని రథాల పందేల్లోనూ పాచికలాట జూదాల్లోనూ విందులూ మద్యపానాల్లోనూ భోగ విలాసాల్లోనూ ప్రాప్య నిరంకుశాధికార యుగవ్యవస్థలో అధర్వ వేదంలో వర్ణించినట్టు (సరిగ్గా యీ విధంగానే హెరోడోటస్ పెరిస్యదేశపు రాజవంశీకులనీ - టాసిటస్ ఆది జర్మను రాజవంశీకులనీ వర్ణించినట్టే) కాలం గడుపుతుండేవారు. (రూబెన్: 1. పేజీ 68). బానిసలుగా చేయబడిన ఆదిమ జాతి దాస్యుల నందరినీ మూక ఉమ్మడిగా వ్యవసాయంలో పెట్టడానికి - వ్యవసాయం అప్పటికింకా చిన్నతరహాలోనే వుండి ప్రాథమిక దశలోనే వుండడంచేత - అందులోనూ వలసవచ్చిన ఆర్యుల సంఖ్య తక్కువ - అన్నీ అడవులే - వ్యవసాయపు పొలాలు తక్కువ కూడా గిట్టుబాటు కాకపోవడంవల్ల - ఆదిమ వాసులైన దాస్యుల గ్రామీణ వ్యవస్థని కదపకుండా అలాగే సాగించిస్తూ - గాచుగలు తిప్పడానికీ మద్యం తయారు చేయడానికీ - కొంతమందిని రాజుతాలూకు ధాన్యపు కొట్లలోనూ వెండి బంగారపు గనులలోనూ గోహవు కర్మాగారాల్లోనూ వినియోగిస్తూండేవారు. (యీ సందర్భంలో ఎంగెల్స్ - అంటీడ్యూరింగు" ఇదివరకే పేర్కొబడినది: పేజీ 179). మధ్యధరా సముద్రపు కొస్తాలో కూడా వలసవున్న బానిసలను పంటకీ పంటకీ మధ్య వ్యవధిలో మద్యం తయారు చేయడానికి వినియోగించి బానిసల ఉపయోగం గిట్టుబాటుగా వుండేట్టు చూచుకునేవారు. (మోన్ : స్లేవ్ అండ్ సెర్ఫ్ మోడర్న్ క్వార్టర్ III, 3, 1948. 42 పేజీలో రాసినట్టు రూబెన్ ఉదాహరణ 1, పేజీ 88).

"ఇనుము కనిపెట్టబడి ఉపయోగానికి రావడంతో కొత్త బీడు భూములని సాగులోకి తీసుకొచ్చి ఎన్నో అడవి బంజర్లని వ్యవసాయానికి లాయకుగా చేసింది యీ ఇనుము" అని ఎంగెల్స్ అంటాడు. ("కుటుంబము, ఆస్తి, రాజ్యాంగయంత్రము" : బెర్లిన్ 1950, పేజీ 161 జర్మను కూర్పు) సరిగ్గా ఇదేకాలంలో - క్రీ. పూ. 800 లో - ఇనుం తయారు చెయ్యడం, కమ్మరంపని హిందూ దేశములో వాడుకలోకొచ్చింది. వేదకాలపు ఆర్యులకి వరిపంట పండించడం తెలియదు. వాళ్ళకి యెంతసేపూ పశువుల మందలని కాచుకుంటూ

పశు సంరక్షణకిగాను కొత్త పచ్చికబయళ్ళనీ భూములనీ ఆక్రమించుకోవడం కాయ ధాన్యాలని పండించుకోవడం ఇదేవార్త వృత్తి. రాజులయొక్క ధనం విశ్వస్యంతా పశువుల సంఖ్యనిపట్టే వుండేది. ఆదిమ జాతులకి మాత్రం వరిపంటకు తగినట్టు భూమిని సేద్యం చేయడం అందుకు కాలువలు తవ్వినీరు పారించుకుని వరిపంట పండించుకోవడం తెలుసు. వ్యవసాయపు పనిముట్లుగా ఆదిమజాతులు కొయ్యతోనూ చెట్ల కొమ్మలతోనూ నూదిగాచేసిన పనిముట్లతోనే భూమిని తవ్వ బాగుచేసుకుని పంటలు పండించుకునేవారు. కాని ఈ కాలానికి - అనగా క్రీ. పూ. 800 నాటికి - కొందరు ముండాజాతికి చెందిన ఆదిమవాసుల తెగలలో ఒకరైన అసురులు కమ్మరం తెలుసుకొన్నట్టు పైన చెప్పా. కమ్మరం తెలిసికొని వుండడంచేత కంచుయుగపు నాగరికత స్థాయిలోనే ఇంకావున్న ఆర్యులకంటే - ఇనుప యుగంలోకి అప్పుడే ముందుకు సాగిపోయిన ముండా, అసుర, ఆదిమజాతులు హెచ్చు నాగరిక స్థాయిలో వుండేవారు. సింధునదీ తీరాన్నుంచి ("సప్తసింధు") తూర్పుదిశగా వలస పోతున్న ఆర్యుల తాకిడికి ఈ ఆదిమవాసులు తట్టుకోలేక అంతకంతకు తూర్పుదిశగా వున్న అడవుల్లోకి పారిపోతూ అక్కడ అడవులనికొట్టి పల్లె గ్రామాలనే కాకుండా చిన్నచిన్న "పురముల"ని కూడా స్థాపించుకుని గ్రామీణవ్యవస్థలో నేటివించుతూ, వుండేవారు. అలాగు తూర్పుదిశగా వెనక్కి తగ్గుతూ గంగానదీ తీరపు అడవులని చేరుకుని కమ్మరం తెలిసిన వాళ్ళవడంచేత ఇనుప పనిముట్లని తయారు చేసుకుని, అంతకుముందు వాడుకుంటూవున్న కొయ్య నాగరిక ఇనుప ముల్లును బిగించి, విస్తృతంగా వ్యవసాయం చెయ్యడం మొదలుపెట్టారు. ఈ కొత్త నాగళ్ళతోనూ, కర్ర పిడి గల కొత్త ఇనుప పాలతోనూ గంగానది వొడ్డున మొలుస్తూన్న అడవి ధాన్యపు మొక్కలని నాటి వరి పంట పండించడం తెలుసుకున్నారు.

ఈ కాలానికి - సుమారు క్రీ. పూ. 800 ప్రాంతం నుంచి 500 ప్రాంతంలో - పడమటవున్న పంజాబు - సప్తసింధుతీరం - నుంచి వలసవస్తూన్న కొన్ని ఆర్య గణాలు ఆదిమవాసులతో తలపడ్డాయి. (ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం చెప్పవలసివుంది. ఆర్యులు "సప్తసింధు" చేరేటప్పటికే అక్కడ అప్పుడే ఆదిమ జాతివారితో తలపడ్డం తటస్థించినట్టు అధర్వవేదంలో వుంది. వెలుగు బంటునీ దాసులనీ బయప్రదంగా ఎదుర్కొనవలసి

వుంటుందని యీ మంత్రంలో వుంది. దీన్ని లూడర్న్ - తన గ్రంథంలో 152వ పేజీలో ఉదహరించాడు. రెండవవిషయం: ఆర్యులు సింధు నదినీ, గంగానదినీ "సముద్రాలు"గా వర్ణించారు. తూర్పున వారికి తగిన "సదానీర" అనే "సముద్రం" గండకీనది! లూడర్న్: 185వ పేజీ; కేంబ్రిడ్జి హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా, I, పేజీ 122). ఆర్యులు కొత్త ప్రదేశాలని ఆక్రమించుకోవడంలో ఆదిమవాసుల దగ్గర నుంచి ఇనుపముల్లుగల నాగలిని వాడడం, వరిపంటను పండించడం నేర్చుకున్నారు. అప్పటికే ఆర్యులకు పత్తి పంట పండించడం, బట్టలను నేయడం బాగా తెలుసును. ఇనుము తయారుచెయ్యడం-ఇనుప ఈటెలు, బండి చక్రాలకి ఇనుపవలయుం బిగించడం, ఇనుప మొంగల నాగలి, ఇనుప పాక, ఇనుప గొడ్డలి - వీటి నన్నిటినీ ఇప్పుడు నేర్చుకుని - అడవులను కొట్టి కొత్త బీళ్లని సాగుచేయడం భారీగా సాగించారు. అప్పుడున్న కంచుయుగానికి స్వస్తిచెప్పి ఇనుపయుగం ప్రారంభమైంది అది మానవసంఘంలో కొత్త విప్లవాన్ని తెచ్చింది. వ్యవసాయం, చేతిపనులు, వృత్తులు బాగా అభివృద్ధి చెందసాగాయి. సంఘంలో అదివరకే వృత్తి విభజన బాగా ప్రవేశించినదల్లా - ఇప్పుడు కొత్త వృత్తులు అలవరచుకోడానికి ఆదును యేర్పడింది. ఈ వృత్తి విభజన బాగా నాటుకొని - వృత్తి విశిష్టత యేర్పడి - కొనకీ "వృత్తిజాతులు" యేర్పడ్డం మొదలుపెట్టాయి.

2

ఆర్యులు గంగానదీ తీరం చేరుకున్న తరువాత కాలంలో వేదాలకి బ్రాహ్మణాలు (అథ్థాలుగల గ్రంథాలు) రాశారనీ, ఇది సుమారు క్రీ. పూ. 500 ప్రాంతంలో - అనగా ఇనుపయుగం ప్రారంభంలో - జరిగిందనీ పైన నూచించాను.

ఆర్యులు హిందూదేశానికి వలస వచ్చినప్పటికీ నాగరిక ప్రజలని మనకు తెలుసు. అంచేత ఆర్యుల సంఘంలో అప్పటికే కొంత తరగతి - అంతర భేదాలు వుండే వుంటాయని మనం ఊహించుకోవచ్చు (కేంబ్రిడ్జి హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా I, పేజీ 125). కొత్త దేశానికి వలసవచ్చినప్పుడు కొత్త దేశంయొక్క శీతోష్ణస్థితి, కాలమానం, ఋతువులు మొదలైన జ్యోతిష పంచాంగ విషయాలు తెలుసుకోవడం అత్యవసరం అయి-ఆ విషయాలెరిసిన కుటుంబాలు సంఘంలో

పురోహితులూ పూజారులుగా యేర్పడి, కొంత పలుకుబడి, అధికారం, గౌరవం సంపాదించి రానురాను ఈ కొద్ది పురోహిత కుటుంబాలూ ప్రత్యేక అంతరంగానూ తరువాత ప్రత్యేక వర్గంగానూ ఏర్పడి వుండాలి. ఏది యెలాగున్నా వేదకాలంనాటి ఆర్యసంఘంలో మూడేమూడు అంతరాలు (తరగతులు) వుండేవి: ప్రభువులూ, పురోహితులూ, పామరులూ అని (మొట్టమొదట ఆర్యసంఘంలో కులభేదం లేకుండా వుండేదనడానికి ఇప్పటికికూడా ఆంధ్రలో కొన్ని శూద్రకులాలవారు జంధ్యాలు వేసుకుంటూ వుండడం ఒక నిదర్శనమా?). ఈ పామరలనమే వ్యవసాయం చేతిపనులూ చేసుకుంటూ పాట్ల పోసుకుంటూండేవారు. తరువాత మహేంజదరో-హరప్ప మొదలైన ద్రావిడలతో-ఆదిమ నాగరిక జాతులతో తలపడడం - వారిని జయించి నాశనం చెయ్యడం జరిగివుంటుంది. ఈ విధముగా తమకంటే నాగరికతలో ఉన్నత స్థాయిలో వున్న ద్రావిడ - ఆదిమజాతులని "దాసులు" గా చేయడంతో బానిససంఘ వ్యవస్థ (హరప్ప - మహేంజదరో ఆవశేషాల్లో బైటపడిన లోహపు పనిచేసే పొయ్యిలూ, వడ్లుదంపే రోలుగుంటలూ - ధాన్యపు కొట్లూ - బీదవాళ్ళ గుడిసెలూ ఈ బానిస వ్యవస్థకి నిదర్శనాలు) - దానితోనే ప్రప్రథమంగా వర్ణ (రంగు) భేద జాతి (పుట్టుక) భేదంతో కూడుకొన్న వర్ణవ్యవస్థ ఆర్యసంఘంలో తలయెత్త సాగింది. దాసులు ఆర్యుల ఇళ్లలో భృత్యులుచేసే పనిని చేసేవారు. వంటచేయడం - స్నానం చేయించడం - ఇల్లూ సామానులూ - ధనం - పంటలూ - సరుకులూ మొదలైనవి కాపలా కాయడం చేస్తూండేవారు. ఇళ్ళలో భృత్యులతోపాటు వీళ్లుకూడా నోఖరీపని చేస్తూ కొన్ని కుటుంబాలలో కుటుంబసభ్యులలాగే చూడబడుతుండేవారు. ఒక్కొక్కప్పుడు కఠినంగా నిర్దయతో చూడబడుతూ కొద్దితప్పులకే కఠిన శిక్షలనీ, ఉరికూడా అనుభవించుతూ వుండేవారు. పర్యవసానమేమంటే - వర్ణవ్యవస్థ కులభేదంవల్లకాక (అప్పటికి కులం అంటూ ఇంకా ఏర్పడలేదు) పూర్తిగా ఆర్థికమూలమైన యజమాని - బానిస, ఆర్య - అనార్య అనే వర్ణభేదం గల సంబంధంగా యేర్పడింది.

సామాన్య ఆర్యప్రజలకూడా కొంత వృత్తి విభజన వుంటూ వుండేది. వ్యవసాయం చేసేవారు, కమ్మలు, వడ్రంగులు, కంసాలులు, ఇత్తడి కంచు రాగి పనిచేసేవారు, రథాలు చేసేవారు, కుమ్మరులు -

ఈవిధంగా వేరువేరు వృత్తి చేసుకునే కుటుంబాలు ఉండేవి. ఇంకా వ్యాపారం చేసేవారుకూడా వుండేవారు. అయితే వైశ్యులనీ, శూద్రులనీ భేదం యింకా వేదకాలంనాటికి లేదు. అందరూ వైశ్యులే. ఈ భేదాలన్నీ తరగతి అంతరాలేకాని వర్ణభేదాలుగా ఆ వేదకాలంనాటికి రూపొందలేదని చెప్పొచ్చు (జి ఎఫ్. ఇల్వీన్ : "శూద్రులు - బానిసలు" : 1952 రష్యన్ ముఖ జర్మను అనువాదం. సోవియట్ విజన్ షిప్. పేజీ 291).

ఈ భేదం మొట్టమొదట బ్రాహ్మణాలు రచించిన కాలంలో పుట్టినట్టు కనిపిస్తుంది. ఆదిమవాసులతో దగ్గర సంబంధాలు ఏర్పడిన ఫలితంగా ఇనుము ఉపయోగంలోకి రావడంతోపాటు - కొత్త వరి పంట పాత కాయధాన్యాల పంట - పత్తిపంట - వీటితోపాటు చేతిపనులుకూడా అభివృద్ధిచెందాయి. కులవృత్తుల నెన్నింటినో-కొన్నిటిని ద్రావిడ ఆదిమవాసుల దగ్గర నేర్చుకున్నవి - ఆర్యులు ఆలవరచుకున్నారు. కంసాలులు, ముత్యాల పనివారు - (ఈ రెండు వృత్తులూ మహేంజదరో హరప్పలో బాగా ప్రబలి వుండేవి కదా!) మేదరులు, చర్మకారులు, చాకిళ్ళు, తాళ్ళు మోకులు చేసేవారు, రంగరీజులు, రథాలు చేసేవారు, మంగళ్లు, సాలెవారు, విల్లు అమ్ములు చేసేవారు, కమ్మరులు, కుమ్మరులు - ఈ విధంగా బ్రాహ్మణ గ్రంథాల కాలంనాటి సంఘంలో వృత్తి విశిష్టత బాగా వ్యాపించింది. (కేంద్రబిడ్డి హిస్టరీ I, పేజీ 187 : రూబెన్ I, పేజీ, 105). ఆర్యులచే జయింపబడ్డ ఆదిమవాసుల నుండి ధాన్యరూపంలో గ్రామ మొత్తంగా పన్నులు వసూలు చేయడంచేతనూ, ఇళ్లలో బానిసలచే పనులు చేయించుకొనడంచేతనూ వస్తువుల ఉత్పత్తి బాగా పెరిగింది. అంతవరకూ ఆర్యులకి పట్టణాలుకాని, రాజ్యాలుకాని లేవు. వేదకాలంనుంచి అప్పటి వరకూ స్థిరవాసాలు లేకుండా తిరుగుతున్న ఆర్య గణాలు ఇప్పుడు స్థిరపడి రాజ్యాలు స్థాపించుకోసాగేరు. (కోసల, కురు, పాంచాల, కాశీ రాజ్యాలు). ఇదివరలోవున్న నైనిక రాజ్యాంగం ఇప్పుడు ప్రాచ్య నిఘంటుశ రాజ్యాంగంగా మార్పుచెందింది. ఉత్పత్తి విధానం - దానితోపాటు రాజ్యాంగ విధానంకూడా మారేసరికి సంఘ వ్యవస్థకూడా తప్పనిసరిగా మారవలసి వచ్చింది. చేతిపనుల విభజన మరింత స్థిరపడి వృత్తి విశిష్టత యేర్పడింది. అదివరకు పురోహితులుతప్ప మిగతా ప్రజలందరూ ఆయుధాలని ధరించేవారు. అటువంటిది - రాజ్యం విస్తృతం చెందేసరికి ఆయుధ

ధాన్యం ధరించి యుద్ధంచేయడం ఒక్క రాజకుటుంబీకులకు అనగా క్షత్రియులకే పరిమితం చేయబడి చేతిపనులూ, వ్యవసాయం చేస్తూన్న ప్రజలకి నిషేధింపబడింది (రూబెన్ I, పేజీ నెం. 107). ఇంతవరకూ వ్యవసాయం, పశు సంరక్షణ, చేతిపనులు చేస్తూండే పామరజనం లో కుటుంబ వృత్తులు యేర్పడి వ్యాపారంచేసే వైశ్యుల కుటుంబాలు వైశ్యకులంగా వేరుపడిపోయాయి. (మొదట బ్రాహ్మణులకూడా వ్యాపారం, వ్యవసాయం చేస్తూండేటట్లు. జాతక కథల్లో అనేక చోట్ల వుంది: రూబెన్ 2 అంటే జాతక కథలనాటికి వర్ణవ్యవస్థ బాగా గట్టిపడలేదు అన్నమాట.).

ఆదిమవాసులు అడవిగ్రామాల్లో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ జీవిస్తూండేవారు. వీరు నివసించే ప్రాంతాలకి “నిషధదేశం” అనీ (“నిషిద్ధం అయిన దేశమూ” నిషిద్ధం అయిన ప్రజలూ అని అర్థం) అని “నిషాదులు” అనీ బ్రాహ్మణాలాగో చెప్పబడింది. వీరినే కిరాతులనికూడా అనేవారు. వ్యవసాయం చేసుకోవడం, నీటి కాలువలు తవ్వి చేకి నీరు పారించడం మొదలైన పనులు వీరి దగ్గరనుంచే ఆర్యులు నేర్చుకున్నారు. పట్నవాసస్థులైన బ్రాహ్మణుల ఇళ్ళలోనూ, రాజుల క్షత్రియుల ఇళ్ళలోనూ పనిచేస్తున్న దాసువులని పోషించడానికీ, పట్నాల్లోనూ, రాజుదగ్గర పనిచేస్తున్న కర్మకారులకీ భోజన సామగ్రి అవుసరంకైనక వ్యవసాయం అభివృద్ధి చేయడం అత్యవసరం అయింది. అందుకుగాను ఆర్య సంఘంలోకి ఈ నిషాదులని కొందరిని కలుపుకున్నారు. వీళ్ళే కొంతకాలానికి నాలుగోవర్ణం అయిన శూద్ర వర్ణంగా పరిణమించారు. వ్యవసాయవృత్తిని అవలంబించిన ఆర్య పామరజనంకూడా (వైశ్యులు) కాలక్రమేణా శూద్రవర్ణంలోకి దిగజారిపోయారు. కొంతమంది చరిత్రకారులు “దాసులే” లేక “బానిసలే”. “శూద్రులుగా” నాలుగవ వర్ణంగా మారుచేందారని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది పొరపాటు అనీ - ఆర్యసంఘంలోకి కలుపుకోబడ్డ కొందరు నిషాదులూ - ఆర్యులై వుండి మొదటినుండీ వ్యవసాయమేచేస్తున్న తరగతులవారూ - ఆర్యులై వుండి చేతిపనులు వృత్తిగా చేస్తూ కులవృత్తులలో నుంచి వీధతనంవల్ల దిగజారిపోయి వ్యవసాయ వృత్తిని అవలంబించినవారూ - వీరందరూ కలిసి శూద్రకులంగా యేర్పడినట్లు ఆధునిక సాంఘికశాస్త్రం చెబుతుంది (వైని ఉదహరించిన ఇల్వీస్ గ్రంథం).

బ్రాహ్మణాలు రచింపబడిన కాలంనాటి సంఘంలో ఆర్యులూ అనార్యులూ అన్న జాతి (పుట్టుక) దృష్ట్యా

యేర్పడ్డ భేదమున్నూ - వర్ణం దృష్ట్యా వచ్చిన భేదమున్నూ ఆర్యులలోనే ఆర్యులు - దాసులు అనే అంతరాలదృష్ట్యా బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులనీ - శూద్రుల్లోనే ఆర్యులు వైశ్యుల్లోంచిదిగ జారిపోయి కులవృత్తులు చేసుకుంటూనూ, చేతిపనులతోనూ జీవిస్తూ ఉన్నవారూ - చేతిపనులు పోగొట్టుకొని ఆర్యులుగానే వున్నా వ్యవసాయం చేసుకుంటూనూ, భృత్యవృత్తి చేసుకుంటూన్న శూద్రులున్నూ - నిషాదులై ఆదిమ జాతివారై నా వ్యవసాయం చేసుకుంటూ కొత్తగా ఆర్యసంఘంలో చేర్చుకోబడిన శూద్రులున్నూ - వీరుకాక విదవతరగతికి చెందిన బానిసలుగావున్న చండాలురున్నూ - ఈవిధమైన విభజనతో సంఘం యేర్పడింది. మొదటమీద క్షత్రియులు, బ్రాహ్మణులు యేకమయి మిగతా తరగతుల (అంతరాల) వారిని దోపిడీచేసుకుని వారిపైన పెద్దనం చెలాయిస్తూ జీవిస్తూండేవారు. విస్తరిస్తూన్న రాజ్యా, విస్తృతం అవుతూన్న వ్యవసాయం - అభివృద్ధిచెందుతూన్న వస్త్రావృత్తి - దీని కంతటికీ అవుసరమైన, పటుత్వంగల సంఘం - యీ సంఘంలో పీడింపబడుతూన్నప్పటికీ అగ్రవర్ణాలమీద తిరగబడకుండా తమవిధిని నెరవేర్చడంద్వారా మానసికంగా తృప్తిపడిన సామాన్యజనం - ఇటువంటి సంఘాన్ని నిర్మించడం ఆనాడు అవుసరం అయింది. ఇటువంటి సంఘాన్ని కట్టుదిట్టం చేయడానికి తగిన మానసికతత్వాన్ని సృష్టించడం - తద్వారా తమ స్వ-తస్థిని మెరుగుచేసుకోవడానికిన్ని - రాజుల చేత, ప్రభువులచేత బ్రాహ్మణులు ప్రేరేపింపబడినవారై - బ్రాహ్మణమతాన్ని, అందుకు తగిన తత్వ శాస్త్రాన్ని, కర్మ సిద్ధాంతాన్ని, వర్ణవ్యవస్థ సిద్ధాంతాన్ని బ్రాహ్మణులు కల్పించి ప్రజలలో ప్రచారం చేయసాగారు. చతుర్వర్ణాలూ దైవసృష్టి అనీ, యే కులంలో పుట్టినవాళ్ళు ఆ కులవృత్తులనే పాటించుతూ వుండటం కులధర్మమూ, విధాయకమూ అనీ కుల కట్టుబాట్లని అతిక్రమించకూడదనీ తన ఖర్మంతో తృప్తిపడి వుండాలనీ. తిరగబడడం సంఘంలో మార్పుతీసుకురావడం పాపం అనీ, బ్రాహ్మణ - క్షత్రియ - వైశ్యులు అగ్రవర్ణాలనీ, దాన్లో మళ్ళీ బ్రాహ్మణలే ప్రథమ నీ - వైశ్యులూ, శూద్రులూ అనగా కులవృత్తులూ, చేతిపనులూ చేసుకుంటూన్నవారందరూ రాజు వారికిచ్చే కూలిడబ్బులతో తృప్తిపడి పనులు చేసుకుంటూ జీవించుతూ వుండాలనీ, వ్యవసాయకులు రాజుకి పంటలో ఆరో భాగం చెల్లించాలనీ, అన్ని కులాలవారూ

కష్టించి పనిచేసి పొట్టపోసుకోవడం వారి విధిఅయినా బ్రాహ్మణులుమాత్రం పనిచేయ నవసరంలేదనీ-కర్మ కాండని నడిపించుతూ - అశ్వమేధ నరమేధ రాజ సూయాదియాగాలనీ క్రతువులనీ రాజులచేత చేయించుతూ రాజులచేత కూలిడబ్బులుకాక “దక్షిణ” ఇచ్చి సత్కరింపబడి పోషింపబడుతూ వుండాలనీ - యుద్ధాలుచేసి రాజ్యాలు సంపాదించడం రాజధర్మం కాగా జ్యోతిశ్శాస్త్ర మంత్రశాస్త్రాల ప్రకారం సుముహూర్తాలని నిర్ణయించి హోమకర్మాదులుచేసి రాజుకి యుద్ధంలో జయాన్ని సమకూర్చడం బ్రాహ్మణుల ధర్మమనీ, అందుకు తగినట్లు రాజు బ్రాహ్మణులని పురోహితులుగానూ, గురువులుగానూ, పండితులుగానూ పూజించాలనీ, రాజులు ప్రజయెడల తమ రాజధర్మాన్ని మెచ్చుస్తూ వుండాలనీ - ప్రజాకూడా రాజు మరీ క్రూరుడైతేతప్ప అతనియెడల విధిగా భయభక్తులతో నా విష్ణు పృథివీపతిః అని అతనికి లొంగివుండాలనీ - అందరూ బ్రాహ్మణులయెడల భక్తివిధేయతలతో మెలగాలనీ - ఒక భావతత్వాన్ని కల్పించి మతంపేట బానిసవ్యవస్థ పునాదిగాగల నిరంకుశ రాజ్యాంగాన్ని నిలబెట్టడానికి జాతిభేదం - వర్ణభేదం - కులభేదం ఇదివరకే కలిగివున్న సంఘాన్ని వర్ణవ్యవస్థలసంఘంగా ప్రచారంచేసి సుస్థిరం చేశారు.

వర్ణవ్యవస్థతోపాటు ఇదివరకే తరగతులుగా విభజింపబడిన సంఘంలో వర్ణభేదాలుకూడా యేర్పడసాగేయి. ప్రతీవర్ణంలోనూ ధనికులు, బీదవారు వర్గాలుగా వేరుపడడం ప్రారంభం అయింది. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, చండాలురలోకూడ గొప్ప-బీద అనే భేదం యేర్పడి గొప్పవారు పెద్దకులాల వారుగానూ, బీదవారు తక్కువ కులాలవారుగానూ శాఖభేదాలు యేర్పడి వర్ణాంతర, కులాంతర, శాఖాంతర వివాహాల నిషేధం, సహపంక్తి భోజననిషేధం (బ్రాహ్మణులలో తప్ప) కూడా ఆచారంలోకి వచ్చింది. ఇలాగు వర్ణవ్యవస్థచేత వృత్తిప్రత్యేకత, వృత్తివిశిష్టతచేత వస్తూ త్వత్తి అభివృద్ధిచెంది రాజుకే లాభించింది. రెండవవైపు వర్ణభేదం కారణంగా ప్రజలు అగ్రవర్ణాలయొక్క దోపిడీ తీవ్రంకావడంవల్లనూ పన్నులభారంవల్ల అధికం కావడంవల్లనూ వుత్పత్తి అధికంచేయబడడంవల్ల కాయ కష్టం అధికంఅయి ప్రజలలో ఆసంతృప్తికలిగినా వర్ణవ్యవస్థచేత సంఘంయొక్క వికృతచెడి క్రామికులు కులభేదాలవల్ల చీలిపోవడంకూడా రాజుకే లాభించింది.

వర్ణవ్యవస్థగురించి రాస్తూ ప్రత్యేకపువృత్తి విభజన మూలంగా ప్రత్యేక కులాలెలా యేర్పడుతుంటాయో మార్కు చెప్పారు. ఆయన యిలా వ్రాశారు: “కులకట్టుబాట్లకి వ్యతిరేకంగా కులవృత్తులని విడిచివెట్టేటట్టు చారిత్రికశక్తుల వత్తిడివల్ల కొంతమంది కులస్థులు ప్రేరేపింపబడితే - ఆవిధంగా కులవృత్తులు చెడిపోకుండా వుండడానికి ఈ వృత్తులనే వంశపారంపర్యా అవలంబించవలసిన కులవృత్తులుగా నిర్ణయించి, వీటిని వృత్తిసంఘాలుగా స్థిరపరచేసి, వృత్తికులాలుగా స్తంభింపజేయడం ప్రాచీనసంఘాలు తమ ముఖ్యదేశిక గాను సహజంగా అవలంబించే మార్గాలు. జంతుజాలాలు, వృక్షజాలాలు యెలాగైతే తమ ముఖ్యదేశికం జాతులుగాను, ఉపజాతులుగానూ ప్రకృతిస్థిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి భిన్నభిన్నంగా యేర్పడుతాయో - సరిగ్గా అలాగే వర్ణభేదాలు వృత్తిసంఘాలుకూడా యేర్పడతాయి. అయితే, వర్ణభేదాలు వంశపారంపర్యా స్థిరపడడం - వృత్తిసంఘాలు ప్రత్యేకంగా తయారు అవడం - సంఘం ఒక పరిణామస్థితి నందుకున్న తరువాత సాంఘిక శాస్త్రస్థిద్ధాంతాల ననుసరించి జరుగుతుంది” (కాపిటల్ 1, పేజీ 315 : బెల్లన్, జర్మనుకూర్పు 1947).

ఇంకా - 1857 లో తను రాసుకున్న లిఖితప్రతుల్లో వర్ణభేదం గురించి మార్కు చెప్పి యిలా వివరించారు: “ప్రాచ్యరాజ్యాల్లో తరగతి (అంతః) భేదాలు కుటుంబాలనిపట్టి, ప్రాంతాలనిపట్టి యేర్పడతాయి. వంశంలోంచి మొదట కుటుంబాలు పుట్టి - కుటుంబాల్లోనుంచి శాఖలు వేరుపడతాయి. తరువాత ఈ కుటుంబాలే వివిధప్రాంతాల్లో స్థిరనివాసం యేర్పరచుకుంటూ ఆ వివిధప్రాంతాల్లో మళ్ళీ ప్రాంతీయశాఖలుగా చీలిపోతాయి. కాలక్రమేణా కుటుంబశాఖలు అంతరించిపోయి ప్రాంతీయశాఖలుగా స్థిరపడిపోతాయి. వర్ణభేదమే ఈ ప్రాంతీయ శాఖలుగా స్థిరపడిడానికి ప్రశస్తమైన ఉదాహరణ. ఈ ప్రాంతీయశాఖలూ, ఉపశాఖలూ చివరికి ఒకదాని నుంచి ఒకటి చీలిపోయి వివాహసంబంధాలు లేకుండా దేనివాటు కడే వేరైపోయి, అతిక్రమించడానికి వీలు లేనటువంటిన్నీ, ప్రత్యేకమైన వృత్తిని అవలంబించుతూ న్నటువంటిన్నీ ప్రత్యేక భిన్నకులాలుగా పాతుకు పోతాయి” (రూబెన్ 1, పేజీ 110లో ఉదహరిస్తాను.) మనదేశంలో సరిగ్గా వేలకివేల కులాలూ ఉపకులాలూ ఇలాగే తయారయాయి !

అదిచూసమాజంలో ప్రథమంలోవున్న వృత్తి విభజన - ఆర్యులు సింహునదీ తీరానికి వలసవచ్చి అదిచూవాసులతో తలపడిన మూలంగానూ రంగుభేదంవల్లనూ జాతి భేదంవల్లనూ ఆర్యులూ అనార్యులూ అన్న విశిష్టత యేర్పడి, సాంఘికంగా యజమానులు - బానిసలు - అనగా ఆర్యులూ - దాసులుగా పరిణమించింది. (ఆసలు సంస్కృత "ఆర్య" పదం ప్రాచీన పెరిష్యు భాషలోని "ఆరియ" పదంతో సమానం. "ఆరియ" అనే పదానికి "గొప్ప కుటుంబంవాడు" అనీ, పాలకవర్గంవాడు అని అర్థం. అంచేత "ఆర్య" పదం యొక్క వాడుక వర్ణభేదాన్ని సూచిస్తున్నదని అవడిచావ్ అటాడు: "ప్రాచీన ప్రాచ్యదేశాల చరిత్ర": జర్మను అనువాదం: బెర్లిన్ 1958 పేజీ. 488) అప్పటికే వృత్తి విభజన, వృత్తి ప్రత్యేకత బాగా అభివృద్ధి పొంది వుండడంచేత పురోహితులు - రాజులు - వైశ్యులు - అని మూడు ఆర్యవర్ణాలున్నూ, 'దాసులు' అనే అరియోక వర్ణవిభజనాయేర్పడింది. వేదకాలందాటి బ్రాహ్మణాల నాటికి వచ్చేసరికి ఇనుము వాడుకలోకి వచ్చి వసపంట, చేతి-నులు ప్రబలవంపల్ల వర్ణభేదం కరడుకట్టవం ప్రారంభించింది. అదివరకు రుత్విక్కులుగా పురోహితులుగా గురువులుగా వున్నవారు బ్రాహ్మణులుగానూ, రాజులు క్షత్రియులుగానూ, వైశ్యులలో చేతిపనులుచేసేవారు అచ్చవైశ్యులుగానూ మిగిలిన వైశ్యులు "శూద్రులు"గానూ - అదిచూజాతి బానిసలు దాసులుగానూ పరిణామం చెందారు. నానాటికి యీ వృత్తులు కులవృత్తులుగా మారి - వృత్తి కులాలు యేర్పడి-ఇదివరకటి వలసప్రజ ఇప్పుడు వివిధ ప్రాంతాల్లో స్థిరవాసులుగా మారడంచేత - దేశంలో ఒకే వృత్తి అవలంబించు తున్నప్పటికీ వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో వుండిపోవడంచేత వేరు వేరు ప్రత్యేక ఉపకులాలుగా తయారయారు. వేదకాలం నుంచి బ్రాహ్మణాలకాలం-అక్కడనుంచి ఉపనిషత్తుల కాలం - అక్కడనుంచి కాటిల్యుడి (క్రీ. పూ. 300) కాలానికల్లా - వృత్తి విభజనతోపాటు వర్ణవిభజన కూడా సంఘంలో యేర్పడింది. అప్పటికి బ్రాహ్మణుల ప్రాబల్యం బాగా యేర్పడింది. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు మిగిలిన కులాలవారిపై అధికారం చలాయించూ వారిని దోపిడీచేస్తూ జీవించుతున్నా, బ్రాహ్మణులు రాజగురువులుగా యేర్పడడంచేత సంఘంలో బ్రాహ్మణులదే పైచెయ్యి అయింది. ఇదివరకున్నవైనా రాజ్యాంగం అల్లా ప్రాచ్యనిరంకుశ రాజ్యాంగంగా

మారజొచ్చింది. ఈ నిరంకుశ రాజ్యాంగం ప్రజలకి ఆ గీకృతంగా వుండడానికీ, వాళ్లని విప్లవంలోకి దిగకుండా అదుపు ఆల్లా వుండడానికీ తత్వశాస్త్రం అవసరం అయి బ్రాహ్మణమతం అల్లా ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పిడిన వేదాంత తత్వశాస్త్రం కింక మారంది దాంతో వర్ణ వ్యవస్థనీ, ఉపరిభాగంగా రాజ్యాంగాన్నీ పట్టం చెయ్యడానికి బ్రాహ్మణ మతమూ వేదాంతమూ పునాదులుగా ఘనీభవించాయి. (రూబెన్: 1. పేజీ 115) అధికంగా బ్రాహ్మణుల యొక్క ప్రాధాన్యత యేర్పడ్డానికి బ్రాహ్మణులకి రాజులు "బ్రహ్మదేయం"గా అగ్రహారాలని దానం చెయ్యడం మొదలు పెట్టారు (కే. బ్రిడ్జి హిస్టరీ. I. పేజీ 129, 132) మనువుకాలం నాటికి (క్రీ. పూ. 270) బ్రాహ్మణుల అధిక్యత బాగా స్థిరపడిపోయి, యీ బ్రహ్మదేయాలే తరువాత కాలంలో తెలయెత్తిన పూర్వదత్త వ్యవస్థకి మొదటి చిహ్నాలుగా పరిణమించాయేమో కూడా. (కే. బ్రిడ్జి హిస్టరీ, I. పేజీ 131) మనువుకాలంనాటికే బ్రాహ్మణులు రాజగురువులుగానూ, క్షత్రియులు ఆమాత్యులుగానూ నియమింపబడడం జరిగి పూర్వదత్త వ్యవస్థకి మార్గం సుగమం చేసుబడింది. "పదిగ్రామాలకి ఒక పన్నులు వసూలుచేసే ఉద్యోగి - అటువంటి 100 గ్రామాలమీద ఒక పెద్ద ఉద్యోగి - వెయ్యి గ్రామాల మీద అంతకంటే పెద్ద ఉద్యోగి-ఇలాగు వన్నులు వసూలు చేసే ఉద్యోగులని నియమించాలని మనువు చెప్పాడని" అంటూ "ఈ విధంగా ఉద్యోగులకి అధికారాలు సమకూర్చి పూర్వదత్త వ్యవస్థలోకి ఈ అధికారులే ప్రధాన అంగాలుగా తయారయారు" అని మార్క్స అటాడు (మార్క్స - ఎంగెల్స్ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు : I, పేజీ 589 : బెర్లిన్ 1949).

ఆపస్తంబ సూత్రాలు (క్రీ. పూ. 4 వ శతాబ్ది), మను ధర్మశాస్త్రం (క్రీ. పూ. 3 వ శతాబ్ది) నాటికి వర్ణ వ్యవస్థబాగా వేర్పడతన్ని గట్టిపడిపోయింది. అప్పటికే వర్ణాలలో వర్ణభేదం, గొప్ప - చీద అనే భేదం సాంఘికంగా యేర్పడిపోయింది. సాంఘికంగా బ్రాహ్మణులలో భూకామండలూ, గొప్ప ధనవంతులూ వర్తక శిఖామణులూ వుండేవారనిన్నీ, చీలితోపాటు వ్యవసాయం చేసుకుని పొట్టపోషించుకునే బ్రాహ్మణులూ, యాచనచేసి జీవించుతూన్న బ్రాహ్మణులూ వుండేవారనిన్నీ జాతిక కథల్లో వర్ణింపబడింది. (రూబెన్. 2) శూద్రుల్లో కూడా అనేక పనువులుగల ధనవంతులు వుండేవారని

కూడా చెప్పడానికి నివర్తనాలున్నాయి (వేబర్ : రూబెను ఉదహరిస్తాడు. I, పేజీ 107) అందుచేత వర్ణవ్యవస్థకి తోడు వర్ణ విజయనకూడా బాగా స్థిరపడిపోయింది. వీటికి అదనంగా అసంపూర్ణమైన బానిస వ్యవస్థ, గ్రామ జీవనం, వస్త్రాత్మక ప్రధాన దశలోనే ప్రతిబింబించిపోయి అలాగే వుండిపోవడం, గ్రామ స్వయం సంపూర్ణ విధానం అనాటికే బాగా పరిణతి చెందడం చేత పూర్వ రాజ్యాంగం యేర్పడడానికి కావలసిన అంశాలన్నీ బాగా పరిపక్వం చెందాయి.

3

మొదట బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య అని మూడు వర్గాలే వుండేవనీ- కాలక్రమేణా కులవృత్తుల భేదంతోపాటు వర్ణభేదంకూడా యేర్పడ్డ తరువాత వైశ్య వర్గంలోనుంచి వ్యవసాయకులు వేర్పడిపోయి శూద్రులుగా యేర్పడ్డారనీ చెప్పాము. “వైశ్య” పదానికి మూలం “విష్” ధాతువు. దీనికి “కుటుంబ సమూహము” “గ్రామము” అని అర్థం (“విషయము = గ్రామ సమూహము) ప్రాచీనస్థావ భాషలో “వెష్” (Wes) అనే పదానికి “గ్రామం” అని అర్థం. (అవ్ డియెవ్ : పేజీ 440). అంచేత “విశ్వపతి” అనగా గ్రామ అధిపతి అని అర్థం. ఆర్య గ్రామాల్లో ధనికులైన వైశ్యులు పట్టణాల్లో నివాసం యేర్పరచుకుని వర్తకమే ప్రధానవృత్తిగా గల కుల స్థులుగా తియారయ్యారు. వీరవైశ్యుల పల్లెలలోనే వుండిపోయి వ్యవసాయంవల్ల, చేతిపనులవల్ల జీవించుతూ శూద్రులుగా మారిపోయారు. నిమగ్నగ్రామాల్లో వున్న ఆదిమజాతుల సంపర్కం కలిగిన ఫలితంగా ఆర్య జాతికి చెందిన శూద్రులకూడా ఆదిమజాతివారినుండి పల్లపువరిపంట (ఆర్యులకి సింధునదీతీరంలో వున్న కృష్ణ మొగక వరిపంట ఒక్కటే తెలుసు. పల్లపు వరిపంట తెలియదు) నేర్చుకున్న తరువాత ఆర్యకర్షకులు పల్లె ప్రజలుగానూ, వ్యవసాయం చేతిపనులు ప్రధానవృత్తిగాగల శూద్రవర్గంగానూ మారిపోయివుంటారు. ఈ పరిణామం సరిగా యిలాగే జరిగిందని నిర్ధారణగా చెప్పడానికి తగినన్ని నివర్తనాలు లేవు. అయినా మనుష్యకాస్త్రాల్లోనూ, కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రాల్లోనూ చెప్పబడిన విషయాలని మార్కిస్టు దృక్పథంతో విమర్శిస్తే, యీ విధంగానే జరిగివుంటుందని ఊహించు

కోవచ్చు (రూబెన్ : 2. పేజీ 96). ఆర్యసంఘమూ, రాజ్యాంగమూ అభివృద్ధి చెందగానే యీ శూద్రవర్గం వారే కొత్త బంజర్లని సాగులోకి తెచ్చి కొత్త గ్రామాల్లో స్థిరపడి రానురాను పల్లెల్లో వ్యవసాయ కులుగానూ, పామరజనంగానూ యేర్పడ్డారు.

దాస్యలు (బానిసలు) శూద్రులూ ఒకవర్గంవారే అన్న అభిప్రాయం చరిత్రకారులలో సామాన్యంగా వుంది. ఆర్యులు (కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రాల్లో “ఆర్య ప్రాణా” = స్వేచ్ఛగా జీవించేవారు అని అర్థం) దాస్యులు (“ఉదరదాస” = పుట్టుకతోనే - జాతిము తోనే - దాస్యుడైనవాడు బానిస అని అర్థం చెప్పకో వచ్చు) అనే భేదం వెనక చెప్పినట్లు జాతిభేదకారణమైన సాలక - పీడిత వర్ణభేదాన్ని నూచిస్తుంది. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర విభజన వర్ణ భేదాన్ని నూచిస్తున్నది. ఈ వర్ణభేదమూ వర్ణభేదమూ రెండూ కాలక్రమేణా ఒకదానిపై ఒకటి ప్రభావం చూపిస్తూ పూర్వ వ్యవస్థ స్థిరపడేటప్పటికిల్లా ఒక దాంతో ఒకటి వెంవేసుకుని మోదవసంఘం యొక్క ప్రధాన రూపాన్ని సుస్థిరంచేశాయి. చివరికి యీ తియారైందంటే : ఒక వర్గాలానే ధనికవర్గంవారు దరిద్రవర్గంవారుగానూ దరిద్రవర్గంవారు ధనికవర్గం గానూ మారడానికి అవకాశంవున్నా - వర్ణభేదం అట్టే వల్ల కలిగినది అనడంచేత ఒక వర్గంలోంచి ఇంకొక వర్గంలోకి మారడానికి యేమాత్రం అవకాశమూ, లేకుండా చేసేశారు కాస్త్రకారులు. దీనితోపాటు అగ్రవర్ణాలవారు ఆఖరు కులాలవారిని మతాచార దృష్ట్యా సా ఘోర అధికవృష్ట్యా దోపిడీచేసి పీడించు తూండడం భారతీయ సంఘవ్యవస్థలో శిష్టాచారం గానూ, ప్రధాన అధిక మాత్రంగానూ యేర్పడి పోయింది. శూద్రులూ దాస్యులూ ఒకరు కారని మాత్రం మార్కిస్టు సిద్ధాంతదృష్ట్యా నిర్ధారణగా చెప్పచ్చు (ఇర్విన్ : పే 278-293).

అయితే పంచమ వర్గానికి చెందిన చందాలురు ఎవరు? అన్న ప్రశ్న వస్తోంది. ఈ అస్పృశ్యుల గురించి వేదాల్లో ఎక్కడా లేదు. అంచేత వేద కాలంలో అస్పృశ్యులు - పంచములు - లేరు. బానిస వ్యవస్థ వచ్చిన తరువాత కూడా జాతక కాలంలో “ఆర్య ప్రాణా” భృత్యులతోపాటు దాస్యులకూడా అగ్ర కులాలవారి యిశ్యల్లో వంట మొదలైన పనులను చేస్తూ అస్పృశ్యవోషం లేకుండా తిరుగుతూ వుండేవారు. తరువాత మనువు, కౌటిల్యుడు కాలంలోకిల్లా శూద్ర

వర్ణం నాలుగోవర్ణంగా ఏర్పడ్డ తరువాత యిశ్వరూపానా, సంఘంలానూ నీచంగా పరిగణింపబడే పనులను చేయడానికే వీరు నియమింపబడి, అస్పృశ్యులుగానూ చూడబడి, పంచములుగా గ్రామం అవతల వెలివేయబడిన వారై, వెనుక వారు బానిసలుగా అనుభవించిన స్థితికంటే అధ్వాన్నంగా నికృష్టజీవితం గడుపుతూ సంఘంలో అట్టడుగున మగ్గివున్న తరగతిగా చూడబడుతూ వచ్చారు (రూబెన్ : 2. పేజీ 98).

ఈ విధంగా వర్ణవ్యవస్థ పరిణామక్రమంలో - మొదట ఆర్యులు దాస్యులు అనే వర్ణభేదంతో పుట్టి తరువాత బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య అనే వృత్తిభేదమే ప్రధానంగాగల మూడు తరగతులుగా విభజన పొంది - ఆ తరువాత బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులనే కులాలుగామారి - వృత్తి విభజన, వర్ణభేదం, వర్ణవ్యవస్థ, బానిస సంఘవ్యవస్థ కరడుకట్టిన ఫలితంగా వర్ణవ్యవస్థసంఘంగా పరిణమించింది.

4

వర్ణవ్యవస్థ వర్ణభేదంవల్ల బానిసవ్యవస్థని ప్రధాన భర్మంగా కలిగి ఉత్పత్తి విధానంలో ప్రథమావస్థలోనే నిలిచిపోయిన స్వయంసంపూర్ణ గ్రామవ్యవస్థలో పరిణతి చెందిందని మార్క్సిస్టు ధృక్పథంతో చూస్తే మనకి తేటతెల్లం అవుతుంది. అందుచేత వర్ణవ్యవస్థ అంతరించడానికి స్వయం సంపూర్ణ గ్రామవ్యవస్థ అంతరించడం - ప్రథమావస్థలోనే ఆగిపో

యిన వస్తూత్పత్తి విధానం యంత్రసహాయంతో విస్తృతం కావడం అవుసరం. ఇది జరిగిననాడు - పూర్తిగా భూస్వామ్య, పూర్వోక్తవ్యవస్థ అంతరించిన నాడు - వర్ణవ్యవస్థకూడా చారిత్రక శక్తుల బలంవల్ల నాశనం కాబడుతుంది.

బ్రిటిష్ వారు మనదేశానికి వచ్చి మన చేతివృత్తులని నాశనం చెయ్యడంవల్ల గ్రామస్వయం సంపూర్ణ వ్యవస్థ, దానితోపాటువేసుకునివున్న వర్ణవ్యవస్థ నాశనంచేయడంవల్ల వాళ్లు దేశంలో ఒక విప్లవాన్ని తీసుకు వచ్చి హిందూదేశానికి మహాపాకారం చేశారు అని మార్క్సి అప్పడే అన్నారు. (మార్క్స్ ఎంగెల్స్ ఉద్భవప్రత్యుద్ధరాలు 1. పేజీ 587 బెర్లిన్ 1949).

దేశంలో యంత్రసహాయంతో వస్తూత్పత్తి విరివిగా జరగడం - రహదారి రవాణాలూ బస్సులూ రైల్వాలూ విస్తారం కావడం - ప్రజలస్థితి ఆర్థికంగా కొంత మెరుగుపడడం వల్ల వర్ణవ్యవస్థ ఇరవై ముప్పయ్యేళ్లలో మన కళ్ళముందటే బాగా సడలడం కనిపిస్తోంది. భూస్వామ్యవ్యవస్థయొక్క అవశేషాలు పూర్తిగా అంతరింపజేసి ఫ్యాక్టరీ ఉత్పత్తి విధానాన్ని ప్రబలంచేసి పల్లెలలో నిరుద్యోగంవల్ల జీవనోపాధి లేక అలమటించుతూన్న జనం పట్నవాసాల్లో కార్మికులుగా గౌరవప్రదంగా జీవించడానికి ఉపాధి కలిగించిననాడు వర్ణవ్యవస్థ నామరూపాలు లేకుండా అంతరించిపోతుంది.

ఈ వ్యాస రచనకు సహాయపడిన గ్రంథాలు

1. RUBEN : (1) Introduction to Indology, Berlin 1954 (German)
2. „ (2) Position of Slaves in Ancient Indian Society, Berlin (German) 1956.
3. „ (3) Tiahuanaco, Atakama and Araukan, Leipzig, 1952 (German)
4. „ (4) Ironsmiths and Demons in India, Leiden 1939 (German)
5. ENGELS : Anti-Duhring, Berlin 1923 (German)
6. „ The Origin of the Family, Property & State, Berlin, 1950 (German)
7. Marx-Engels : Correspondence. 4 Vols. Berlin 1949 (German)
8. „ Selected Writings, Moscow, 1950 (German)
9. Cambridge History of India. Ed. by Rapson. Cambridge 1925.
10. LUDERS : Varuna, Gottingen, 1951 (German)
11. Dange : India - From Slavery To Primitive Communism, Bombay 1954.
12. STRUWE, W. W., : History of The Old World, Berlin 1954, (Translated into German from the Russian edition 1949)
13. RAMESAN, N : A Pallava Copper Plate Grant, Hindu. June 16, 1937.
14. ILYN, G. K., : Sudras AND SLAVES IN ANCIENT INDIAN LAW CODES, Soviet Science, Section Social Sciences., 1952 (German Translation.)
15. The Great Soviet Encyclopaedia : Article on INDIA by A. M. Ossipov, K. A. Antonova. J. M. Reisner, & A. M. Djakov, 2nd Edition, Moscow 1953 (Russian)

మౌర్య చంద్రగుప్తుని సామ్రాజ్యం

కె. వి. రమణారెడ్డి, ఎం. ఎ.

మొందు వెనుకల పసిపిల్ల లెక్కగలిగిన యిసుక తిన్నెలవంటి స్వల్పరాజ్యాలు. ఉన్నట్టుండి “నభూతో న భవిష్యతి,” అనిపించగలిగిన అద్భుతమైన మహా శిఖరము వంటి సామ్రాజ్యము.

పౌరాణిక సామ్రాజ్యాలు కథావశిష్టమై, భారతీయ జనత శతధా విభజితమై, దేశ చిత్రపటం ఖండితమై, శతాధిక స్వల్ప ప్రభువులక్రింద వసుంధరభిన్నాభిన్నమై పోయిన దుర్మూహాత్తం. ఉన్నట్టుండి, సామ్రాజ్య మహా సౌధనిర్మాణదక్షులూ, అభినవ మయులూ, విశ్వ కర్మలూ వంటి చంద్రగుప్తు, కాటిల్యుల అవతారం.

అనాదిసిద్ధమైన గణతంత్రవ్యవస్థ అవ్యవస్థితమై అంతఃకలహకారణంగా దుష్ఫలంకాగా, దేశీయ విదేశీయ విజేతల వుక్కుమడిమలక్రింద అణగారిన పోతున్న రోజులు. ఉన్నట్టుండి, పరిమితమై పరిమల పాలై యుండిన రాజాధికారం గరుత్మంతుని లెక్కలను విప్పి కొని, వన్నాకాలమేఘంవలె భారతదేశాకాశ తలాన్ని కప్పివేస్తున్న సమయం.

ఉమ్మడిసాత్తుగా వుండిన వసుంధర వ్యక్తులకు అమ్ముడై, చిటిపాటి క్షేత్రాలస్థానే మహాక్షేత్రాలు రూపొందిన రోజులు. మహాశక్తి సముపేతాలైయుండిన శ్రేణులు, సభలు, పూగములు రాజ్యాధికారమనే రాసువు గ్రసించిన పూర్ణచంద్ర బింబాలవుతున్న రోజులు. భూమి అదనమై ఆదాయము అదనము కాగా, వర్తక వాణిజ్యాలు బహుముఖంగా విస్తరించి నప్పటికీ, ఆర్థికకష్టాలాన్ని రాజాధికారం అదుపులో పెట్టుకొనిన రోజులు.

పరిణామం చరిత్రకు ప్రాణం! మౌర్యసామ్రాజ్య వతరణ ముహూర్తం పరిణామాల దోలిక!

అదిగో ఏవో మానవకల్పిత భూకంపం! వాయవ్య భారతం దద్దరిల్లిపోయింది. గ్రీసునుండి పర్షియా శిథిలాలమీదుగా విజేత అలకసుందరుడు రాసు వచ్చాడు, చావుదెబ్బకొట్టాడు, తృటిలోపోయాడు. అతనితోబాటు, ఆయుధశక్తి మీదుగా లేవగల

సామ్రాజ్యదర్శం భారతదేశాన్ని చొచ్చింది. అతని పాదాలవెంట, పర్షియా సామ్రాజ్య ధనకోశాలనుండి కొల్లగొట్టబడిన బంగారు ప్రవహించింది. అతని నిష్క్రమణతోబాటు, వాయవ్య భారత రాజకీయ వ్యవస్థ నిశ్చక్తమైపోయింది. అంభి రాజ్యం, పౌరవుని దర్శం, ఊద్రక మల్లాది గణతంత్రాల ప్రాణం కొనకు వచ్చింది.

అన్యైక్యతను మించిన రాజకీయ గురువులేడు. పరా జయమనే పాఠశాలలో సంఘటన మనే గుఱుపాఠాన్ని నేర్చిన వారిలో మౌర్యచంద్రగుప్తుని, కాటిల్యుని చేర్చ వచ్చును. మహాగణ తంత్రాలకు పుట్టిల్లయిన తిక్షణిలా ప్రాంతం, మహాసామ్రాజ్యాలకు జీవాద్దవంటి పాటలీ పుత్రప్రాంతం ఒండొంటిని కాగలించుకొన్నాయి. ఈ వుక్కు కాగిలిలో నవనందుల హేయ రాజ్యాధి కారం విగతప్రాణమైపోయింది. ఇందునుండి అంతస్తు లంతస్తులుగా వేనవేల గదులతో ఒక మహాసామ్రాజ్యం స్వప్న సీమనుండి యదార్థరంగంమీదికి దిగివచ్చింది. కలచాణుక్యురిది. వాస్తవం చంద్రగుప్తునిది.

చతురంత మహాసామ్రాజ్యదర్శం భారతీయులకు పరాయిది కాదు. కాని నిరంకుశ సామ్రాజ్యాధికారం కొత్తది. మురుపు రాజ్యాలు కొద్దిపాటి స్తంభాలమీద నిలిచివి. కాని యిది వేయిస్తంభాల మీదనేకాని నిలువలేనంతటి సామ్రాజ్య మంటపం!

విస్తృతాధికార సమన్వితమై, చార చక్రువై, భృత్య సహస్రము కొలువగా, పాలితుల జీవితరంగము లన్నిట ప్రవేశించుసహస్రాంశువై, మౌర్య సామ్రాజ్య దర్శనమిస్తున్నాడు. ప్రజల భుజాలమీదుగా సింహాస నానికి నడచి వచ్చి, యిప్పుడు ప్రజలకు యోజనాల దూరాన నిలిచాడు. విదేశీయ దాగ్యశంకాన్ని తుడిచి వేసి, స్వీయాధికారాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు. గంగానదీ గర్భంలో బంగారు రాసులు దాచిన నీచుడు ధనవంతుని వుక్కిణచి, తాను కోశాలు నింపుకొన్నాడు. ఇతనికి ముగుద్రాడు వేయగలవా డెవడు? సంప్రదాయకము

లైన అంతుకాలేనీ లేనా యీ మదగజానికి? పరిధి లేదా యీ నిరక్షాధిమవుతున్న అధికారానికి? ఖిష్మా చార్యుడున్నాడు, కురువృద్ధుడు! అతని అభిప్రాయ మేమిటి రాజాధికారం గురించి?

సంప్రదాయక రాజాధికారం

కృతయుగాన రాజసేవాడు లేడు. ప్రజలే ఒండొరులకు రక్షకులై యుండేవారు. కాని లోభము పెరిగింది. ధర్మము ఖండితమైంది. ప్రజలు అకార్యములకు దిగినారు. కొంత కాలానికి వారు తమలో తాముక ఒప్పుకల చేసికొన్నారు. క్రూరతను, చార్యమును, వ్యభిచారమును వైషక, వానిని సాగించు దుష్టముని అందరును చేరి శిక్షించగలిగి కూడ తయందరిని అనుకూలించగల దండధారిని ఎన్నిక చేసికొన్నారు. తమ పశువులలో, పసిడిలో ఏబది యగు భాగమును, ధాన్యములో పదవ భాగమును భండారముగా గ్రహించి, శస్త్రోపజీవులను సమీకరించుకొని “దుష్టనిగ్రహ శిష్ట ప్రతిపాలనం బాచరింపు, మేమందఱము ననుసరించినీ పనులను జేయగలవారము” అన్నారు. దండమునకు ప్రజల శిష్టచందామోదమే మూలకందము. “రాజశ్శ్య మూలకారణంబు ప్రజాసంరక్షయ”. రాజ కాసనము రాజు చిత్తవృత్తులమీద ఆధారపడరాదు. “పరీక్షా విశుద్ధి పూర్వము”గా వుండవలెను. కడుపులోని బిడ్డ బ్రతుకుకు అనరూపములైన ఆహారములను గర్భిణి సేవించేటట్లు, ధరణీప్రజల మనుగడకు తగినట్లు రాజు నడువవలెను.

“రాజునకుఁ బ్రజ శరీరము

రాజు ప్రజకు నాశ్మగాన రాజుం బ్రజయున్

రాజోత్తమ యన్యోన్య వి

రాజితులై యుండవలయు రక్షార్చనలన్”

దండము నాతికఠినము, నాతిసదయము కావాలి. వసంతర్తువులో నూర్యునివలె “తగియెడుపాటి”తో ధరణి ప్రజలను వుచిత వర్తనముల నొందించవలెను. మోటుతనమున బలప్రయోగమున పన్నులు తీసికొనుట పాడియావు పొదుగుకోయుట, చెట్లుసరికి మంట బెట్టుటవంటిది. కన్నకులు, చణిజాలు, గోరక్షకులు రాజునకు ధనముజనగూడేచోట్లు. కాట్టిధనములకు, ధాన్యములకు వుత్పత్తి స్థానములైనవానికి యించుకేని హానిరానీయక, జలగ నెత్తుకులాగటట్లుగా, అవసరానికి చాలినంతగా, సాములు తీసికొనదగును. ధనాపహరణమే వృత్తిగా

గల రాజునకు శత్రువులచే కీడుమూడేముందు “తన ప్రజచేన చేటు మూడు”తుంది.

అథ సమ్యగుపాష్టన మొక్కటే రాజధర్మముకాదు. అథము ధర్మమునకు మూలము. ధర్మక్షణ ప్రభు కర్త వ్యము. “రాజనంగ ధర్మదేవత యన వేటె?” న్యాయ పాలనమున రాజహృదయము త్రాసువంటివై, ప్రజా వివాదములపట్ల పక్షపాతములేక, “ధనవాంఛమై ధని కుల దెస్వ్రాలి తీర్పక,” దండింప దగేచోట్ల, అనుగుణమైన దండమాచరింపవలెను. (చుహాభారతము : కాంతిపర్వము) కాసన రూపకమైన దండం మూలం కాగా, పైకిలేచిన వృక్షం ధర్మపుష్పము రాలుస్తుందని కె. యల్. సర్కార్ అనే విద్వాంసుడు దండ ధర్మాను బంధాన్ని వివరిస్తున్నాడు. “దండము లేనిచో మాత్యన్యాయము పుట్టుచున్నది. దండ ధరుడు లేనపుడు బలవంతుడు దుష్టుని భక్షించు చున్నాడు. దండధరునిచే రక్షింపబడి దుష్టుడు బాగుపడుచున్నాడు.” (కాటిల్యడు) రాజు ధర్మ రక్షకుడేగాని ధర్మకవర్తకుడుకాదు. ఉన్నవానిని భద్రపరచడమే అతని విధికాని, నూతనమైన ధర్మాన్ని కాసనరూపేణ స్వతంత్రంగా కల్పించడముకాదు. న్యాయానికి జన్మస్థానాలు ముఖ్యంగా మూడు : ధర్మము, వ్యవహారము, చరిత్రము. శర్వకాల సర్వదేశాలలో విశ్వజనీనమైన నైతిక నిబంధనలే ధర్మమంటేను. మరి, శ్వవహారమనేది దేశ కాలానుగుణముగా వున్న సంప్రదాయము. చరిత్రమనేది శ్రుతి, స్మృతి, పురాణాదులలో నిక్షిప్తమైయున్న నైతిక నియమాను బంధనము. రాజు యీ మూడింటిని గౌరవించక తప్పదు. ధర్మాధర్మ నిర్ణయము వేదవేదాంగ వియలైన శిష్టులది. కాబట్టి రాజకీయాలకూ మతానికి ఒద్దిక ఏర్పడింది. మతము పౌరజీవితానికి, వ్యక్తి ప్రవర్తనకూ, గాజాధికారానికి పరిమితులనుకూడ కల్పించగలిగింది. బ్రాహ్మణులను ధిక్కరించి తత్ఫలితంగా తన కుమారునివేతనే హతుడైన వేనుడు నూటికి కోటికి ఒక్కడుకాగా, సాధారణంగా మిగతవారు మతాధీనులని అనకతప్పదు.

ఈ స్థితి ఎల్లకాలము పాగలేదు. పురోగతికి స్థితి అడ్డుకొనినప్పుడు, ఘర్షణ జనిస్తుంది. ఆ ఘర్షణ నుండి పూర్వస్థితికి భిన్నమైన క్రొత్తవ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది. కాని అభిప్రాయాలలో వచ్చే మార్పులకు మూలకారణం ఉత్పత్తి శక్తుల సంబంధాలలో వచ్చిన మార్పులనక తప్పదు. ఈ మార్పులను పరిశీలించినప్పుడే వ్యవస్థా పరిణామం సుగ్రాహ్యమవుతుంది.

భూమి: “మన” నుండి “నా” వరకు

అన్ని దేశాలలో వలెనే భారత దేశములో కూడ ఆదిమ నివాసులకు ఆహారోత్పత్తికంటే ఆహారాన్వేషణ వురపావణకు కనిపించిన ప్రధమ మార్గం. వేట వినోదం కాదు, అవసరం. కాని వేటాడడానికి ఆరణ్యాలు, జంతుశాలం కొంత కాలానికై నా పరిమితం కాక తప్పదు. తర్వాత ఆహార సేకరణ మీదుగా ఆహారోత్పత్తికి, అనగా వ్యవసాయానికి ఆదిమ సమాజాలు పయనించాయి. ఆ రణ్యాలను నరికి, రొంపిపూడ్చి, కొండలు దిగి బయళ్ళకు వచ్చారు మనుష్యులు. ఆర్య తర గిరిజనుల ఆధిక్య జీవనాన్ని పరిశీలించినప్పుడు, ఋతుగతితోబాటు వ్యవసాయతలాన్ని మార్చి మార్చి ఆహారోత్పత్తి చేయడం పరిపాటిగా కనిపిస్తుంది. తక్షణావసరాలను తీర్చుకొనినంతవరకే వుత్పత్తి జరుగుతుంది. వ్యక్తికి భూస్థితిలేదు. మొరటగా ఆక్రమించిన తెరకే భూమి చెందుతుంది. కాని క్రమేణ గిరిజనులలో కూడ శిష్టులైవారికి భూమి దాని అవుతుంది. ద్రావిడులు వచ్చేసరికే, యీ మార్పు తీవ్రరూపం ధరించింది. తమ రాజుగారి వుపయోగార్థం మంచి భూమిని కేటాగా అట్టిపెట్టేవారు ద్రావిడులు. మిగత భూమి కుంటుకుంటుకుంటూ విభజితమయ్యేది. గ్రామీణులుగా నివసించే కుటుంబాల కొరకు వంశపారంపర్య హక్కుగా మూడు కుంటుకుంటూ కేటాగా పెట్టేవారు. ఆర్యుల రాకనాటికే భూమిమీద వ్యక్తుల అధికారం ఏర్పడింది. (The Village Community : G. L. Gomme).

భారతదేశం ప్రవేశించేసరికి, ఆర్యులు ముఖ్యంగా పశుపోషకులు. వారికి వ్యవసాయ క్షేత్రాల కంటే పచ్చిక బయళ్ళమీద మనసు. అయితే భుక్తి గడవడ మెట్లాగు? ఓడిపోయిన జాతులవారున్నారు, అరణ్య నిరూలనకు, క్షేత్ర కల్పనకు, వ్యవసాయనిర్వహణకు. తను దృష్టిలో వ్యవసాయము, వర్తకము తమకు తగని వృత్తులు. విజిత ప్రజలలో అధిమాధములు ఆర్య గ్రామాలనుండి బహిష్కరింపబడినారు. వీరివి స్థాన వృత్తులు. వేటగాళ్లు, వలలుపన్నేవాళ్లు, కసాయిపని జేసేవాళ్లు, తోళ్లు మునుపుజేసేవాళ్లు - వీళ్లందరూ శ్వేపచులు. కాని హిరణ్యకారుడు, కర్మకారుడు, సాలె వాడు, వడ్రంగి - వైవారికంటే వైమెట్టు. వీరిరువురి నడుమ అహరహము పొలాలలో కష్టించేవాళ్ళు. వీరిరువురిమీద వైశ్యులు, క్షత్రియులు, బ్రాహ్మణులు -

యీ విధంగా మెట్టుమెట్టుగా ఆర్య గ్రామీణ సమాజం ఎక్కిపోయింది. పశుపోషణమే ప్రధాన వృత్తిగా ఏ సమాజమూ చిరకాలం వనదు. అన్నిదాట అయిన భూమి ఆర్యులనుకూడ ఆకర్షించింది. రాజ్యాధికారం ఆయుధోపజీవనమైన క్షత్రియుల భుజస్కంధాల మీద ఆధారపడ బట్టి, వారికి సంఘంలో ప్రాశస్త్యం యినుమడించింది. ఈ అతిశయానికి తగినట్లుగా భూమిపైకూడ వారి పెద్దనం పెరిగింది. రాజ్యవిస్తరణ కొరకు యుద్ధాలు పరంపరగా సాగేకొద్దీ, కొద్దిభూముల నాక్రమించడం జరిగింది. ఈ కిక్కిరింపులలో కష్టమైయుండిన వైశ్య శూద్రులనుండి భూమి క్షత్రియుల పరమైపోయింది. ఈ రాజవ్యులకు శిరోమణి రాజు. సమాజంనుండి రాజు భూమిపై హక్కును సంక్రమింపజేసికొని, ముఖ్యమంత్రిలకు భూదానాలు, భృత్యులనాలు చేయసాగినాడు. స్వతంత్ర కష్టక సమాజంమీదుగా ఆయుధోపజీవన భూస్వామ్యవ్యవస్థ స్థిరపడింది. వైశ్యులు పాలికాపులయ్యారు. హక్కుదారులు క్షత్రియులు. అట్టమగున శూద్రులు, వారి క్రింద పంపములు - “ఛందాలులు”, “శ్వసములు”, “హీనశిల్పులు”. అస్పృశ్యులస్థితి తొలిరోజులలా, బానిసల స్థితికంటే అధ్వాన్నంగావుండేది. యజమానికి, బానిసకూ వ్యక్తిసంబంధమైనాకద్దు. కాని అస్పృశ్యత అనగా “సాముదాయక బానిస యాజమాన్యం”. వ్యక్తికి బదులు, గ్రామం యావత్తూ అస్పృశ్యుల కుటుంబాలను సాముదాయక బానిసలుగా ఎంచేవారు. (Hindu society at the Cross Roads : K. M. Panikkar)

జనులందరికీ తిండిపెట్టగలది వ్యవసాయమే. కాని వ్యవసాయ ఫలితమిప్పుడు వ్యక్తుల స్వాధీనం కాసాగింది. అవసరాలకంటే అవసరం వుత్పత్తి మరింత అవసరానికి త్రోవతీస్తుంది. భూమివిభవ అతిశయిస్తుంది. “తిరుగుబోతు” (Nomadic) దశ అంతరించిన నాటినుండి, అనగా కష్టకవిధాన ప్రారంభకాలం నుండి పారిశ్రామిక పెట్టుబడి ప్రారంభకాలంవరకు భూస్థితిని సంపాదించి పెంపొందించుకొనవలెనే తృప్తప్రధానాశయచవుతుంది.” (Slave society in Imperial Rome : Karl kautsky .page 7). ఆర్యగ్రామాన్ని వర్ణిస్తూ జి. యల్. గోమ్ చూపిన విషయాలు ఆదిమార్య భూవిధానంమీద కొంత వెలుగును ప్రసరింపజేస్తాయి. ప్రప్రథమంగా ఆక్రమించుకొన్నవారికి, మొత్తం వ్యవసాయ యోగ్యమైన

భూమిలో నాలుగు పెద్ద భాగాలు కేటాయిస్తారు. ఒక్కొక్క భాగాన్ని 16 వాటాలుగా విభజిస్తారు. మొత్తం 64 వాటాలు. పెద్దభాగాన్ని గ్రామానుమతి లేకుండా విక్రయించడంలేదు. ఎందుకంటే అందులో అనేకుల వాటాలున్నాయి కాబట్టి. కాని విడి వాటాలు అమ్మవచ్చును. అదను మొదలైనవెంటనే, వ్యవసాయ యోగ్యమైన భూమిని వేరేవారు వాటాదారులకు కేటాయిస్తారు. తాటాకులమీద వాటాదారుని పేరు, వాటా పేరు వ్రాసి, ఒక పిల్లవానిచేత చెరియొక ఆకును తీయిస్తారు. ఎవరివారు ఏ యే వాటాలను సేవ్యం చేయవలసిందీ యిలా నిర్ణయిస్తారు. ఈ భూమి వెలుపలిదంతా సమిష్టిగా వాడుకొంటారు. కాని యిందులో ఆచారం ప్రకారం దేవాలయాలకు, గ్రామోద్యోగులకు కొంత, దానం ప్రకారం పూజారులకు కొంత కేటాయింపు వుంటుంది. బయళ్ళు గ్రామాధీనాలు.

కాని యీ వాటాదారులే భూమిని సాగుచేసే వారా? కాదు. బానిసలు కొందరు, తమను తాము తాకట్టు పెట్టుకున్నవాళ్ళు కొందరు, కూలివాళ్ళు కొందరు నిజమైన కర్షకులు. వారి శ్రమకు ప్రతిఫలంగా ధాన్యం, గుడ్డ, పరిగలు, కళ్ళం అడుగులు చూపేవారు. స్వేచ్ఛకంటే బానిసత్వమే యీస్థితిలో మెరుగనిపించేది. అస్థహీనులకు స్వేచ్ఛకంటే నిస్సహాయత, నిత్య ఔషం, నికృష్ట జీవనం. ధనవంతుని యింటిపట్టున చేరితే తిండి, గుడ్డవంటి ముఖ్యవసరాలైనా గడచిపోగల వనిపిస్తుంది.

ఆర్యతర గ్రామస్థులకు వ్యవసాయయోగ్య భూమిలో వాటాలు లేవు. వారికి వేరే కేటాయింపు. అందుకుగాను ఆర్యగ్రామస్థులకు ఏదో ముగుపు. భూమి మీద వారికి హక్కులు లేవు. (G. L. Gomme: The Village Community). కాబట్టి ఆర్య గ్రామములో ఆర్యకుటుంబాలకే భూస్థితి పరిమితమై యుండేది. భూమి వారి ఉమ్మడిసాత్తు అనేమాట వ్యవసాయ కార్యాలలో మట్టుకు అనువర్తించదు. ఋగ్వేదయుగం నాటికే 'భిల్యన్' అనబడే సమిష్టి వాటాలతోబాటు, 'క్షేత్రా' అనబడే వ్యక్తిగత వాటాలూ వుండేవి. భూమితోబాటు, పశువులలోను, బంగారులోను, నగలలోను, బానిసలలోను యీ 'ఆస్తి' వుండేది. బానిసలు వ్యవసాయానికేకాక, గృహకార్యాలను, గృహోపసర వస్త్రాత్పత్తికి కూడ పనికివచ్చేవారు. కూలి మనుషుల

కంటే బానిసచాకిరికే ఎక్కువగా యజమానులు మోజుపడేవారు. యజమాని మందలవుండి పనిచేయించి నంత వరకు బానిసలస్థితిగూడ్డిలో మెల్ల. ఆస్తి కొద్దిపాటి అయినంతవరకు యజమాని పని మందల వుంటాడు. కాని ఎల్లకాలము యీస్థితి వుండదు. బ్రహ్మవర్ష దేశంనుండి సప్తర్షి మండలానికి, అదీ చాలక యావత్ ఆర్యావర్తానికి విస్తరించుకొంటూ వుండిన కాలంలో, యిక్కడ కొంత, అక్కడ కొంత ఆస్తిమీద ఆస్తి పెరిగిపోయినప్పుడు, యజమాని పనికి దూరమై పోయాడు. అదనపు శ్రమి, అధికతర భోగకారి యైనప్పుడు, అదనపు పని జరిపించే కోరికపుట్టి బానిసలు పశుప్రాములుగా కనుపించసాగుతారు. బానిసలకు అదనపు చాకిరిపట్ల వైముఖ్యమితోకాక కొద్దికీ, వారిపైన ఆంక్షలు దండనలు ఎక్కువౌతాయి. "పనిముట్టు నిర్జీవసాధనము; పసరము మూలసాధనము; బానిసీడు మాట్లాడగల సాధనము", అని పూర్వులు మరొకదేశంలో వర్ణించేవారు.

"The labourer here is, to use a striking expression of the ancients, distinguishable only as instrumentum vocale, from an animal as instrumentum semi vocale and from an implement as instrumentum mutum. But he himself takes care to let both beast and implement feel that he is none of them, but is a man ... by treating the one unmercifully and damaging the other on a more."

—Karl Marx : Quoted by Kautsky.

పనినుండి పారిపోయిన బానిసప్రాణానికి గడ్డణ లేదు. శూద్రుడు "యథాకామవధ్యుడు". పాలికాపు యజమాని చిత్తానుసారం పీడింపబడవచ్చును. భూమి నుండి అతనిని రాజు తరిమివేయవచ్చును. శూద్రుల వృత్తి "స్వదారవృత్తి" అనగా యజమానుల యింటి పనులకే అంటిపెట్టేకొని వుండడము. బానిస దేహ పరిశ్రమకు విలువ పెరిగేకొద్దికీ, బానిసల జనసంఖ్యకూడ పెచ్చింది. మనుస్మృతి ప్రకారం దాసులు సప్త విధములుగా పరిగణింపబడేవారు : యుద్ధమందు ఓడి చేజిక్కిన 'ధ్వజాహృతుడు', తిండికొరకు దాసుడైన 'భుక్తదాసుడు', వంశపారంపర్యంగా దాసుడైన 'గృహజుడు', యజమాని కొనుగోలుచేసిన 'కృతుడు',

కానుకగా యివ్వబడిన 'వక్రముడు', పితృత్వముతో బాటు సంక్రమించిన 'వైష్ణవుడు', అప్పుడడిన 'దండదాసుడు'. బానిసజన సంఖ్యాతిశయంతో బాటు ఆస్తి పెరుగుదలకూడ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. [మామూలు క్షేత్రాలు సాంతదారుల కుటుంబం నిర్వహించుకొనగలంత చిన్నవి. అప్పుడప్పుడు కూలిమనిషి అవసరమయ్యేవాడు. బానిసకంటే యితనిస్థితి మరింత నికృష్టంగా వుండేది. ఆస్తులు హరించుకొనిపోతున్న కొద్దిపాటి కర్షకులు కూలినాలి చేసికొని పొట్టపోసి కొనవలసిన దుస్థితి ఏర్పడింది. కాలుదాల్లు పంటలో 'అడ్డ' భాగాన్ని, యజమానుల కిచ్చుకునేవారు. యజమాని విశ్తనాలను తానే యిచ్చేవాడు.] 500 నాగపు దున్నగల మహా క్షేత్రాలు బౌద్ధయుగంలో వుండేవి. దృఢకాయులైన కర్షకులకు వట్టి గాదము మిగలగా, స్థితిపరుల పొలాలలో పనిజేయడానికి వెళ్లే దృశ్యము బౌద్ధ పరివ్రాజకుల కంటికి అలవాటుపడినవి. అనగా, కొద్దిపాటి రైతుల ఆస్తి కర్పూరమువలె హరించుకుపోసాగింది.

నీటి పారుదల వసతులులేక, వ్యవసాయాభివృద్ధికి ప్రాచ్యదేశాలలో మోక్షంలేదు. ఏడాదిపాడుగునా నీటి సరఫరావుండదు. కాబట్టి వనరులను కృత్రిమంగా కల్పించుకోవడం అవసరమవుతుంది. ఇది ఒక్కనివల్ల, లేదా ఒక్క గ్రామంవల్ల మాత్రమే జరిగేపనికాదు. ఇటువంటి సామాజిక కార్యాలకు సామూహిక శ్రమ కావాలి. స్వచ్ఛందంగా సామూహిక శ్రమ జరిగే అవకాశాలు లేనప్పుడు, బలవంతాన జరిపించాలి. బానిస శ్రమలేకుండా యివి జరగవు. నీటికి ఆధ్వర్యం వహించగల సత్తారాజుది. కర్షకుల జలావసరాన్ని రాజుస్వీయాధికార వృద్ధికి వినియోగించుకొన్నాడు. జనపతియై యుండినవాడు భూనాథుడు కాగలిగాడు. సాగుదారులు తనకు 'బలి' అర్పించాలి. (భూమినుండి రాజు రాబడి పెరుగసాగింది. గాదం వద్దనే ముడిసరుకులో దశమభాగం, అవసర పరిస్థితులకు ముందు జాగ్రత్తగా ప్రభుత్వ ధాన్యగారాలను నింపడానికి ప్రత్యేకమైన వనూళ్లు, తరుసాగుపని విడిచిపెట్టి రాజుగారికి వేటలో జంతువులను కొట్టిపెట్టే నిర్బంధ శ్రమవంటివి మామూలు కాసాగాయి.) బాగా సాగు చేయనివారిని తాను తొలగించి, వేరే సాగుదారుల నేర్పాటు చేసుకలడు. భూమి రాజుది; జీవితాంతంవరకు సాగుచేసికొనే హక్కుమాత్రమే కర్షకునిది. (యాజ్ఞవల్క్యస్మృతి) అటువీ నిరూపన,

నూతన గ్రామకల్పన, రాజాధికారాన్ని యినుమడింపజేశాయి. కాని గ్రామహక్కులు పూర్తిగా రూపుమాసిపోలేదు. అట్టి పరిస్థితిలో మార్కసామ్రాజ్యం ఏర్పాటయింది. అదివరకే మొదలైన ధోరణి యిప్పుడు తీవ్రించింది. భూమి, క్రయ, విక్రయ, దాన, ధర్మాది విషయాలలో చాల శతాబ్దాలనుంచి సమిష్టి అధికారం స్వతంత్రంగా నెరపుతూ వుండిన గ్రామాలిప్పుడు రాజాధికారానికి తలవొగ్గవలసి వచ్చింది. ప్రభుత్వమే భూస్వామిగా మారింది. రాజక్షేత్రాలలో వ్యవసాయ నిర్వహణకొరకు "నీతాధ్యక్షుడు" నియమింపబడినాడు. కర్షకులు పంటలో నాల్గవభాగం ప్రభుత్వోద్యోగులకు వేరుగా చెల్లించేవారు. ధనకోశము (Treasury) నిండనప్పుడు, సమాహర్తలు కర్షకులచే ఎండకాలమందు కూడ వ్యవసాయము చేయించాలి, అని కాట్యాయనాడు. (అథశాస్త్రము: యోగ వృత్తము, కోశాభి సంగ్రహణము). వైగా ఒక "ఉదకభాగం" చెల్లించేవారు. అదవులన్నీ రాజువి. ప్రభుత్వక్షేత్రాలలో కర్షకుడు మరణిస్తే, ఆతని భూమి వారసులకు సంక్రమించక, తిరిగి రాజాధీనమయ్యేది. నీటి వనరులకుల్పనకు ప్రభుత్వాశ్రయ కనపరచేది. తటాకింపూడిక తీయడానికి, జలాశయం నిర్మించడానికి, బాటలు వేయటానికి, సేతుబంధాన్ని కట్టడానికి జనులే పూనుకోవలెనని, ఉమ్మడిపనికి నైరు హాజరైనవారు మొత్తంఖర్చులోఒక భాగం యిచ్చుకోవలెనని కాట్యాయను వ్రాశాడు. "సహోదకములును, ఆహార్యోపకములును నగు తటాకముల నిర్మించి యట్టిపనులు చేయు నితరులకు భూమి మాగ్గ వృక్షోపకరణములతో సహాయము చేయవలెను ... గ్రామస్థులందఱు గలిసి సేతుబంధ మొనర్చునపు డందుల కిష్టపడనివాని కర్మ కరులును, బలీవర్ధములును నా పని నొనగ్గవలయు." (అథశాస్త్రము : ద్వితీయాధికరణము). కాని యీ పనులకు ప్రభుత్వమే ఆధ్వర్యం వహించేది. ఉదాహరణకు, పామలీపుత్రానికి రెండువేలమైళ్ళ దూరానగల గిరి నగరంలో (కథియవాడ్ ద్వీపకల్పంలో ద్వారకవద్ద) రాజప్రతినిధి పుష్యగుప్తుడు "సుదర్శన" జలాశయాన్ని వ్యయప్రయాసలతో నిర్మింపజేశాడు. కాని యిలాంటి సామాజిక కార్యాలకు నిర్బంధశ్రమ (Forced Labour) వుండక తప్పదు.

రాజుగారి భూములు ఎలా సాగయ్యేవో తెలిస్తే, చిన్న భూస్వాముల గురించికూడ చెప్పక చెప్పి నట్లవుతుంది. ఇవన్నీ సాగుదాల్లకు యావజ్జీవ అనుభవం

పద్ధతిమీద యిచ్చేవాళ్ళు. కొంత భూవనతి గలిగినవారి నటుంచి, భూమి లేనేలేని పనివాళ్ళు సాగుదాన్లయ్యే వారు. పంటలో నాల్గవభాగాన్ని చెల్లించుకొనేవారు. భూమిని వ్యవసాయయోగ్యంగా సిద్ధపరచినతరువాతనే కాలుదాన్లు సాగుకు ఉపక్రమించేవారు.

“అక్యత క్షేత్రములనుండి సాగుచేసినవారిని తొలగింపరాదు. కృషిచేయనివారిని వారి భూములనుండి తొలగించి వాని నన్యులకు నియ్యవలెను; లేదా వానిని గ్రామభృతకులుగాని, వైదేహకులుగాని సాగుచేయవలెను. అట్లు చేయనిచో నష్టము నచ్చుకొనవలెను.” (వైదేహకులంటే వృత్తిక్షీణించిన వర్తకులు). “కష్టణయంత్ర, ఉపకరణ, బలీవర్థములను కర్మార కుట్టాక మేదక రజ్జావర్తక సప్తగ్రాహులయొక్క సహాయములు తగు సమయములందు కష్టకుల కియ్యవలెను.” వ్యవసాయానికై నీటిని గూడలునేసి చేతులతో యెత్తేవారు. ఫలితిములో అయిదవభాగాన్ని భుజాలపై తీసికొనిపోయేవారు. నాల్గవభాగాన్ని నదులు, సరస్సులు, కూపములు, తటాకములనుండి ఏతములతో ఎత్తేవారు. నాల్గవభాగాన్ని ఉదకభాగమని యిచ్చుకొవాలి.

మహాక్షేత్రములు అవతరించేసరికి, బానిసల ప్రాముఖ్యం అతిశయించింది. కూలిమనుష్యులకంటే బానిసల చేత ఎక్కువపని చేయించవచ్చును. కాని బానిసల సౌఖ్య పెరగాలంటే వాళ్ళు దిగుచుతైనా కావాలి, కొద్ది బానిసలకొరకు యుద్ధాలైనా చేయాలి. అటువంటి యుద్ధాలు మార్వయుగంలో లేవు. విదేశీయులు స్మృతియుగంలో కొల్లలుగావచ్చి నూతన శూద్రులయ్యేవారు. మార్వయుగంలో యీ ప్రవాహం కూడ మంచిగించింది. కాబట్టి బానిసశ్రమమీదనే ఆధారపడిన భూమ్యవస్థ అధోముఖం పట్టసాగింది. కాని స్వతంత్ర కర్షకవ్యవస్థ వుత్పన్నం కాలేదు. పెద్దపెద్దభామందులు తమ తమ మహాక్షేత్రాల పరిత్యాగానికి సిద్ధపడలేదు. అందుచేత వాళ్ళు కొద్దిపాటి నైతులను, భూమిలేనివారిని చేరదీసి, వారిని కాలుదాన్లుగా చేసికోవలసిగచ్చింది. “చేసిన కృషికి లిగినట్లు పాలక దాసకర్షకరులకు భద్రము నియ్యవలెను వారికి నెలకొకటింబావు పణముదీతము”. అందుచేతనే బానిసల స్థితికూడ కొంత మెరుగుకాక తప్పలేదు. ఆర్యులనేను బానిసస్థితికి దిగజారిపోతుండిన ధోరణిని కాటిల్యుడు గమనించాడు. ప్రతుకుతెరువులేని కుటుంబాలు తమ పిల్లలను తెగనమ్ముకుంటున్నాయి.

కనుకనే “నతేయే వాఙ్మన్య దాసభవ” (ఆర్యుడైనదూ బానిసకాదు) అని కానించాడు. పుట్టు బానిసకాని శూద్రుని, యుక్తవయస్సు లేనివానిని బంధువులు బానిసగా అమ్మినా, తాకట్టుపెట్టినా జరిమానాలు విధించాడు. తన తండ్రి హోదా ఏమైనా, అతడు బానిసైనాగాని, అతని కొడుకు ఆర్యుడే నన్నాడు. తనను తానుగా బానిసీడుగా అమ్ముకొన్న వానికుమారుడు, తన తండ్రికి కట్టినదబ్బు చెల్లించేటట్లు యితే, తిరిగి ఆర్యుడు కావచ్చునని అనుమతించాడు. ఈ ధోరణులను మార్వసామ్రాజ్యంలో చూచినాడు కనుకనే, గ్రీకురాయబారి మెగస్తనీస్ యిలావ్రాశాడు: “వారిలో ఎవ్వరూ ఏ పరిస్థితులలోనూ బానిసలు కారాదని, స్వేచ్ఛ ననుభవిస్తూ, యితరులు స్వేచ్ఛ ననుభవించే హక్కును గౌరవించాలని చట్టమొకటి వుంది.” (McCrindle: The Indica of Megasthenes). కాని యిది ఆర్యులకు మట్టుకే. స్లేచ్చులు తమ బిడ్డలకు బానిసలుగా అమ్ముకోవచ్చును.

“దాసులచే ప్రేతవిణ్మాత్రోచ్ఛిష్టముల గ్రహింపజేయుటయు, దాసుల నగ్నులుగ నుంచుటయు, శిక్షించుటయు, దాసస్త్రీల నతీక్రమించుటయు మూల్యనాశకరములు... అభిజాతుడగు నుపచారకునికి హాని గలిగించినచో అతడు స్వేచ్ఛక తొలగిపోవచ్చును... దాసుడు గృహజాతుడైనను, దాయాగతుడయినను, క్రయమునకు గొనబడినవాడయినను లేక మరయొక విధముగ లభించినవాడయినను ఏనిమిది సంవత్సరములకంటే తక్కువవయస్సుగలిగి నిబంధుడై యున్నచో అతని కిష్టములేని నీచకర్మలందు నియోగించువానికిని లేక విదేశభుండు విక్రయాధానముల జేయువానికిని” శిక్షలు. దాసునికి తగిన నిష్క్రియము యిచ్చినపుడు వానికి ఆర్యత్వమునీయని యమమానికి శిక్ష. యమని వలన దానికి సంతానము గలిగినచో దాని, దాని పుత్రుడు దానితత్వమునుండి విముక్తు లవుతారు.” (అథకాస్త్రము : దాసకల్పము).

వృత్తులు - శ్రేణులు

భారతదేశ గ్రామీణ వ్యవస్థలో వ్యవసాయమూ వృత్తులూ పెనవేసికొని పోయాయి. వ్యవసాయంలో వలెనే వృత్తులలో కూడ వున్నట్టి అధిక భాగం మొదట వాడుకకోసమే కాని వ్యాపారంకోసంకాదు. గ్రామావసరాలకంటే అవసరంగా ఉన్నట్టి జరిగినప్పుడే దానికి వ్యాపార స్వభావం చేకూరుతుంది. గృహ

బానిసలే వ్యవసాయపు పనుల నడుచునడుచు, గృహ వసరోత్పత్తికి వినియోగపడేవారేమో! కాని అవసర వస్త్రాత్పత్తినుండి విలాస వస్త్రాత్పత్తికి అన్ని ప్రాచీన సమాజాలవలెనే భారత సమాజంకూడా పయనించింది. విలాస వస్త్రాత్పత్తికి వైపుణ్యమవసరం. అది బానిసలకు లేదు. వాళ్ళు మూఁసాధనాలమీద, నిర్జీవసాధనాలమీదకూడ తమ ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించి, మొఱటు పనులకేగాని సున్నితమైనవానికి పనికివచ్చేవారుకాదు. (Karl Kautsky : Slave Society in Imperial Rome). అదిన్నీ గాక, యీ నేర్ప ఒకనినుంచి వేరొకనికి సంక్రమించాలి. విలాస వస్త్రాత్పత్తికి అక్కర పెరగడమేగాని తరగడంలేనప్పుడు, వంశ క్రమాంతమైన వృత్తులకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. అందుచేత వృత్తి విభజనలో హెచ్చు మార్పులుండేవికావు. ఒకొక్క శిల్పానికి ఒకొక్క గ్రామం అందెవేసిన చేయిగా పరిణమిస్తుంది. ఒక గ్రామం ప్రత్యేక శిల్పమీద మరొక గ్రామం ఆధారపడుతుంది. విడి విడిగా చెల్లాచెదురుగావున్న యీ గ్రామాలకు ఒక విశిష్టత ఒక స్వతంత్రసంఘటన ప్రాప్తిస్తుంది. (Karl Marx : Articles on India). భూస్థితి వల్లనే ఉడరపోషణ జరిగే పరిస్థితులలో యీ శిల్పులు కూడ భూస్థితికోసం తాపత్రయపడుతారు. ద్రావిడ గ్రామవ్యవస్థలో వీరికిగాను గ్రామభూమిలో కొంత కేటాయించేవారని, లేదా వీరికి ధాన్యరూపంలో ప్రతి ఫలం ముప్పై పేపేవాని జి. యల్. గోమ్ వ్రాశాడు.

జన్మజాతి చతుర్థకుంజులైనా, వృత్తిగల్గ, వస్తువుల అక్కరవల్ల, శిల్పులు సమాజంలో మాన్యుయ్యారు. మనుస్మృతిలో శిల్పులు, కారువులు, యంత్రప్రవర్తకులు కూర్మలకంటే అధికతరమైన హోదానుచెందినట్లు పేర్కొనబడినారు. లోహాలవాడుక ఎక్కువయ్యే కొద్దీ, విలాసవస్తువులకు అక్కర హెచ్చేకొద్దీ, శిల్పులలో వైవిధ్యం, వృత్తులలో వైవిధ్యం అతిశయించింది. ఋగ్వేదంలో వడ్రంగి (తక్షణ), కమ్మరి (కర్కార), హిరణ్యకారుడు, సాలె (వాయ) వరకే వున్న వృత్తులు యజుస్సమాధర్మ దేద కాలానికే పెచ్చుపెరిగి పోయాయి. కర్కారుడు, రథకారుడు వంటివారు రాజ పట్టాభిషేకోత్సవాలలో పురోహిత సేనానీ గ్రామణులతోబాటు “రాజకర్తలు”గా పేర్కొనబడినారు. వీరికి వన, ధాన్య రూపాలలో వృత్తిఫలము చెల్లించేవారని పాణిని వ్రాశాడు. ఈ కాలానికే బహువిధ శిల్పులు ‘శ్రేణులు’ (Guilds) గా సంఘటితు

లయ్యారు. ఏ శ్రేణి ఆ శ్రేణికి కొన్ని నిబంధనలు చేసికొనేది. వాటిని రాజు మన్నించేవాడు. గౌతమ ధర్మశాస్త్రంలో, శిల్పులనుండి నెలలో ఒకరోజు పనిని రాజు గ్రహించేవాడని చెప్పినారు. నారదస్మృతిలో ప్రతిశ్రేణికి కొన్ని నిబంధనలు (స్థితి లేక సమయ) వుండేవని, సభ్యులు వాటిని తలదాల్చువలెనని చెప్పినారు. అవి రాజుకుకూడ అనుల్లంఘ్యులుగా వుండేవట. శ్రేణి న్యాయస్థానంగాకూడ వ్యవహరించేది. ప్రభుత్వ న్యాయస్థానాలలో ఒక విచారణీయాంశం గురించి పత్రాలుగాని, సాక్ష్యంగాని ధేదించినప్పుడు చుట్టు ప్రక్కల గల శ్రేణుల మాటమీద ఎక్కువగురి వుండేదని వశిష్టుడు చెప్పాడు. బుద్ధ జాతక కథలలో దాదాపు 18 శ్రేణులు ప్రస్తావించబడినవి. ప్రతి శ్రేణికి ఒక అధ్యక్షుడు (ప్రముఖ), కోశాధిపతి (భాండాగారిక) వుండేవారు. పోను పోను, శిల్ప వృత్తులు లాభసాటి కాసాగినవి. అందుచేత అగ్ర వర్ణాలకు చెందినవారు కొందరు నీచవర్ణాల వృత్తులపట్ల మోజు కనపరచ సాగినారు. వృత్తులమార్పు ఎక్కువ కాసాగింది. పనివారు వృత్తులకంటేపెట్టుకొనక, వైకీ క్రిందికిచలనం ఎక్కువయింది.(Mobility).[Radha Kumud Mukherji: Hindu Civilisation]

మార్క్స్ సామ్రాజ్యవతరణ నాటికి యీ ధోరణి తీవ్రతరం కాసాగింది. దీనిని అనువులో పెట్టనిదే సంఘ కల్లోలం సంభవించగలదని గ్రహించిన కాటి ల్యుడు, శ్రేణులకు నిబంధించే కొన్ని చర్యలు తీసుకొన్నాడు. రాజ శాసనాలకూ శ్రేణుల స్వీయ నిబంధనలకూ వైరుధ్యం వుంటే, రాజశాసనం మాత్రమే నిలుస్తుందన్నాడు. ఇక, శ్రేణుల స్వాతంత్ర్యం రాజ తంత్రాధీనం కాకతప్పలేదు. ఒకప్రభుత్వోద్యోగి ప్రతి శ్రేణిపేరు, దాని ‘స్థితి’, నిబంధనలు తన చిత్తానికి ఎక్కించుకొనేవాడు. స్థానిక సహకారశ్రేణులు తప్ప ఆ యా గ్రామాలలోనికి యితర ప్రదేశాలనుండి ఏ శ్రేణి వచ్చేందుకు వీలులేదు. కారుక, శిల్పిజన ‘రక్షణ’కై ఏర్పాటయిన కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖకు ప్రతి శ్రేణి ఒక డిపాజిట్ కట్టాలి. పనికాలం, ఫలం, పద్ధతుల గురించిన ప్రభుత్వాజ్ఞలకు ఉల్లంఘించిన శ్రేణులమీద జరిమానాలు. పని మొదలుచేసి ఎరబెట్టితే శిక్ష. పని పట్ల తాత్సాం గాని, అశ్రద్ధగాని చూసినా, శ్రేణి ‘స్థితి’ని ఉల్లంఘించినా, శ్రేణినుండి పనివారిని తిరుచుకొట్టరచ్చును. (ప్రవాస-మ్) మహాప రాధాలు చేస్తే మరణ శిక్ష. నిర్దిష్టలైన దేశ, కాల,

కర్మల ప్రకారం కారువులు పనిచేయాలి. దేశ కాల కర్మలు నిర్దేశింపబడలేదనే మిషతో కాలాతిక్రమం చేస్తే, రెండురెట్లు శిక్ష; వేతనంలో నాల్గవభాగమే ముట్టుతుంది. చెప్పినట్లు కాకుండా మరొక విధంగా చేస్తే వేతనం పోవడమేకాక, దానికి రెండురెట్లు కూడా యిచ్చుకోవాలి. నేయుటకిచ్చిన దారాన్ని పది, పద కొండు రెట్లు వృద్ధిచేయని సారెవానికి, వుతుకుటలో గుడ్డలు చెడగొట్టిన చాకలివానికి, చోరులనుండి కరగించిన వారినుండి నువ్వరూప్యములు తీసుకొనిన కంసాలులకు దండనలుండేవి (అర్థశాస్త్రము: కంటకశోధనము).

శిల్పులకు, కారువులకు ప్రభుత్వం గృహాలు కల్పించింది. చీని చీనాంబరాలు, వున్నిదుస్తులు, పత్తిగుడ్డలు చేసినవారికి ప్రత్యేకబహుచతులు. అదనపు పనికి, సెలవు పూటపనికి అదనపు వేతనాలు. బొక్కసంనుంచి వీరికి ప్రత్యేక భత్యాలిచ్చేవారని మెగస్తేనస్ వ్రాశాడు. ఎవరేగాని శిల్పిచేతని, కంటిని గాయపరిస్తే ఆ నేరానికి మరణదండన అనికూడా చెప్పాడు. (McCrindle: The Indica of Megasthenes). మౌర్య సామ్రాజ్యం శిల్పికారులపట్ల చూపిన శ్రద్ధకు సాటిలేని నిదర్శనం "కంటకశోధన" మనే ప్రత్యేక న్యాయస్థాపనం. శ్రీ గణపతిశాస్త్రిగారు ప్రచురించిన "అర్థశాస్త్రం"లో 'కంటకం' అనే పదానికి శిల్పి, కారువు అని అర్థం చెప్పబడింది. వివిధశ్రేణుల మధ్య వివాదాలు పుట్టినప్పుడు అవి యిందులో విచారణకు వచ్చేవి. కారు, శిల్పశ్రేణుల హక్కులకు న్యాయస్థానం నిర్వచించిన మీదట, అది ప్రభుత్వానికికూడా శిరోధార్య మయ్యేది. చుంత్రి పరిషత్తులో గణముఖ్యులకు, సంఘాధ్యక్షులకు కూడా స్థానమీయవలెనని కౌటిల్యుడన్నాడు Dr. M. V. Krishna Rao : Studies in Kautilya).

వేదయుగంనుండి గుప్తసామ్రాజ్యంవరకు నిరంతరాయంగా మన్నికగన్న యీ కారుశిల్పశ్రేణులకు అనూహ్యమైన రాజకీయ, ఆర్థికస్థావరత వుండేది. స్మృతికారులు విధించిన వర్ణనిబంధనలు యీ శ్రేణుల మూలాన నిర్వీర్యమైపోయాయి. వివిధప్రాంతాలకు చెందిన కారుకళింపులశ్రేణి కట్టడ మటుంచి, వివిధ వర్ణాలకు చెందినవారుకూడా శ్రేణిగా రూపొందడంబట్టి పారిశ్రామికవృత్తుల నిర్మాణానికి సంబంధించినంత వరకు వర్ణవ్యవస్థ విఫలమయిందని చెప్పవచ్చును. (K. M. Panikkar : A Survey of Indian History)

వర్తకం - వాణిజ్యం

పశుపోషకులుగా భారతదేశానికి దిగివచ్చిన ఆర్యులు వ్యవసాయక సమాజాలతోటి ధాన్యవిషయాలలో భేరసారాలకు దిగకతప్పలేదు. పాలనుండి తయారయిన వస్తువులు, పశువులనుండి సంక్రమించే మాంసము, చర్మము, వున్ని, దుస్తులు అదనమైనవి వారికిచ్చి వారినుండి ఆహారధాన్యాలు తీసుకొనేవారు. క్రమ క్రమంగా సమాజంలోనే భిక్షివృత్తులకు భిన్నవర్గాలు పూనుకొన్నాయి. తరు వస్తువులకు లోపలనుండీ, బయటనుండీ అక్కర మామూలైనప్పుడు, అక్కరను తీర్చగలంత సరఫరా జరుగుతున్నప్పుడు యీ విభజన గట్టిపడి, క్రమంగా ఉత్పత్తివిధానం లోనికి చొరబారి, సమిప్తి ఉత్పత్తిని క్షీణపరచి, తద్వారా సమిప్తి పంపిణీని దెబ్బతీస్తుంది. ఇదే వ్యక్తి పరమై ఆస్తికల్పనకు దారితీస్తుంది. (S. A. Dange : India, From Primitive Communism to slavery). ఋగ్వేద యుగానికే భూమిలోబాటు పశువులలోనూ, బంగారులోనూ, బానిసలలోనూ వ్యక్తి ఆస్తి జన్మించివుండేనట్లు తెలుస్తుంది. నవీశాలల నుండి మట్టుకే కాకుండా, భూరర్చననుండి కూడా బంగారు తీయడంగురించి, హిరణ్యకారుని గురించి ప్రస్తావన వుంది. యజుస్సామ్రాజ్యవేదయుగంలో లోహాలవాడుక అతిశయించింది. బంగారు (హిరణ్య), కంచు (అయస్), యినుము (శ్యామ), రాగి (లోహ), సీసము, తగరము (త్రపు), వెండి (రజత) నగలకే కాకుండా, ధనరూపంలో కూడా వాడుక కాసాగినవి. బంగారు తూనికలు శతశాతం వంటివి వుండబట్టి నాణేల చలామణికూడా ప్రారంభమైనట్లు, వ్యాపారం వస్తుమార్పిడి (Barter) నుండి ద్రవ్యవిధానానికి (Money economy) చేరుకొన్నట్లు తెలుస్తుంది. లోహాలకుబంగారు రాజు. "నేరుగా వాడుకకోసం తయారైన వస్తువులను, బంగారు, మార్పిడిలోకి నెట్టి వ్యాపారవస్తువులు (Commodities)గా చేస్తుంది. ఆ వైన వ్యాపారవస్తువు, బంగారమూ కలిసి సమా తోత్పత్తిలో నిమగ్నమైయున్న సంఘాన్ని దెబ్బతీసి, సంఘానుబంధాలకు ఒకటివెంబటి వేరొకటిగా త్రెంపి కడపటికి సంఘాన్ని విడివిడి వుత్పత్తిదారుల సమా హంగా విడగొట్టుతాయి. భారతదేశంలోవలె సమిప్తి వ్యవసాయం స్థానంలో వ్యక్తి వ్యవసాయాన్ని స్థాపిస్తాయి. తర్వాత, సమాజ భూములు వ్యక్తులకు క్రమానుసారంగా పంపిణీ జరిగేపద్ధతిని

ధ్వంసంచేసి, ఆస్తిపై అధికారాన్ని పరమం చేస్తాయి. చివరకు, సమిష్టి పరమైన అడవిభూముల విభజనకు దారితీస్తాయి" (Engels : Anti - Duhring)

లోహాల అవతరణ రెండు అంచులూ పదునుగలక త్తి. వ్యాపార విస్తరణ, సమిష్టి హక్కుల విధ్వంసన కవల పిల్లలు. యజ్ఞస్వామ్యధర్మవేదయుగంలో లోహాల విస్తృతమైన వినియోగం, భూస్థితిలో వచ్చిన పరిణామం - వీటిరసనే వ్యాపారాభివృద్ధి! శ్రేష్టివాణిజ్యంలో, వృద్ధివ్యాపారంలో 'కుశీడి' అవతరించారు, విజృంభించారు. పాణిని వ్రాసిన "అష్టాధ్యాయ"లో, బదులిచ్చిన పది రూపాయలు ఏడాది తిరిగేసరికి పదకొండుగా పిల్లనుబెట్టి తిరిగిరావడం కనిపిస్తుంది. ధర్మశాస్త్రయుగంలో వడ్డీరేటు నూటికి 15 వంతులయింది. వడ్డ్యాధిక్యతతోబాటు, అనగా భూస్థితి అధిక్యతతోబాటు యీ రేటు వ్యాయంగా హెచ్చడ మటుంచి తిగుతుంది. "స్మృతి ననుసరించి వడ్డాల వసుప్రకారం నూరింట రెండు, మూడు, నాలుగు, ఐదు వంతులు నెలసరివడ్డీ" అంటాడు వశిష్ఠుడు. మనుస్మృతికాలంలో సముద్రయానం చేయడానికి వైశ్యులూర ఆంక్షలు తొలగిపోయినవి. లాభాలు పెరుగుతున్నాయి. కాబట్టి రాజు రంగం లోకి వచ్చాడు. స్వతంత్ర వ్యాపారపద్ధతులు (Free Trade) క్షీణిస్తున్నాయి. ప్రణిక్రమములలో సంప్రదించినమీదట, ఆగమ (దిగుమతి), నిర్గమ (ఎగుమతి) ములకు, పణ్యస్థానములో వస్తువుల నిలువ కాలాన్ని, అక్కిర, సరఫరా మార్పులను దృష్టిలో వుంచుకొని, ప్రభువు సరుకుల ధరలను నిర్ణయిస్తున్నాడు. తప్పుడు తూనికలను, కొలతలను వాడేవారిపై జరిమానా విధిస్తున్నాడు. ప్రాచ్యసీమలోని ఏనుగుల, చీని చీనాంబరాల, పశ్చిమసీమలోని గుర్రాల, దక్షిణసీమలోని వెలగలరాష్ట్ర, మత్యాల "యితర దేశాలలో మామూలుగా అరుదైన వస్తువుల" ఎగుమతిని నిషేధిస్తూ వుల్లంఘించినవారి ఆస్తిని జప్తుచేసికొంటున్నాడు. చక్రవర్తీని, మామూలుకంటే (15%) మించిన వడ్డీని, అసలుతో సమానమైనవడ్డీని, వడ్డీకిబదులు సేవను నిషేధించి యీ ధోరణులను నిషేధిస్తున్నది. గనుల త్రవ్వకాల విషయంలోకూడ ప్రభుత్వం అధికతర శ్రద్ధ కనబరుస్తూన్నది. గని తీతల లాభాలలో సగ భాగం అర్థ సమాహర్త వసూలుచేస్తున్నాడు. గని త్రవ్వకాలకు రాజుగారి ఆమోదం (లైసెన్సు) అని వార్య మవుతున్నది. కాని యీ ఆరోగ్యకరమైన ధోర

ణికి రాజకీయ పరిణామాలు, యుద్ధాలు, దండ యాత్రలు ఆటంకం కలిగించాయి. కిల్లాల పరిస్థితులు వ్యాపారులకు అవసర లాభాలు తెచ్చిపెట్టాయి. సరుకులు దాచడం, ధరలగురించి బేరాలాడడం మొదలయింది. వడ్డీవ్యాపారం అవిచ్ఛిన్నంగా నిర్మిబంధంగా మారింది. ఈ క్షణలో మార్క్స్ సామ్రాజ్యం అవతరించింది. తిరిగి "ధిక్" రంగాన్ని సమన్వయపరిచి, వ్యాపార వాణిజ్యాలను నిబంధించే ధోరణి (Mercantilist) ప్రస్ఫుట మయింది. వ్యాపారాభివృద్ధికి దోహదమిస్తూనే, మరొక వైపు వాటికి నిర్దిష్టసరిమలును ఏర్పరచసాగింది. విపణవీధిని పణ్యాస్యముడు శాసించసాగినాడు. వర్తకులు కుమ్మక్కై వస్తువులకు నిరోధము కలిగిస్తే, వస్తువులను అల్ప అధిక ధరలకు క్రయ విక్రయాలు చేస్తే వేయి పణాలు జరిమానా విధించేవాడు. పణ్యాస్యముని అనుష్ఠలేక ధాన్యాది సంక్రమాము చేయరాదు. చేస్తే ఆ పణ్యము అస్యముడు తీసికోవచ్చును. క్రయ విక్రయాలలో నిర్ణీతమూల్యము కంటే నూరు పణముల కొక్క అర్థ పణ పాధిము అమ్మినప్పుడుకూడ ఐదు మొదలు రెండు వందల పణములవరకు దండము. "మూల్య వృద్ధియగుకొలదియూ దండ వృద్ధియగుచుండవలెను." (అర్థశాస్త్రము: కంటక శోధనము). "నెట్టి! ఇది చంద్రగుప్త రాజ్యముగాని నంద రాజ్యముకాదుగదా! ద్రవ్యాపక్తిగల నందులకు మీయందరియందఱును ద్రవ్యసంబంధముచే బ్రీతి పుట్టుచుండెడిది. చంద్రగుప్తుకు మీ వలనఁ జ్ఞేశము కలుగకుండుటయే కోరికగాని యొడులేను," అని 'మందార క్షుస' నాటకములో చాణక్యుడు చెప్పినప్పుడు, మార్క్స్ సామ్రాజ్య ధోరణి బోధపడుతుంది.

నూటికి నెల ఒకటికి ఒకటింబావు పణము ధగ్గ వృద్ధి (వడ్డీ), అయిదు పణములు వ్యావహారికవృద్ధి, అడవులలో నివసించేవారికి పది పణములు, ఓడ వర్తకులకు యింకవై పణములని కొట్టిల్లుడు శాసించాడు. సరుకాన్ని అతిక్రమించకుండా ఏటేటా చెల్లించాలి. లేని వడ్డీని సాధించేవాడికి, అసలుతో వడ్డీని కలిపి ఆ మొత్తమే అసలుని వాదించేవాడికి కఠినశిక్షలు. (అర్థశాస్త్రము : ధర్మశ్రీయము)

మార్క్స్ సామ్రాజ్యములో పణ్యాస్యముడు (Superintendent of the Market) చాలవిధులు నిర్వహించేవాడు. స్థానిక వ్యాపారవస్తువుల నిర్ణీతధరల మీద 5% లాభము, విదేశ వ్యాపారవస్తువుల ధరల మీద 10% లాభము మాత్రమే అనుమతించేవాడు.

తూనికలు, కొలతలు సరిమాచేవాడు. వ్యాపారవస్తువుల పంపిణీని క్రమానుబద్ధం, న్యాయానుగుణం చేసేవాడు. అవసర పరిస్థితులలో విక్రయాలను కేంద్రీకృతమొనర్చేవాడు. ప్రభుత్వ పరిశ్రమోత్పత్తి వస్తువిక్రయాలకు అనుకూలపరిస్థితులు ఏర్పరచేవాడు.

స్వభూమిజములగు రాజపణ్యములను ఏకముఖముగా చేసి వ్యవహారమును స్థాపించాలి. పరభూమిజాలైన వానిని అనేక ముఖములుగాచేసి వ్యవహరించాలి. “ఉభయ విధములగు నీ పణ్యములను ప్రజల కనుకూల మగునట్లు అమ్మించి ప్రజోపహితకరమగు నధిక లాభమును వారింపవలెను. నిత్యము గావలసిన వస్తువులకు కాలోపరాధమును ఏకముఖ వ్యవహారమును కలిగింప రాదు.” (అథ శాస్త్రము : ద్వితీయాధికరణము)

అదనపు లాభాలమీద, అమ్మకాలమీద, కేలం పాటలలో భవనాల క్రియవిక్రయాలమీద, కల్లుదుకాణాలమీద, ద్యూతమందిరాలమీద, వెలయాలైన రూపాణివికలమీద, మాంసవిక్రేతలమీద పన్నులు! ఇవి చాలక, ప్రభుత్వమే ఒక గొప్ప వ్యాపారసంస్థగా పరిణమించింది. తానైతానో, విడివ్యాపారసంస్థలతో జతగానో, భూఖములను, సముద్రఖములను తీయించేది. మూలమని, భాగమని, 10% ముదరా (Premium) అని, పరిభు (సర్వే) అని, లోహవస్తు నిర్మాణాలలో భాగమని, అత్యుత్పత్తిమని, ప్రభుత్వపు గుత్తహక్కును వుల్లంఘించినందుకు పరిహారమని, నాణేలమీద లాభాలని - అనేకరూపాలలో ప్రభుత్వం ధనం వసూలుచేసేది. ఉప్పు, సారాయం మొదలైనవి ప్రభుత్వపరాలు. విదేశాలనుండి తెచ్చిన వస్తువులలో ఆరవవంతు, తక్కినభాగము అమ్మకాలలో నూటికి ఐదవవంతుతీసికోవాలి. విదేశలవణాన్ని కొనే రాజవ్యాపారానికి కలిగిన నష్టానికి తగిన వైధరణము (Compensation) యిచ్చుకోవాలి. లోహాధ్యక్షుడు రాగి, సీసం, తగరం మొదలగు లోహాలతో చేసిన భాండాలను విక్రయం చేయించాలి. ఖనిజాలను దొంగిలించేవానిని, రాజ్యాజ్ఞలేక కరకర్మల (Mining Operations) చేయించేవానిని పట్టుకొని గనులలో పనిచేయించాలి. కరుగబెట్టిన నేయికి ముప్పదిరెండవ భాగం, తైలానికి అరవై నాల్గవభాగం, ద్రవపదార్థములకు ఏలయ్యవ వంతు యిచ్చుకోవాలి.

నూనెల ఉత్పత్తి విషయాలకు ఒక వువ్వోగి, బెస్తలనుండి, నాకా ప్రయాణీకులనుండి, ముద్దెపుచిప్పలు

తీసేవార్లనుండి, శంకులు అమ్మేవారినుండి డబ్బు వసూలుచేసేందుకు మరొక వువ్వోగి. విదేశ వస్తువుల మీద ద్వారాదాయమని, వర్తనమని పన్నులు. ఈవిధంగా అధికజీవనమంతా రాజాధీనమైపోయింది.

దండధారి - అదండ్యుడు

రాజాధికారానికి గల పరిమితులను తొలుతనే పేర్కొన్నాను. ప్రాచీన భారతీయ ప్రభుత్వము అంకుశమే లేని మత్తజడని ఒక అభిప్రాయం పాశ్చాత్యులలో ప్రబలివున్నది. పెషియా, మెస పాటేమియా సామ్రాజ్యాలను పరిశీలించినమీదట, ప్రాచ్యప్రభుత్వము ధనసేకరణకు మాత్రమే పాటుబడే సంస్థ అని మెయిన్ ఒక నిర్వచన మిచ్చినాడు. పాలితులపై బలాన్ని ప్రయోగించి, కొన్నికొన్నివేళల కొన్ని ఆజ్ఞలు జారీచేయడం తప్పితే శాసనాలంటూ చట్టమంటూ విడిగాలేదని కూడ ఆయన నెలవిచ్చాడు. మెయిన్ రచించిన యాస్థూలచిత్రాన్ని గ్రీన్ భారతీయ ప్రాచీన పరిస్థితులకు, అతికేటల్లుగా కొద్దిమార్పులు చేశాడు. (Some Aspects of Ancient Indian polity : K. V. Ranga Swami Iyengar). కాని ఆర్యరాజనీతి ననుసరించి, రాజు నిరంకుశుడూ బాధ్యతాగహితుడూ కాడు. ధర్మానుబద్ధమైనంతవరకే రాజశాసనానికి మన్నన వుండేది. రాజత్వానికి మూలకారణము ప్రజాసంరక్షణమేనని; అర్ధసవ్యగుపాష్టనము ఒక విధియైనప్పటికిని, ధనాపహరణమే వృత్తిగాగల లుప్తప్రభువునకు శత్రువులు చేసేముందు తన ప్రజలచేతనే చేటుమాడుతుందనీ భీష్ముడు చెప్పినాడు (శాంతిపర్వము). ఈ కన్ఠనలలో నిజమెంతపాలు అని నిర్ణయించేందుకు రాజొనర్చిన పని విధులను, వాటిలో వచ్చిన పరిణామాన్ని గమనించాలి.

ఋగ్వేద యుగములో జనులకు రాజు గోపునివంటివాడని భావింపబడేది. యుద్ధములలో మొనగాడై, తగవుల తీర్చిరియై, శాసకుడై, పురోహితసేనానీ గ్రామణులు తోడుకాగా సమితితో చర్చించి వ్యవహారాలు నడిపేవాడు. ‘సభ’ అనే కులవృద్ధుల కూడిక, ‘సమితి’ అనే పౌరజానపదుల కూటమిద్వారా అతని అధికారానికి గిరి గీసినారు. పట్టాభిషేకోత్సవవేళ, రాజు ప్రమాణం స్వీకరించేవాడు. వితరేకు బ్రాహ్మణంలో యీ ప్రమాణం యిలా వుంది: “నేను మిమ్ము అణచి పెట్టేటట్లయితే, నేను పుట్టిన రాత్రి మొదలు చని

పోయేరాత్రిలోపల చేయగల మంచిపనులు నాపరమా నాజీవితమూ, నాకుటుంబమూ నాశనమౌగాక!" పోనుపోను యుద్ధాలు ముమ్మరించి, రాజ్యాలు విస్తరించి, ప్రాముఖ్యం అతిశయించగా, అధికారం తొలిమితులు దాటిపోసాగింది. దండధారి అయినవాడు అదండ్యుడనేభావం తలపెట్టింది. పదవి వంశ కమానుగతం కాసాగింది. పాలనాధికారం వ్యక్తి సొంత ఆస్తిగా మారింది. కాని చింత చచ్చినా పులుసు చావలేదు. ప్రాచీన ప్రజాధికారం కర్మకాండలలో నిలిచిపోయింది. పట్టాభిషిక్తుడు కాబోయేరాజు, పృథ్వీజనుల ఆమోదాన్ని పొందవలసివుండేది. మాతాసుతులు ఒండొరులకు హానిచేయని విధంగా రాజు, ప్రజ మెలగవలెనని, దండధారి ధర్మ వ్యవహార నిర్ణయాలే మసలుకోవలెనని, కృషిని క్షేమమును పోషణను కొనసాగించుటకై రాజు ధర్మకర్తమాత్రమేనని, రాజాధికారిం కాసనోత్పత్తి స్థానంగాక, కాసన ప్రయోగ స్థానమేనని శతపథబ్రాహ్మణం నూచిస్తూది. (Hindu Civilisation : Radhakumud Mukherji). ధర్మకాస్త్ర యుగానకూడ జనపద, జాతి, కుల, వర్ణాచారముల కనుగుణమైన కాసనములే రాజు చేయవలసి వుండేది. పట్టాభిషేక ప్రమాణానికి బద్ధుడై, కాస్త్రాన్ని సారయై సచివసహాయుడైన రాజే దండనమున కివ్వుడు; నింక కుశుడూ, దురాకాపకుడూ, మందుడూ, స్వీయచిత్త వృత్తుల ననుసరించే (Personally) వాడూ కాడని మనువు, నిగంకుశుడైన ప్రభువు రాజ్యవినాశకారి కనుక ప్రజలాలనిని త్యజించి, అతృప్తి అతిశయించగా, కుటుంబసమేతంగా అతనిని ధ్వంసంతురని శుక్రుడూ అన్నారు.

కాని మార్కసామ్రాజ్యావతరణ నాటికి రాజాధికారం చాలా విస్తరించినది. దేశక్షేమం వృష్ట్యై, ధర్మస్థితివృష్ట్యై, కాట్యాయను దీనిని సమర్థించాడు. సకలరాజ్యాలు రాజధర్మంలో లీనమైపోతాయని, సకల ప్రకృతులు "ఉద్యత దండు" డైన "స్వామి" లో కేంద్రీకరింపడగలవని, (అమాత్యుడు, జనపదము, దుగ్ధము, కోశము, దండము, మిత్రులు - ఇవి ప్రకృతులు. వైనస్వామి) స్వామి ధర్మక్షకుడేకాక, "ధర్మప్రవర్తకుడు" కూడానని కాట్యాయనుడన్నాడు. కుల, శ్రేణి, వర్ణాచారాలను యథాతథంగా మన్నించి తదనుగుణమైన కాసనాలు చేయడమే స్వామి కర్తవ్యం కావనీ, అవసరమైనప్పుడు నాటిని సంస్కరించడంకూడ కర్తవ్య

మనీ చెప్పాడు. అమలమైన జీవితానికి గల అడ్డంకులకు అడ్డంకులు వేయడమే కాకుండా, అంటే నిరోధక చర్యలే (Preventive) కాకుండా, సంవర్ధక చర్యలను (Promotive) తీసికోవడం కూడ ప్రభుత్వ కర్తవ్యమైంది. (Beniprasad & Mazumdar: The Age of Imperial unity). ప్రభుత్వం పోలీసుజవాను వంటిదేకాదు, సంఘానికి వైద్యునివలె, సంస్కర్తవలె, ఆత్మవలెనవ్వవలసినది. (Dr M.V. Krishna Rao: Studies in Kautilya). ఈ విస్తృత బాధ్యతల గుర్తింపునుండి ప్రభుత్వం విస్తృతాధికారాలను చేబట్టింది. రాజ కాసనానికి ప్రత్యేక స్తోత్రత ఏర్పడింది.

"ధర్మము, వ్యవహారము, చరిత్రము, రాజకాసనము - ఇవి దండమునకు నాలుగు కాళ్లు. వీటిలో వెనుకనున్నవి ముందున్నవానిని బాధింపగలిగియుండును.

"ధర్మము, సత్యము వ్యవహారమునకు సాక్షులు; చరిత్ర పురుష సంప్రదాయమును, కాసనము రాజాజ్ఞను ఆశ్రయించియుండును."

"చరిత్రమునకు ధర్మమునకుగాని, వ్యవహారమునకు ధర్మమునకుగాని నిరోధము కలుగుపట్ల, ఆ అంశమును ధర్మానుసారముగా పరిష్కరించవలెను; కాని ధర్మన్యాయమునకు, రాజకాసనమునకు భేదము కలిగినపట్ల, రాజకాసనమే ప్రమాణము." మార్క సామ్రాట్టు ధర్మాన్నికూడ కాసించగలంత అపూర్వాధికార సమన్వితుడు కాగలిగాడు. కాని ప్రజలపట్ల రాజునకు కొన్ని విషయాలను విషయం కాట్యాయను విస్మరించలేదు. "ప్రజాసుఖమే రాజసుఖము; ప్రజాహితమే రాజహితము. స్వప్రియము రాజునకు హితముకాదు, ప్రజాప్రియమే హితము" అన్నాడు. మార్కచంద్రగుప్తుని గురించి మెగస్తనీస్ చేసిన వర్ణనలనుబట్టి రాజాధికారం బాధ్యతారహిత మయిందనే అభిప్రాయం అంకురించింది. ఇతర కార్యాలెన్ని వున్నా, తనవొళ్ళు పట్టించుకోవలసివున్నా, రాజు న్యాయపాలనలో మునిగి వుండేవాడట. "ఆస్థానగతుడై కార్యాగ్ధులకు దర్శనమియ్యవలెను. రాజు దుర్దర్శుడైనచో నాసన్నులు కార్యాకార్యవిపర్యాసమును చేయుదురు. దానిచే రాజు ప్రజాప్రకోపమునకును, శత్రువశమగుటకును పాత్రుడగుచున్నాడు... అత్యాసన్నమగుకార్యమును కాలాతిక్రమము కాకుండ నొనర్పవలయును ... రాజునకుద్ధానమే వ్రతము; కార్యముకాసనమే యజ్ఞము;

వృత్తిసామ్యమే దక్షిణావభృతస్సానములు" అంటాడు కాటియ్యకు.

"అర్థశాస్త్రం"లో రాజు ఎప్పుడెప్పుడేయే విధులు నిర్వహించవలసిందీ అతడు పట్టివేసినాడు. ఆర్థిక విషయాలు, జాతీయ రక్షణ విషయాలు మొదట. తర్వాత న్యాయపాలనం. ఆ తర్వాత స్నాన భోజనాదికాలు. ఉదయం గడుస్తుంది. మధ్యాహ్నం పైనిక విషయాలు, వుద్యోగి నియామకాలు, కోశ వ్యవహారం. ప్రతివేదకుల వార్తాశ్రవణం. పగటి పూట రాజునకు నిద్రకూడదు. రాత్రి మూడుగంటలు మాత్రమే నిద్ర. కుటుంబాన్ని కూడ నమ్మగారు. ఆయుధ ధారిణులైన స్త్రీల పహారాలో రాజు వుండాలి. మెగస్తనీసు వ్రాసిన ప్రకారం, విధానాలను స్థూలరూపంలో రాజే రూపొందించే వాడు; వుద్యోగులకోరకు, ప్రజలకోరకు శాసనాలను, ధర్మ నియమాలను జారీచేసేవాడు. ఈ వర్ణనలనుబట్టి మార్య సమాప్తు నిరంకుశుడైనాగాని, యిది తండ్రి పెత్తనంవంటిదని, బాధ్యతా రహితమైనది కాదని చరిత్రకారులు అభిప్రాయాన్ని కల్పించినారు. (Paternal Culture State).

వ్యక్తి - యంత్రం

ప్రాచీనకాలంలో రాజరికమనగా వ్యక్తి సమాశ్రితమే కాని మార్య సామాజ్యంవలె మహా యంత్ర సృష్టమైంది కాదు. ప్రభుత్వ వ్యవహారాలన్నీ వ్యక్తిని ఆశ్రయించుకొన్నంతవరకు, క్రమానుబద్ధతకు మారు అక్రమము, ఒక నిర్దిష్ట విధానానికి మారు సమయోచిత విధానము, శాసనబద్ధమైన న్యాయ పాలనకు మారు చిత్తవృత్తులనుబట్టి న్యాయపాలనము జరగక తప్పదు. ఇది దుష్ప్రపాలనకు, బాధ్యతా రాహిత్యానికి, నిశ్చక్తతకు, అసామర్థ్యానికి దారితీయక తప్పదు. ప్రజలకు సమర్థవంతమైన నిరంకుశత్వమే మేలనిపిస్తుంది. వ్యక్తి పరమైన ఆప్తిపాస్తులలోను, వ్యాపార పరిశ్రమాది ఆర్థిక జీవనంలోను, యితోధికాభివృద్ధి జరిగే యుగానికి అనుగుణమైన పరిపాలనాయంత్రం నిర్మింపబడింది. విధి విస్తరణతోబాటు కార్యవిభజన.

కాని యిది కాలక్రమేణా వృద్ధిచెందవలసిందే. ఋగ్వేదకాలంలో పురోహితుడు, సేనాని, గ్రామణులు సాహాయ్యముగా వుండేవాడు. మత, యుద్ధ, పాలనాది కాల బరువు రాజుమీదనే ఎక్కువపడింది. తర్వాత రాజభవనోద్యోగులు క్రమంగా రాజసచివులు కాసాగినారు. వీరి ఆమోద సహకారాలమీదనే

రాజత్వం జయప్రదమయ్యేదని అధర్వవేదం, తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణం సూచిస్తున్నాయి (Hindu Civilisation : Radhakumud Mukherji). రామాయణ, భారతకాలంనాటికి ఒక గ్రామణి, దశగ్రామి, వింశతిపతి, శతగ్రామి అనే స్థానికమండల పాలకబృంద మొకటి కనిపిస్తుంది. మంత్రి పరిషత్తుకూడ ఏర్పడుతుంది. కాని వెనుకటి రాజ్యాలన్నీ ఒకయెత్తు; మార్యసామాజ్యం మరొకయెత్తు.

"సహాయసాధ్యమ్ రాజత్వమ్
చక్రమేకమ్ నవర్తతే"

ఒక్కచక్రముతో రాజత్వరథము నడువలేదు; రాజత్వము సహాయముచేతనే సాధ్యము అన్నాడు కాటియ్యకు. ప్రభుశక్తికి మంత్రిశక్తి తోడుకోవాలి. మంత్రి కాదగినవాడు దృఢచిత్తుడు, శీలవంతుడు, సంప్రియుడు, ప్రజ్ఞావంతుడు, దక్షుడు, మాటనేర్పరి అయివుండాలి. మంత్రి, పురోహితుడూ తోడుకాగా రాజు తనకు కాబోయే అమాత్యుల గుణాలను పరీక్షించాలి; ఆశలు చూపాలి; అన్నీ నెగ్గిన అగ్నిపిడుగే అమాత్యుడు అవుతాడు. మంత్రిపరిషత్తు సమాలోచించి, చర్చించి నిర్ణయించనిదే ఏ రాజ్యకార్యమూ మొదలు కారాదు. "అమాత్యమూలాత్ సర్వారంభః". పరిషత్తులో అందరికీ ఒకే హోదాకాదు. అధికతర ప్రాముఖ్యము కలిగినవారిలో మంత్రి, పురోహితుడు, సేనాని, యువరాజు వుండేవారు. ఇతరులలో దేవారి కుడు, అంతర్వంశికుడు, ప్రకాస్త, సమాహర్త, ప్రదేష్ట, పౌరవ్యావహారికుడు ముఖ్యులు. వీరుకాక, కార్కాంతికుడు, దండపాలుడు, దుగ్ధపాలుడు, అంతపాలుడు, ఆటవికుడు - మొత్తం పద్దెనిమిదిమంది వుద్యోగస్థులు ("తీర్థులు") వుండేవారు. సమాహర్త వుద్యోగము గురుభారముతో కూడినది. సర్వారంభములు కోశపూర్వకములు కాబట్టి కోశసంగ్రహణ పరిశోధకుడైన సమాహర్త, ఆదాయ శరీరమునకు అంగములైన దుగ్ధ, రాష్ట్ర, ఖని, సేతు, వన, వ్రజ, వణికృష ముల మంచి స్థితియందుంచి, ఆదాయమును సుకరముగ వసూలుచేయుటకై జనపదములను నాలుగు భాగములు గను, ఒక్కొక్క భాగమును అనేక గ్రామ సముదాయములుగా విభజించి, పదిగ్రామములపై 'గోపు'ని, వానిపై 'స్థానికు'ని, స్థానికులపై "ప్రదేష్ట"ను నియమించేవాడు.

గణముఖ్యులకు, సంఘాధ్యక్షులకుకూడ పరిషత్తులో ప్రాతినిధ్య ముండేది. పరిషత్తులో అధిక సంఖ్యాకుల

వీశాభిప్రాయ ప్రకటనమే రాజకాసనముగా వెలువడేది. పరిషత్సభ్యు లొక్కొక్కరు యిద్దరు కార్యదర్శులతో ఒక్కొక్క ప్రభుత్వశాఖను నిర్వహించుకోవలసి వుండేది. వివిధ శాఖలు అజాపజలు, విదేశ వ్యవహారాలవంటి సమస్యలను చర్చించడానికై తలలన్నీ బోడించేవారు. రాష్ట్ర పాలకులను, కాఖాధ్యక్షులను, వున్నతోద్యోగులను నియమించేవారు. పరిషత్తుగా చర్చించుడిన విషయాలను పరమ గోప్యంగా ఎంచాలి. లేకపోతే, బయటపెట్టిన వాడిని కనకండలుగా ఖండించాలంటాడు కాటిల్యుడు. ఈ పరిషత్తుకూడ సంఖ్యా బాహుళ్యం చేత అత్యవసర పరిస్థితులకు తగిన అవసరచర్యలకు పనికిరాదని రాజు ముఖ్యులను సంప్రదించేవాడు. మంత్రులలో వివిధ శ్రేణులు, అమాత్యులలో శ్రద్ధాభక్తులను, విశ్వాసానికి, నేవానిరతికి పేరొందినవారిని మంత్రులుగా నియమించి, తలకొక 48,000 పణాలు ఏడాదికి జీతమిచ్చేవాడు. మంత్రి పరిషత్సభ్యులు 12,000 పణాలు పుచ్చుకొనేవారు.

నీటిలో తిరిగే చేపలు ఎవరికీ తెలియక నీరు త్రాగేటట్లు వుద్యోగులు ఎవరికీ తెలియక ధన మపహరిస్తానని కాటిల్యుని విశ్వాసము. కాబట్టి లంచగొండితనము, రాజధనాపహరణములు నివారించుటకు, పెద్దజీతము లీయడమే కాక, పురుషు, జబ్బు, చావులు వచ్చినపుడు వుద్యోగులకు ధన సహాయము, రాజకార్యములు చేస్తూ చనిపోయినవారి ఆరుబిడ్డలకు 'భక్తవేతనములు', గొప్ప వుపకారము చేసిన అధ్యక్షులకు గొప్ప బహుమానములు యిచ్చేవారు. కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ధన రూపంలోగాక, 'కుప్య పశుక్షేత్రముల' (జాగీర్లు) కూడ యిచ్చేవారు. (అర్థశాస్త్రము : యోగవృత్తము : ద్రవ్యభరణియము).

వీరుకాకుండా, ఆహారేఖలు, ఉపగ్రహరేఖలు, పరిహార రేఖలు వ్రాసేందుకు రేఖకులు, ఆహారము అందజేసేందుకు, ప్రజాభిప్రాయాన్ని ప్రభుత్వానికి చేరవేసేటందుకు ప్రతివేదకులు, యింకా క్రింది తరగతికి చెందిన భృత్యులు వుండేవారు.

ఇంత మహాసామ్రాజ్య నిర్వహణ ప్రాదేశిక విభాగాలమీద ఆధారపడక తప్పదు. చంద్రగుప్తుని హయాములో ఎన్నివుండేవో కాని, అశోకుని హయాములో అయిదు రాష్ట్రాలుండేవి. వాయవ్య రాష్ట్రానికి తక్షశిలానగరం, పశ్చిమ రాష్ట్రానికి ఉజ్జయినీనగరం, దక్షిణ రాష్ట్రానికి సువర్ణగిరి, కళింగరాష్ట్రానికి తోసలి,

మధ్యరాష్ట్రానికి పాటలీపుత్రం కేంద్రాలు. రాష్ట్ర పాలకులుగా రాజకుమారులే కాక, వున్నతోద్యోగులుండేవారని చంద్రగుప్తుని కాలంలో ఉజ్జయినీపాలకుడైన పుష్యగుప్తునిబట్టి చెప్పవచ్చును. రాష్ట్ర పాలకులకు సహాయకులుగా, కేంద్రప్రభుత్వానికి లోబడి మహామాత్రులనే వుద్యోగులుండేవారు. వారిని సరిజూసేందుకు కేంద్రం ప్రత్యేకోద్యోగులను పంపేది. ప్రతి వేదకులు ఎప్పటికీ ప్షుడు రాష్ట్ర పాలనలో అవతలివకలను కేంద్రానికి చేరవేసేవారు. రాష్ట్ర మొక్కొక్కటి ఆహారమని, విషయమని, ప్రదేశమని విభజిత మయ్యేది. నగరాలలోనూ, మండల కేంద్రాలలోనూ పరిపాలనకు నగరాధ్యక్షులుండేవారు. అన్ని శాఖలు చేసేపనులను సరిచూడడం అతని పని. నీటి పారుదల, సాగు, విద్య, జనోపయోగ కార్యాలు, అడవులు, గనులు, ఔషధ నివారణాది అనేక కార్యాలమీద అతని చూపువుండేది. నగరాలలోనూ, యీ ప్రాదేశిక విభాగాలలోనూ నైనిక వ్యవహార నిర్వహణకుగాను భటాధ్యక్షులని మరొక రకపు వుద్యోగులుండేవారు. తమ తమ విధి నిర్వహణలో యీ అధ్యక్షుల సహాయానికై ఐదైదు గురితోకూడిన ఆరుకూటాలుండేవి. ఈ కూటాలు (Boards) చేసే పనులను గురించి గ్రీకురాయబారి మెగస్తనీస్ పాటలీపుత్రానికి సంబంధించి చేసిన వర్ణన మార్కపాలనా పాటవాన్ని చాటుతుంది.

పాటలీపుత్ర పురపాలనకు 30 మంది సభ్యులతో ఒక సంఘ ముండేది. అది ఆరుకూటాలుగా ఐదైదుగురేసే సభ్యులతో విభజితమై యుండేది. పరిశ్రమలు, శిల్పాలు, వృత్తులు పర్యవేక్షిస్తూ, కూలిరేట్లు నిర్ణయిస్తూ కత్తీలేని మంచి సరుకులు వాడేటట్లుచూస్తూ మొదటివ్యాపారార్థమై నగరానికి యితర ప్రదేశాలనుండి యితర దేశాలనుండి వచ్చినవారికి గృహ, సహాయ వైద్యవసతులు కలుగజేస్తూ, వారి నడవడి గమనిస్తూ, చనిపోయిన అలాంటివారిని భూనిక్షిప్తం చేస్తూ వారి ఆస్తిపాస్తులను హక్కుదారులకు చేరవేస్తూ రెండవ ; జనన మరణాల జాబితాను తయారుచేస్తూ మూడవ ; వర్షక వాణిజ్యాలను పర్యవేక్షిస్తూ, విక్రయాలను నింధిస్తూ, రాజముద్రాంకితాలైన కొలమానాలను, తూరకలను వాడేటట్లుచూస్తూ, లైసెన్సు పన్నులాంటి వాటిని చేస్తూ నాల్గవది; అదేవిధంగా పరిశ్రమలకు సంబంధించినది ఐదవది; విక్రయమైన వస్తువుల ధియవలో ఐదవ భాగాన్ని వసూలుచేస్తూ, పన్ను యోగ్యతనికరిచిన దండనల పాలుజేస్తూ ఆరవది. ఈ ఆరు లని

సమిష్టిగా సమస్త నగరవ్యవహారాలను శాసిస్తూ విపణి వీధులను, దేవాలయాలను, నౌకాశ్రయాలను, యితర జనోపయోగకర వసతులను (బాటలు, కాలువలు, అటాకాలు, సేతుబంధాలు వంటివి) నుస్థితిలోవుంచేవి. పాటలీపుత్ర నగరపరిపాలన వంటిదే యితర నగరాలలో కూడా అమలుజరిగి వుంటుందని వూహించడంలో అప సవ్యమేమీ వుండదు. (McCrindle: The Indica of Megasthenes).

నవీ జలమార్గాలు, నీటి పారుదల, భూమి కొలత, తణిఖీ, న్యాయవిచారణ, ధనసేకరణ, రాష్ట్ర, ప్రదేశ, గ్రామ పరిపాలన - ప్రతి విషయమూ సహస్రాక్షులైన ప్రభుత్వవ్యక్తికి రాకతప్పదు. మానవజీవితములో యే యొక్క భాగమూ ప్రభుత్వపు అజమాయిషీనూంచి తప్పిపోలేదు. ఈ అపూర్వ బాధ్యతావిస్తగణకు తగినట్లు కాటిల్యూడు ముప్పైరుంది అధ్యక్షులను ప్రత్యేక శాఖాధిపతులుగా పేర్కొన్నాడు. వారి విధులను నిర్వచించాడు. వీరుకాక, శతాధితులైన వుద్యోగులుండేవారు. ముఖ్యోద్యోగులవలన ప్రభుత్వం చాల బిరుపుపడేది.

మంత్రులకు	సంవత్సరానికి 48,000 పణాలు
అమాత్యులకు	12,000 "
సమాహర్తకు	24,000 "
నగర పాలకునికి	12,000 "
అధ్యక్షులకు	9,000 "
చారులకు	1,000 "
భృత్యులకు	60 "

పణమంటే దాదాపు పది అణాలు. గోవులు, స్థానీయులు, భిక్షకులు, వార్తాహరులు, యితర స్థానికోద్యోగులకు ధనం మారుగా భూమి, గృహవసతి కల్పించేవారు. కాని వీటిని వారు విక్రయించ వీలులేదు. పురోహితునికి, యజ్ఞకర్తకు, యువరాజునకు, పట్టచుహిషికి సంవత్సరానికి 48,000 పణాలుముట్టేవి.

ఇటువంటి విపుల బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వాన్ని పాశ్చాత్య విమర్శకులవలె "Money - collecting institutions" ధనసేకరణమే పరమాశయముగాగల సంస్థలజాబితాలో చేర్చలేము. బాటలను మంచిస్థితిలో వుంచడానికి, ప్రయాణీకుల సౌకర్యాలకై విరామ గృహాలను ఎప్పటికప్పుడు నుస్థితిలోపెట్టడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ప్రత్యేకించి ఒక శాఖ వుండేది. బాటలలో పలురకాలు-ఒక్కొక్కరకపు బాట యింతింత వెడల్పుతో వేయాలని నియమాలుండేవి. ప్రతి రెండు

వేల గజాలకు చీలుబాటలు, దూరము తెలుపడానికి రాళ్ళు పాతేవారు. మామూలు బళ్ళబాటలు కాలి బాటలు నాలుగునుంచి ఆరడుగుల వెడల్పు; రథ మార్గాలలో రాళ్ళు పరచేవారు; అవి 82 అడుగుల వెడల్పు; కొన్ని రాజమార్గాలు 64 అడుగుల వెడల్పున కూడా వుండేవి. పాటలీపుత్ర నగరాన్ని తక్షశిలతో కలిపే రాజపథం దాదాపు వేయిమైళ్ళు విస్తరించి వుండేది. కాశీ, ఉజ్జయినీపురాలగుండా పాటలీపుత్రాన్ని పళ్ళిమ సముద్రతీర నగరాలతో కలిపే రాజపథం వేరొకటి. తీర వ్యాపారం కోసం, తామ్ర లిప్తిరేవును పాటలీపుత్రంతో కలిపేది యింకొకటి. బాటల పట్లనేగాక, నీటి వనరులపట్లకూడ కేంద్ర ప్రభుత్వంచూపిన శ్రద్ధకు నివర్తనంగా గిరినగరంలో రాజప్రతినిధి పుష్యగుప్తుడు నిర్మింపజేసిన సుదర్శన జలాశయాన్ని యీ వరకే పేర్కొన్నాము. దుర్భిక్ష కాలమున రాజు బీజములను కర్షకులకిచ్చి, లేదా తన వద్ద సంగ్రహించి యుంచిన ఆహారమునుకాని, దేశ మందలి ధనికుల నిక్షేపమునుగాని పంచిపెట్టవలెను.

మౌర్య సామ్రాజ్యావతరణకాలం నాటికి రాజకాసనానికి స్వతంత్రస్థితి, ప్రత్యేకమైన మన్నన కలుగడమే కాక, న్యాయానికి ఆధారభూతమైన ధర్మ, వ్యవహార, చరిత్రాదులపై పైచేయి రావడంకూడ చూచాము. కాని న్యాయపాలనలో యిది వ్యక్తినిరంకుశత్వానికి దారితీయలేదు. ధర్మస్థుడుగాని, ప్రదేష్టగాని న్యాయ విరుద్ధముగ జరిమానా విధించిన, దానికి రెండింతల దండము భరించాలి. న్యాయవిరుద్ధమైన శరీర దండాన్ని విధించిన, దానికి వారే పాత్రులు కావాలి. "దోషమును నిరూపింపకయే యొకనిని బంధనాగార మందుంచిన బంధనాగారాధ్యక్షునికి యిరువది నాలుగు పణములు దండము. వానిపై బలాత్కారమును కావించిన యెడల ద్విగుణదండము. వానిని మఱియొకవోటికి పంపినను, వాని యన్న పానములకు నిరోధము కలిగించినను తొంబదియారు పణములు దండము. వాని నాక్రోశపెట్టినను వానినుండి లంచము పుచ్చుకొనినను, వానిని కొట్టినను వేయి పణములు దండము" (అర్థ శాస్త్రము : సర్వాధికరణ రక్షణము.)

గ్రామణీ, గ్రామవృద్ధులూ కలిసి చిన్న చిన్న వ్యవహారాలను పరిష్కరించేవారు. ఆపైన ద్వవిధ న్యాయ స్థానాలుండేవి. ఒక్కొక్కదానిలో ఆగ్రహ న్యాయాధిపతులు. వీరు గ్రామాలలోను, ప్రదేశ, రాష్ట్ర కేంద్రాలలోను పర్యటించి విచారణలు సలిపేవారు.

వారిలో ముగ్గురు శ్రుతి, స్మృతి పాఠాలలో నిష్ణాతులు; తతిమా ముగ్గురు స్థానికాచారా లెరిగినవారు. క్రింది శ్రేణి న్యాయస్థానాలు అప్పలు, చోరీలు, సరిహద్దు వివాదాలు, పంటనష్టాలకు సంబంధించిన విషయాలు, గృహకలహాలు తీర్చేవి. పై శ్రేణి న్యాయస్థానాలు కారుక, శిల్పి, వ్యాపారులకు సంబంధించిన విషయాలు చూస్తూ, త్వామనివారణచర్యలు తీసికొంటూ, నైతిక ప్రవర్తనను సరిదిద్దుతూ, మరణదండనశిక్ష గాగల నేనాల నన్నిటిని పరిష్కరించేవి. అందరివైన ప్రభువు. కేంద్రంలో ద్వితీయ న్యాయస్థానాలు. వ్యవహారానికి సంబంధించిన వున్నత న్యాయస్థానాలకు ధర్మశ్రీయ న్యాయస్థానాలని, కేంద్ర మంత్రివర్గమే స్వయంగా కూర్చుని న్యాయవిదులతో (jurists) సంప్రదింపులు లేకుండా నేరుగా త్వరగా పరిష్కరించే న్యాయ స్థానాలకు కంటకశోధనాలని పేర్లు. ముగ్గురు ప్రదేష్టలు గాని, ముగ్గురు అమాత్యులుగాని కంటకశోధనము చేయాలి. తప్పుడు తూనికలు, కొలతలు వాడిన వర్తకులు, లంచగొండి ఉద్యోగులు, వర్ణ, సంఘ, మతాచారాల నుల్లంఘించినవారు, మానాపహరణ చేసినవారు, ఒప్పందాల నతిక్రమించినవారు యీ న్యాయస్థానాలలో దండింపబడేవారు. గ్రీకుదేశీయుల వ్రాతలనుబట్టి, మౌర్యులశిక్షాస్మృతి కఠినంగా వుండేదని చెప్పవచ్చును. సాధారణ నేరాలకుకూడ కఠినశిక్ష. తప్పుడు సాక్ష్యం యిస్తేను, ప్రభుత్వపు పన్నులు ఎగవేస్తేను, శిల్పి, కారుకుల కవరికేగాని గాయం కలిగిస్తేను, పవిత్ర వృక్షానికి ఘాత కలిగిస్తేను మరణదండన వుండేది. కాని కొటిల్యుడు హెచ్చరిక చేశాడు. “తీక్షణదండము ప్రాణుల కుద్వేషకము, మృదుదండము పరిభవకారి, యధాస్వదండమే పూజ్యము. నువిజ్ఞాత ప్రణీతమగు దండము ప్రజలకు దర్మార్థకామముల నొసగుచున్నది. కామక్రోధాజ్ఞానముల వలన ప్రణీతమగు దండము వానప్రస్థ పరివ్రాజకుల సహితము కోపింపజేయుచున్నది.” (ప్రథమ అధికరణము)

భీష్మచార్యుడుకూడ, “వసంతంబు భానునిచాడువనఁ దగియెడుపాటితో ధరణిప్రజల నుచిత వర్తనముల నొందించునది. యిది రాజ ధర్మములకు రాజు” అన్నాడు.

మార్క సమ్రాట్టు విడిగీళ్ళువు. ఆయుధబలంమీద వైన్యసంపత్తిమీదనే సమ్రాట్టు కాగలిగినాడు. రాజ్య విస్తరణం అన్ని రాజ్యాల పరమాశయం. చంద్రగుప్తుడు యుద్ధాలలో పుట్టిపెరిగినాడు. కొటిల్యుడు

యుద్ధతంత్రాన్ని, మండల సిద్ధాంతాన్ని ఒంటుబట్టించినాడు. మార్కసామ్రాజ్యానికి యుద్ధం ప్రాణవాయువు వంటిది. మౌర్యుల నేనాబలాన్ని చూస్తే గుండెలవసి పోగలవు. 60 లక్షలమందితో పదాతిదళము, ముప్పై వేల ఆశ్వదలము, తొమ్మిదివేల యుద్ధ గజబలము, గొప్ప రథబలము! చతురంగబలము నటుంచి, భారత చరిత్రలో నాకాబలపు విలువను సరిగా చూచి, చూచినదానిని నేర్చుమీరేట్లు అమలు పరచిన వారిలో మౌర్యులను అగ్రగణ్యులుగా యెంచవచ్చును. ఈ మహాబలాలకు సరఫరాలను కూడ చాల కట్టుదిట్ట మొనర్చినారు.

రక్షణావసరాల దృష్ట్యా, ఎనిమిదివందల గ్రామాల నడుమ ‘స్థానీయము’ను, నాలుగువందల గ్రామాల నడుమ ‘ప్రదోణముఖము’ను, రెండువందల గ్రామాల నడుమ ‘భార్యటికము’ను, పదిగ్రామాల నడుమ ‘సంగ్రహణము’ను ఏర్పాటు చేయాలి. రాష్ట్ర సరిహద్దులలో ‘అండపాలదుర్గములు’ నిలిపి, జనపద ద్వారాలను అండపాలుని వశముచేయాలి. జనపద మధ్యప్రదేశాన్ని నాగురిక, శౌర, పులింద, చండాల, ఆరణ్యచరులు రక్షించాలి. (అథ శాస్త్రము : ద్వితీయాధికరణము : జనపద నివేశము).

మామూలుగా, పైనాల్లకు మొనగాడుగా సమ్రాట్టే శ్రామకానేవాడు. నెలకొనకుతోటి యుద్ధంలో చంద్రగుప్తుడు, కలింగ యుద్ధంలో అశోకుడూ రణరంగంలో ప్రత్యక్షంగా వున్నట్లు తెలుస్తుంది. పైనికుల తప్పియతు గురించి కొటిల్యుడు విపులమైన నిరంధనల చేశాడు. గాయపడినవారికి, జబ్బుపడినవారికి పైన్యంతా ప్రత్యేక వైద్యసహాయం అక్కడిక్కడే లభ్యమయ్యే శస్త్రవైద్యసాధనాలతోటి, సామగ్రితోటి, మందుల, తైలాలు, కట్టు మొదలైవాటితో శస్త్ర వైద్యులు, వండిన భోజ్యాలతో చేసిన పానీయాలతో వైద్యశాల కలు సన్నిధిలోవుండి, పైనికులకు వుత్సాహం కలిగించాలని కొటిల్యుడంటాడు.

యుద్ధరథాలను భారీయెద్దులు లాగేవి. ఒక్కొక్క రథంలో యిద్దరు పైనికులు, చోదకుడు వుండేవారు. ఒక్కొక్క యుద్ధగంధీమీద మావటీడు కాక, విలుగాన్ని ముగ్గురు వుండేవారు. పైనికులకు, అశ్వాలకు, గజాలకు రక్షాకవచాలు ప్రభుత్వమే యిచ్చేది.

ఈ మహానేనాబలాన్ని సక్రమంగా పాలి చేయడమై యుద్ధశాఖ ఒకటి ప్రత్యేకంగా నిర్మింపబడి. మొత్తం 30 మంది సభ్యులలో ఐదైదుగురు ఒక్కొక్క

కూటంగా యేర్పడి వేర్వేరు వ్యవహారాలు నిర్వహించే వారు. రవాణా, సరఫరాల కొక కూటమి, నౌకాబల వ్యవహారాలకు మరొకటి, కాల్బలానికి యింకొకటి, అశ్వబలానికి నాల్గవది, రథబలానికి ఐదవది, గజబలానికి ఆరవది నియమితమై వుండేది.

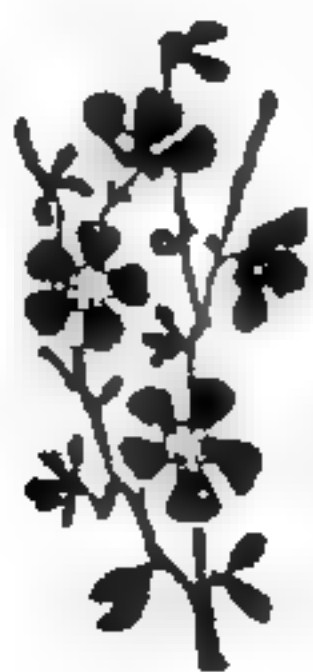
ముగింపు

అడుగుమీద అడుగువేసికొంటూవచ్చిన భారతీయ ఆర్థిక, రాజకీయ వ్యవస్థలో మార్గచంద్రగుప్తుని సామ్రాజ్యం ఒక అంగవంటిది. కేంద్రీకృత రాజకీయ, ఆర్థిక అధికారాలు మొదటకీడుకంటే మేలునే హెచ్చు పాలులో కలిగించాయి. చిల్లర రాజ్యాలు, పరస్పరం ఘర్షించి లోపల లుకలుకలాడిపోయిన గణరాజ్యాలు అంతరించి, చతురంత మహిమండ లాదర్శంతో వున్న జీతమై గ్రామాలవరకూ తన కిరణాలను సహస్ర ముఖాలుగా ప్రసరింపజేసిన యీ సామ్రాజ్యభానుడు వ్యవసాయ, వ్యాపార, పరిశ్రమాది జీవపోషక, సౌఖ్యదాయక కార్యాలకు అపూర్వమైన అభివృద్ధిని కలిగించాడు. చారులమీద, ప్రతివేధకుల మీద, నైన్య బలంమీద ఆధారపడిన “పోలీసురాజ్యం” (A Survey of Indian History : K. M. Panikkar) అని దీనిని నిర్వర్ణించగలమా? కావచ్చును. కాని నాటి కాలంలో ప్రజలకు కావలసింది భద్రత. “మత్స్యనాయం”నుండి విముక్తి; ఆర్థిక అరాజకత్వంనుండి తప్పింపు. ఇవి మార్గ సమ్రాట్ కల్పించ గలిగాడు. అవ్యవస్థనుండి వ్యవస్థను మలిచినాడు. అరాచకానికి వారసుడై రాజ్యాధికారాన్ని సర్వశక్తి

సంపన్నం చేశాడు. విదేశ దండయాత్రలకు వారసుడై దాస్యకళంకాన్ని వాయవ్య భారతం నొసటినుండి తుడిచాడు. ప్రభుత్వాన్ని ఆర్థికంగా స్వయంసమృద్ధం చేయగలిగాడు. ఇంగ్లీషు చరిత్రలో ట్యూడరు రాజవంశానికీ, మన చరిత్రలో మార్గ వంశానికీ చాల పోలికలు కనిపిస్తాయి. చంద్రగుప్తుడు ఏడవ హెన్రీని తలదన్నగలిగితే, కాటిల్బ్యునిలో ఒక్కనిలో మాప్స్, ఫాక్స్, డడ్లీలు లీనమై పోగలరు.

కాని యిలాంటి వ్యవస్థ కాలావసరాలను మించి, మనినప్పుడు, రాజ నిరంకుశత్వానికి, పాలనాయంత్రపు అస్తవ్యస్తానికి, ప్రజాధనాపహరణకు దారితీయక తప్పదు. పెచ్చుమీరిన రాజ్యాధికారం అవసరమైన చెడుగు. మార్పులేని వృత్తి విభజనకే అంటిపెట్టుకొని, నూథ్యానికి కట్టుబడి, సంప్రదాయక నిబంధనలకు లోబడి, భారత సమాజం స్వీయచారిత్రక సామర్థ్యాన్నీ, శక్తినీ కోల్పోయిందని మార్కుస్ చేసిన వ్యాఖ్యలో నిజంలేక లేకపోలేదు. (Karl Marx : Articles on India) అవసరాన్నిమీరి నిరంకుశ రాజరికం మని నందుచేత, అవసరాన్ని మీరిన వర్ణాచార నియమాలను మతంపేరిట అమలుపరచినందుచేత ఎంతో కీడు వాటిల్లింది.

విషమపరిస్థితికి విరుగుడుగా మార్గసామ్రాజ్యం మొదలై, ప్రయోగదశతోటే అంతరించింది. ఈ క్షణ ప్రభ క్షణికం కావడంచేతనే యింత ఆశ్చర్యం! అది యిసుక తిన్నెలనడుమ మహాశిఖరం! కల్లోలజల నిధులనడుమ దీపసౌధం!



వైద్యం లో గతి తర్కం

ఎ టు కూ రు బ ల రా మ మూ ర్తి, బి. పి.,

తత్వ శాస్త్ర చర్చలు, సిద్ధాంతాలు అత్యున్నతస్థాయి నందుకున్న దేశాలలో భారతదేశం ఒకటి. పాశ్చాత్య తత్వశాస్త్రానికి గ్రీకు తత్వములు మూలపురుషులు. ప్రాచ్యతత్వ శాస్త్ర విజ్ఞానం, మొట్టమొదటగా భారత, చైనాదేశాలలో మొలకలెత్తింది.

తత్వశాస్త్ర పరిణామంలో ఒక నిర్దిష్టమైన చారిత్రకదశలో, జడాత్మకదృష్టి (Metaphysical view) తలయెత్తింది. అదేవిధంగా మరొక నిర్దిష్టమైన చారిత్రకదశలో గతితార్కికదృష్టి (Dialectical view) ఆవిర్భవించింది. భారతదేశంలో కూడా యిలాగే జరిగింది. క్రీ. పూ. 1000 నుండి ప్రారంభమైన ఉపనిషత్తుల రచనలో భారతీయ జడాత్మకదృష్టి రూపొందిందని చెప్పవచ్చు.

జడాత్మకదృష్టి అంటే ఏమిటి? స్థితి (Being), గతి (Becoming) యీ రెంటిలో స్థితి ప్రాథమికమనీ, వైరుధ్యం - ఏకత్వం యీ రెంటిలో, ఏకత్వం ప్రాథమికమనీ, జడాత్మకమనీ జడాత్మకదృష్టి తెలియజేస్తుంది. పరిసరాలనుండి ఘటనలను వేరుచేసి పరిశీలించినపుడే వస్తుసారం బోధపడుతుందనీ, ఒక ఘటనకు మరొక ఘటనకు మధ్య అభేద్యమైన అడ్డుగోడలున్నాయనీ కూడా జడాత్మకదృష్టి తెలియజేస్తుంది.

ఉపనిషత్తులలో ఇట్టి దృష్టి రూపొందటానికి కారణమేమిటి? అంతకుముందు భారతదేశంలో తత్వశాస్త్రం, మతం పెనవేసుకుని ఉండేవి. వైదిక వాఙ్మయంనిండా నాటి ప్రజల మత విశ్వాసాలు, నమ్మకాలు ఆనంద ఆవేశాలు, కర్మకాండ - బహుముఖాలుగా వ్యక్తం చేయబడ్డాయి. ఈ భావోద్రేకాలమధ్య, సందేహం, ఆలోచన, జిజ్ఞాస, తర్కం - అక్కడకూడ మెరుపులాగా ద్యోతక మౌతుంది.

భూగర్భంనుండి ముడి ఇనుమును త్రవ్వి, మూల ఖనిజాన్ని, ఇతర ఉప ఖనిజాలనుండి వేరుచేసి, దానికి సానవెట్టి నగిషీ చేయటం ఎలా అవసరమో, అలాగే, వైదిక వాఙ్మయంలో చెల్లా చెదురుగా ఉన్న తత్వ శాస్త్ర భావాలను క్రోడీకరించి, వర్గీకరణచేసి, వానిలో మూల

పదార్థమేదో తెలిసికోటానికి ఉపనిషత్కారులు కృషి చేయవలసి వచ్చింది. ఈ కృషి జరగకపోతే, భారతీయ తత్వశాస్త్రం ఒక ప్రత్యేక విజ్ఞానశాస్త్రంగా (Science) అభివృద్ధి అయ్యేదేకాదు. ఈ పరిశీలనా క్రమంలోనే జడాత్మక దృష్టి తల ఎత్తింది.

ప్రకృతిలోని ప్రతి వస్తువును దేవతగా పూజించే ధోరణిపై తిరుగుబాటుగా, ఈ దేవతలందరికీ మూలమైన ఆదిశక్తి ఏది అనే ప్రశ్న ఉదయించింది. ఈ ఆదిశక్తి సగుణమా, నిర్గుణమా? సాకారమా, నిరాకారమా? అను జిజ్ఞాస తల ఎత్తింది. ఈ ఆలోచనా క్రమం ఇలా కొనసాగి, ప్రగతిశీలమైన ప్రకృతికంతకూ మూలం, అద్యంతి రహితమైన, మార్పు లేని, చలనంలేని శాశ్వత పరబ్రహ్మ అనీ, ఆ పరబ్రహ్మ జ్యోతి శకలమే జీవాత్మ అనీ, ఒక భావం ఏర్పడ్డది. ఉపనిషత్తులలోని భావవాద తత్వశాస్త్రానికి కంతా మూలం ఈ అద్వైత భావమే.

కనుక చారిత్రక పరిణామక్రమంలో జడాత్మక పద్ధతికి ఒకసాంఘిక ప్రయోజనం ఉన్నది; అంతకు పూర్వమున్న బహుదేవతా ధోరణిని, ప్రకృతిశక్తుల ఉపాసనను, కర్మప్రధానమైన మతాచారాలను నిరసించి అంతకంటే ఉన్నతమైన భావవాద తత్వవిచారణ రూపొందేందుకు ఎంతగానో ఉపకరించింది.

గతితార్కిక పద్ధతి

జడాత్మక దృష్టికంటే ఉన్నతమైనది గతి తార్కిక దృష్టి.

పరిసరాలనుండి ఘటనలను వేరుచేసి పరిశీలించటం సరియైన పద్ధతికాదు. అసలు ఘటనలనేవి, నిశ్చలమైనవీ మార్పులేనివీకావు. ఎడతెగని చలనము, నిరంతర ప్రవాహము ఘటనలలోని సారాంశము. స్థితి, గతి ఈ రెంటిలో గతి ప్రాథమికము. ఘటనలలోగల అంతరంగిక వైరుధ్యాలు గతికిమూలం. ఒక ఘటనకు మరొక ఘటనకు మధ్య అభేద్యమైన అడ్డుగోడలేవీ లేవు. ప్రకృతిలోని ఘటనా పరంపర అంతా అన్యోన్య

సంబంధంగా ఒక గొలుసువంటిది. ప్రకృతిని, ప్రకృతి పరిణామాన్ని ఈ దృష్టితో పరిశీలించినపుడే, మనకు సమగ్రమైన, సమ్యక్ దృష్టి ఏర్పడుతుంది.

ఇట్టి సమ్యక్ దృష్టిని గతి తార్కిక ధోరణిని భారతదేశంలో మొట్టమొదట ప్రతిపాదించినది తత్వ వేత్త గౌతమబుద్ధుడు.

గౌతమబుద్ధుని జీవితాన్ని గురించి సమగ్రంగా పరిశోధించిన ఓల్డెన్ బర్ట్ అను జర్మన్ తత్వవేత్త ఇలా అన్నారు: "Upanishads saw being in all becoming. Buddha saw becoming in all being" "దృశ్యమాన ప్రపంచంలోని గతి కంతా స్థితి మూలమని ఉపనిషత్తులు భావించాయి. అందుకు విరుద్ధంగా బుద్ధుడు స్థితికంతా గతిమూలకమని తెలియజేశాడు" (బుద్ధునిజీవితం, 225 పేజీ).

వారణాసి సమీపంలోని సారనాథ్ వద్ద మృగదా వంలో గౌతముడు మొట్టమొదటిసారిగా తన నూతన సిద్ధాంతాన్ని ప్రవచించాడు. ఈ ప్రసంగాన్నే "ధర్మచక్ర ప్రవర్తన" అని వ్యవహరిస్తున్నారు.

గౌతముడు ఇలా అన్నాడు:

"ప్రపంచానికి ఆది, అంతం - ఏవి అనే సమస్యను పక్కకు పెట్టండి. ఈ సమస్యలు నిరుపయోగమైనవి. పరిష్కరించ సాధ్యంకానివి (అవ్యక్తాని). నేను మీకు ధర్మాన్ని ఉపదేశిస్తున్నాను అది అలా ఏర్పడది కాబట్టి, ఇది ఇలా ఉచ్ఛవిస్తున్నది. అది లేకపోతే, ఇదికూడా లేదు. అది ఆగిపోతే ఇదీ ఆగిపోతుంది. ఇదే ధర్మం. ఈ ధర్మాన్ని ఆమోదించిన ప్రతిఒకరూ ప్రతీత్యసముత్పాదవాదాన్ని ఆమోదించినట్లే."

అది, ఇది - కార్యం, కారణం, ఈ రెంటికీ గల గతితార్కిక సంబంధం, జగత్పరిణామాని కంతా మూలం. ప్రతిపనికి ఒక కారణం ఉంటుంది; ఆ కారణంగా ఏదీ ఏర్పడదు. ప్రతికార్యం తిరిగి కారణంగా మారుతుంది. ఈ రెంటికీ మధ్య అడ్డుగోడలులేవు. ఇదే భావాన్ని గౌతముడు, ధర్మపథంలో ఇలా వివరించారు:

"ఓ భిక్షువులారా! జీవించేది ప్రతిదీ మరణిస్తుందని తెలుసుకోండి. ప్రతిదానికి ఒక కారణం ఉంది. కారణం నశించగానే కార్యం కూడా నశిస్తుంది. పైకి స్థిరంగా కనపడే పదార్థాలన్నీ నిజానికి అస్థిరములైనవే.

అవన్నీ నశించేవే. అత్యున్నతస్థాయి నందు కున్న ప్రతిదీ తిరిగి పతనం చెందవలసిందే. మొదలు ఉంటే, చివరకూడా ఉంటుంది. వికృత ఉన్నచోట ఎడబాటుకూడా ఉంటుంది. ప్రాణం ఉన్నచోట మృత్యువు కూడా ఉంటుంది."

ప్రపంచంలో ప్రతిదీ వైరుధ్యాలతో కూడుకుని ఉన్నదన్న సత్యమే వై ఉపదేశాలలో తిరిగి తిరిగి ప్రతిఫలిస్తున్నది. గౌతముడు వాడిన 'ధర్మం' అనుమాట ఏ అర్థంలో వాడండిందో కూడా తెలుసుకోవాలి.

బౌద్ధ తత్వశాస్త్రంలో, వస్తువు (Thing), ధర్మం (Process) అను రెండుమాటలు తరచు కనపడతాయి. ప్రవాహ సదృశ్యమైన జగత్పరిణామమే ధర్మం. ఆ అర్థంలోనే గౌతముడు తన తాత్విక చర్చలన్నిటిలోను ఆ మాటను ప్రయోగించాడు.

అంతకు పూర్వమున్న కార్యకారణ వాదానికి, సిద్ధాంధుడు ప్రతిపాదించిన ప్రతీత్య సముత్పాదవాదానికి గల వ్యత్యాసాన్ని వివరిస్తూ, మహాపండిత్ రామారాజీ ఇలా అంటున్నారు:-

"అణువులు, లేక పదార్థం, మారుమలేని మూల వస్తువులు అని భావించేవారు. ఆ వస్తువుల సంయోగవియోగాల ద్వారా సృష్టి జరుగుతుందని చెప్పేవారు. కాని బౌద్ధ తత్వశాస్త్రం అట్టి మారుమలేని మూలపదార్థాలను ఆమోదించలేదు. ప్రపంచంలో వస్తువులనేవి (Things) లేనేలేవు. ప్రతిదీ ధర్మమే (Process)".

కార్య, కారణ సంబంధాలలో కూడా, ఒకదాని నుండి మరొకదానికి అందించబడే మూల వస్తువేమీ లేదు. కనుకనే, కారణం నశించగానే కార్యం నశిస్తుంది. అనగా కార్యం, మరొక కారణంగా రూపొందుతుందన్నమాట. నిరంతర చలనం (Eternal flux) జగత్తుకుమూలం అనే భావం ప్రతీత్యసముత్పాదవాదానికి కీలకం.

కారణసముదాయం

గౌతమునికి పూర్వమున్న కార్యకారణవాదం యాంత్రికమైనది. ఉపనిషత్కర్తలు, చార్వాక ధోరణికి చెందిన భౌతికవాదులుకూడా ఆ వాదాన్ని అంగీకరించారు. బౌద్ధంలోని ప్రతీత్యసముత్పాదవాదం

అంతకుంటే ఉన్నతమైన గతితార్కికదృష్టిని ప్రదర్శించింది.

ఒకే కారణంనుండి అనేక ఫలితాలు ఏర్పడవచ్చునని ఉపనిషత్తులలోని భావవాదం తెలియజేస్తుంది. పరమాత్మ ఒక్కడే. అతనిలోనుండి చరాచర ప్రపంచం ఉద్భవిస్తున్నదని చెబుతుంది. ఇందుకు విరుద్ధంగా, చార్వాకులు పదార్థం ఒక్కటేననీ, అందులోనుండి ప్రపంచమంతా ఆవిర్భవిస్తుందనీ అన్నారు.

గౌతము డీఘోరణిని తిరస్కరించాడు. ఒకే కారణం అనేక కార్యాలను కలిగించలేదు. అసలు అనేక కారణాలు కలిస్తే కాని ఒక ఫలితం కలగదు. ఈ కారణాలలో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా ఫలితం కలగదు! క్రీ. పూ. 200 ప్రాంతంలో పశ్చిమోత్తర రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించిన గ్రీకురాజు మినాందార్ తో బౌద్ధగురు వైన నాగ సేనుడు వై సూత్రాన్ని ఇలా వివరించాడు: "అనేకమైన భాగాలు, చక్రాలు, ఆసనము, గుర్రాలు, సారథి మొదలైనవన్నీ ఉంటేనే రథం ఏర్పడుతున్నది. అలాగే, 32 రకాలైన భౌతికవస్తువులు పంచభూతాలు కలిసి మానవాకారం ఏర్పడినప్పుడే, నేను 'నాగ సేనుడి'ని బోతున్నాను. కనుక కారణ సముదాయంవలననే ఫలితం కలుగుతున్నది" (మిళింద పస్తా).

కార్య, కారణాలకు భిన్నత్వము, ఏకత్వము రెండూ ఉన్నవి. అనగా పరిణామక్రమంలో ఎప్పుడూ కొత్త విషయాలు ఉద్భవిస్తూంటాయి. పాతవి కొన్ని కొన సాగుతూ ఉంటాయి.

క్రీ. శ. 400 లో జీవించిన బౌద్ధ తాత్వికుడు బుద్ధ ఘోషుడు ఈ క్రింది ఉదాహరణ నిచ్చాడు :-

"తీయని పాలలోనుండి పుల్లని పెరుగు ఏర్పడుతున్నది. కార్యకారణాలమధ్య పూర్తి ఏకత్వమున్నా, లేక పూర్తి భిన్నత్వమున్నా ఇది సాధ్యంకాదుగదా."

పాత కొత్తల మేలుకలయిక పరిణామ స్వభావం.

ఈ భావాన్ని నాగ సేనుడు, ఈ క్రింది ఉదాహరణలో తెలియజేస్తున్నాడు.

మిళిందపస్తాలోని ఈ క్రింది సంభాషణల గమనిద్దాం.

రాజు: నాగ సేనా! జన్మించినవ్యక్తి యథాతథంగా ఉంటాడా, మారిపోతూ ఉంటాడా?

నాగ సేనుడు : యథాతథంగాను ఉండడు; పూర్తిగా మారిపోనూ పోడు.

రాజు : ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వగలవా?

నాగ సేనుడు : 'ఓరాజా! నీ వొకపుడు శిశువుగా ఉండేవాడవు. చిన్న ఆకారంలో, మృదువుగా ఉంటూ, క్రిందపడి దొర్లుతూ ఆడుకునేవాడివి. ఇప్పుడు నీవు పెరిగి పెద్దవాడవైనావు. నీవు ఆ శిశువు ఒకరా, వేరేవా?

రాజు : ఆ శిశువువేను, నేనువేను.

నాగ సేనుడు : ఆ శిశువు నీవు వేరైనట్లయితే, తల్లి, తండ్రి, గురువు ఎవరూలేకుండానే నీవంతవాడవైనావా? ప్రతిరోజు మనలో కొత్తదనం ప్రవేశిస్తుంది అయితే ఇది పూర్తి కొత్తదనముకాదు. నిరంతరపరిణామం, తెగబట్టటానికి వీలులేని క్రమపద్ధతి ఈ రెండూ కలిసివున్నాయి. (There is Persistent Continuity as well as unceasing change).

నాగ సేనుడు తన వాదాన్ని వివరించటానికి మరొక ఉదాహరణ ఇచ్చాడు.

ఉదయంనుంచి రాత్రివరకూ మండుతూ ఉండే కొవ్వవత్తిని ఉదాహరణగా యిచ్చి, మగధరాజుతో నాగ సేనుడు ఇలా అంటున్నాడు : "ఓ రాజా, ఘటనల సముదాయం గొలుసువలె బంధించబడిఉంది. ఏదో ఒక్క కొత్తఘటన నిరంతరం ఆవిర్భవిస్తూవుంటుంది. ఏదో ఒక ఘటన నశిస్తూ, కాలగర్భంలో కలిసిపోతూ వుంటుంది. ఆద్యంతాలులేకుండా ఈ పరిణామం సాగుతూనే ఉంటుంది."

వై ఉదాహరణ లన్నింటినీ చూచినపుడు, అధునిక గతి తార్కిక సూత్రాలలోని ప్రధాన అంశాలను గౌతముడు ఆనాటికే ప్రతిపాదించాడని స్పష్టం కాగలదు. ప్రతీదీ ఒక ప్రవాహం వంటిది; పరిణామంలో గుణాత్మక మార్పులు జరిగి, కొత్త లక్షణాలు ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటాయి. అనేక కారణాలు, లేక ఘటనలు కలిస్తేనే ఫలితం ఏర్పడుతుంది. కనుక ఏ ఒక్క ఘటనను, పరిసరాలనుండి విడదీసి - పరిశీలించరాదనీ, స్థానికరూపంలో భావించరాదనీ, జరిగిన ఘటనలే ఎల్లప్పుడూ పునరావృతం జేందుతూ ఉంటాయనుకోవడం పొరపాటనీ వైబోధలు స్పష్టంచేస్తున్నాయి.

సర్వం దుఃఖం దుఃఖం

అయితే ఈ మార్పుకంటేకీ కారణమేమిటి? ఘటనలలోని ఆంతరంగిక వైరుధ్యాలే మార్పుకు కారణమన్న

గతి తార్కిక సూత్రాన్ని గౌతముడు ప్రతిపాదించాడా?

‘సర్వం దుఃఖం, దుఃఖం,
సర్వం కష్టం, కష్టం,
సర్వం క్షణికం, క్షణికం,

అను వాక్యాలను గౌతముడు తరచు వాడాడు. బౌద్ధ ధర్మ మూల సూత్రాలుగా కూడా ఇవి వీరి గణింపబడుతున్నాయి.

దుఃఖం అనుమాట, శోకం, విచారం అను లోక కన్ఠంలోకాక, వైరుధ్యం, ఘర్షణ అను తాత్విక భావంతో గౌతముడు వాడినట్లు భావించవచ్చు. ఏమంటే శోకం, విచారం హెచ్చుగా ఉన్నదనేభావం ‘కష్టం, కష్టం’ అను మాటలలో ఉండనే ఉంది.

గౌతముడు ఉపదేశించిన నాలుగు “ఆర్య” సూత్రాలు (ఉదాత్తమైన సూత్రాలు) ఇవి:

- (1) జీవితమంతా దుఃఖమయం.
- (2) ఈ దుఃఖానికి కారణమున్నది.
- (3) ఈ దుఃఖాన్ని నిరోధించవచ్చు.
- (4) దుఃఖనిరోధ మార్గాన్ని, అనగా అష్టాంగ మార్గాన్ని అనుసరించాలి.

పై సూత్రాలలో ‘దుఃఖం’ అను మాటను వ్యక్తిపరం గాను, సమాజ పరంగాను గౌతముడు వ్యాఖ్యానించాడు. పుట్టుక, చావు, వ్యాధి, తృష్ణ - మొదలగు నవి వ్యక్తిగత దుఃఖానికి కారణాలు. సమాజంలోని వ్యత్యాసాలు, రాజు-ప్రజ, ధనికుడు - పేద, అగ్ర వర్ణస్తుడు - హీనవర్ణస్తుడు మొదలైనవి సామాజిక దుఃఖానికి కారణాలు. ఈ రెండేకాక ప్రకృతిలోని దృగ్విషయా లన్నిటిలోను విరుద్ధశక్తుల కలయిక, ఉన్నదని ఇతివరకే చూశాము.

సర్వవ్యాపితమైన ఈ వైరుధ్యాన్నే, గౌతముడు ‘దుఃఖం’ అని వాడినట్లు భావించవచ్చు. 1956 నవంబరులో ఢిల్లీలో జరిగిన బౌద్ధసంగీతి (విద్వద్సోషి)లో ప్రసంగిస్తూ సింహళ ప్రతినిధి, ప్రముఖ బౌద్ధ తత్వవేత్త ఐన జి. కి. మల్లాలశేఖర ఇల్లా అన్నారు :

“This conflict is called by Buddha dukkha, and it is universal” (ఈ వైరుధ్యాన్నే బుద్ధుడు దుఃఖం అని అన్నాడు. ఇది విశ్వవ్యాపితం).

మల్లాలశేఖర వెలిబుచ్చిన భావం పరిశీలనార్హమైన సూచనగా నేను భావిస్తున్నాను.

రెండువేల అయిదువందల సంవత్సరాల నాడు జన్మించిన గౌతముడు తాత్విక రంగంలో ఇంతటి ప్రగతిశీల దృక్పథాన్ని ప్రవేశపెట్టడం నిజంగా ప్రశంసనీయం. ఆధునిక యుగంలోని గతి తార్కిక పరిభాష గౌతముని కాలంనాటికి ఏర్పడటం అసంభవం. అలా ఏర్పడాలని ఆశించడంకూడా పొరపాటు. ఏమంటే తత్వశాస్త్రం సామాజిక పరిస్థితులను, శాస్త్రీయ విజ్ఞానాన్ని పూర్తిగా అధిగమించలేదు. కొంతవరకుమాత్రమే భవిష్యత్తులోకి తొంగిమాడగలదు.

దేవుడు, ఆత్మ

ఈ గతితార్కిక దృక్పథంతోనే గౌతముడు దేవుడు, ఆత్మవంటి మతసమస్యలకుకూడ సమాధానం ఇచ్చాడు.

దేవుడున్నాడారేదా? ఉంటే ఎక్కడ ఎందుకున్నాడు? మొదలైన సమస్యల ఆనాడు మేధావులను వేధిస్తూ ఉండేవి. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకై కొందరు సన్యసించి, కఠినమైన హఠయోగాదులను అనుసరించేవారు. వీరు శ్రమణకులు. ఇట్టి వారానాడు వేల సంఖ్యలో ఉన్నట్లు చరిత్రవల్ల తెలుస్తున్నది. మరికొందరు వైదిక కర్మకాండను అంధప్రాయంగా అనుసరిస్తూండేవారు. మరికొందరు ఉపనిషత్తులలోని ఆత్మవాదాన్ని చిలకపలుకులవలె ఉచ్చరించేవారు. ఈ ధోరణులన్నిటిపై తిరుగుబాటుగా చార్వాక ధోరణికి చెందిన భౌతికవాదులు దేవుని, ఆత్మను, కర్మకాండను, మూఢాచారాలను నిరసిస్తూ ప్రచారం చేసేవారు. మహావీరుని జైనమతంకూడా ఇదేకాలంలో ఏర్పడ్డది.

ఇన్ని విభిన్నధోరణులమధ్య ఘర్షణ జరుగుతున్న కాలంలో గౌతముడు తన ప్రచారం ప్రారంభించాడు. దేవుడున్నాడారేదా అన్న నిరర్థక ప్రశ్ననుండి ప్రజలదృష్టిని మళ్ళించి సమాజంలోని దుఃఖం, దుఃఖ నివారణోపాయంవైపు కేంద్రీకరించడం సిద్ధాంతుడు తన ప్రథమ కర్తవ్యంగా భావించాడు.

గౌతముడు ఒక సందర్భంలో యిలా అన్నాడు :

“కొంతమంది ఆచార్యులు ఇంద్రుణ్ణి, వరుణుణ్ణి, ప్రజాపతిని పేరుపెట్టి పిలిచి ప్రార్థి

స్తాను. ఒక నదిని దాటదలచుకున్న వ్యక్తి యివతలి ఒడ్డున నిలబడి అవతలి తీరాన్ని వ తలికి రమ్మని ప్రార్థిస్తే వస్తుందా? అప్పుడా మానవుడు ఏంచేస్తాడు? ఒక తెప్పకొయ్యను సంపాదించి, దాని ఆధారంతో సర్వ శక్తులూ కేంద్రీకరించి నదిని దాటుకుంటూ వెళ్తాడు."

కనుక జీవిత సమస్యల పరిష్కారానికి లోకాతీత శక్తులను ప్రార్థించటం, వాటిని గూర్చి అంతులేని చర్చలు చేయటం నిరుపయోగం. మానవుడు తన భావికి తానే అధినేత. స్వశక్తితో, విశ్వాసంతో మహోన్నత శిఖరాల నందుకోగలడు. అట్టి కృషికి ప్రజలను ప్రోత్సహించటమే గౌతముడు తన లక్ష్యంగా స్వీకరించాడు.

మరొక సందర్భంలో మాలుక్యపుత్రుడను భిక్షువుతో చర్చిస్తూ, గౌతము డిలా అన్నాడు: "ఒకని శరీరము నందు విషలిప్తమైన బాణము గుచ్చుకొన్న దనుకొనుము. అప్పుడు వైద్యుడు, 'ఈ బాణమువేసిన దెవరు? అతడు కూడ్రుడా, బ్రాహ్మణుడా, నల్లనివాడా, ఎర్రని వాడా? వాని ధనువెట్టిది? అల్లె తా డెట్టిది? అను ప్రశ్నలతో కాలం గడుపుతాడనుకొమ్ము. ఓ మాలుక్య పుత్రా, అట్టివైద్యునితో రోగికి ఏమి ప్రయోజనం? అట్లే ఆత్మశాశ్వతమా కాదా? దేవుడున్నాడా లేదా? అను ప్రశ్నలు తేలువరకు నేను బ్రహ్మచర్యము స్వీకరించు అని ఒకడనుకొంటా డనుకొందము." అందు వలన ప్రయోజన మేమి? దుఃఖం, దుఃఖకారణం, దుఃఖనిరోధం, దుఃఖనిరోధమార్గం - ఈ మూర్తాన్ని చేబట్టవలెను."

వై ఉదాహరణలను గమనించినపుడు 'దేవుని' సమస్యకు గౌతముడు చాలా స్వల్ప ప్రాధాన్యత నిచ్చినట్లు స్పష్టం కాగలను.

అయితే దీని అర్థం, బుద్ధుడు ఆ సమస్యకు సమాధానం చెప్పలేదని కాదు. సమాధానం ఇచ్చాడు. అంతేకాదు, గతితార్కిక దృష్టిని వర్తింపజేసి, 'దేవుని' అస్తిత్వాన్ని నిరాకరించాడు కూడా.

అనాథ పిండకునితో చర్చిస్తూ గౌతము డిలా అన్నాడు:

నువకు తెలిసినవాటి కన్నిటికీ ఏసంబంధంలేకుండా పరబ్రహ్మ (Absolute) ఉన్నాడు అని చెప్పినట్లయితే అతని ఉనికిని హేతువాదంద్వారా నిరూపించ

లేము. జగత్తు అంతా పరస్పరాధారమైనది. ఇందుకు భిన్నమైనది ఏ ఒక్కటి లేదు. ఉండబోదు. పర బ్రహ్మమునకు ఏ లక్షణాలు లేనట్లయితే, అందులోనుండి ఉచ్ఛవించే ప్రపంచాని కంతా ఏ లక్షణాలు ఉండ కూడదు. కాని వాస్తవ మేమంటే ప్రతి వస్తువు ఏదో ఒక లక్షణాన్ని కలిగిఉంది. కనుక సృష్టికి కారణముని చెప్పబడే 'పరబ్రహ్మ' లేదు!...ఈశ్వరుడే సృష్టికర్త అయితే, ఇచ్చాపూర్వకంగానో, అనిచ్చాపూర్వకం గానో, సృష్టి సాగిస్తూ ఉండాలి. ఇచ్చాపూర్వకంగా చేస్తుంటే ఆయన పరిపూర్ణుడు కాదు. ఇచ్చ లోప పూర్తికేదా ఉద్దేశించబడ్డది. అనిచ్చాపూర్వకంగా సాగిస్తే, అతడు ఉన్నాదిగానో, పనిబాలుడుగానో ఉండాలి." (బుద్ధవరిత).

ప్రతిదీ నశిస్తుంది. ఏదీ శాశ్వతంకాదు అను సూత్రాన్ని అనుసరించి బుద్ధుడు 'ఆత్మ'ను కూడా నిరాకరించాడు. మానవశరీరం నశించినపిమ్మట కూడా ఆత్మ శాశ్వతంగా ఉండగలదన్న వాదన హేతువాదానికి విరుద్ధమని ఖండించాడు.

బౌద్ధమత శాఖలన్నీ, 'అనాత్మవాద శాఖలు'. 'ఆత్మ' నిరాకరణకు బౌద్ధంలో విశేష ప్రాధాన్యత ఉన్నది.

జడాత్మక దృష్టికి పరాకాష్ఠ ఆత్మభావం. ప్రపంచంలా జరిగే మార్పులన్నీ తాత్కాలికమైనవి, వైచైవి. వీటన్నింటికి అతీతమైన మార్పులేని శాశ్వతపదార్థం ఆత్మ. ఆత్మ శరీరంలో ఉన్నప్పుడే ప్రాణం కలుగు తుంది. సుఖదుఃఖాలు, పాపపుణ్యాలు శరీరానికేగాని, ఆత్మకుగావు. ఈ ఆత్మవాదం తార్కిక దృష్ట్యా లోప భూయిష్టమైనదేకాక, నైతిక, సాంఘికదృష్ట్యాకూడా అనాడు తీవ్ర దుష్ఫలితాలను కలిగించింది.

పాపపుణ్యాలు శరీరానికి మాత్రమేగాని ఆత్మకు కావు. కనుక ప్రవర్తనలో నీతి అవినీతి అను విషయమై పట్టుదల అక్కరలేదు. భోగవిలాసాలను సురుద్ధించేందుకు ఆదర్శవాదం ఒక సాకుగా ఉపయోగపడేది.

'ఆత్మ' అంటే నేను; అహం. సమాజంలో పని ఏముంది? నేను నా సుఖదుఃఖాల విషయం చూసు కుంటేచాలు. సమాజంకంటే 'నేను' అధికుడిని. నాలో కూడా 'శరీరం' కంటే ఆత్మ ముఖ్యం. ఈ ధోరణివల్ల వ్యక్తిగత అహంకారం పెచ్చరిల్లి సామాజికదృష్టి లోపించేది.

కనుకనే గౌతముడు ఆత్మవాదాన్ని అతికిరనంగా ఖండించాడు. బౌద్ధశాఖ లన్నిటిలోను 'ఆత్మవాది'

అనుమాట ఒక కఠినమైన దూషణగా కూడ వ్యవహరించబడేది.

వ్యక్తికి సమాజానికి అవినాభావసంబంధముంది. ఇతరులకు కష్టం కలిగించకుండా వ్యక్తి జీవించడమే అష్టాంగమార్గంయొక్క మూలసూత్రం. కనుక సామాజిక దృక్పథం, వినయం బౌద్ధానికి ప్రాణసమానములు. వ్యక్తిగత అహంకారం, భోగలాలసత బద్ధ శత్రువులు.

బౌద్ధంలో అనాత్మవాదానికి గల ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ, శ్రీ మల్లాలశేఖర ఇలా అంటున్నారు :

అనాత్మవాదాన్ని గురించిన బుద్ధుని బోధ ప్రపంచంలోని ఏ మతతాత్విక సిద్ధాంతాలలోనూ లేని విశిష్టలక్షణం అని చెప్పవచ్చు. శరీరం నశించినపిమ్మట కూడా 'ఆత్మ' జీవిస్తుందని చెప్పే వాదనను నిరాకరించటం మాత్రమే కాదు ఇక్కడ గమనించవలసింది. మానవచరిత్రలో నిరంతరం ఘర్షణలకు, వైరుధ్యాలకు తోవతీస్తున్న 'వ్యక్తి దురహంకారాన్ని (Delusion of individuality) బుద్ధుడు నిరసించాడు.

వ్యక్తికి, సమాజానికి గల వైరుధ్యం అనాదిగా ఉన్నది. వర్గసమాజంలో ఇది మరింత తీవ్రరూపంలో ఉన్నది. వర్గరహిత సమాజం ఏర్పడిన పిమ్మటనే వ్యక్తికి, సమాజానికిగల వైరుధ్యం, ఘర్షణ రూపాన్ని త్యజించి, సుహృద్భావ పూరితమైన పోటీరూపాన్ని (Antagonism becomes competition) స్వీకరించగలను. సుదూర భవిష్యత్తులో మాత్రమే మానవ జాతి సాధించగల ఈ లక్ష్యాన్ని గౌతముడు శీలా మాత్రంగా తన అనాత్మవాదంలో దర్శించాడా అనిపిస్తుంది.

సమకాలిక ధోరణులు

అనాత్మవాదానికి బౌద్ధమతం ఇచ్చిన విశేషప్రాధాన్యతను గ్రహించాలంటే, బుద్ధుని కాలంనాటి భారత దేశంలో వ్యాప్తిలో ఉన్న వివిధ తాత్విక ధోరణులను కూడా పరిశీలించడం అవసరం.

నాటి ధోరణు లన్నిటినీ రెండుగా విభజించవచ్చు. ఉపనిషత్తులలోని బోధలపై ఆధారపడిన భావ వాద ధోరణులు ఒకకాఖ. వానిపై తిరుగుబాటుగా తలఎత్తిన

శ్రమణక, జీవక, చార్వాక, జైన - ధోరణులు మరొక కాఖ. ఈ రెండవ తెగలోని ధోరణులన్నిటిలోనూ ఏదో నిష్పత్తిలో భౌతికవాదందౌత్యత మాత్రానే ఉన్నది.

కాని ఆశ్చర్యమేమంటే, ఈ ధోరణులన్నిటిలోనూ జడాత్మకదృష్టి ప్రబలంగా ఉంది. తత్ఫలితంగా ఈ ధోరణులు మానవునిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగించి, తన భవిష్యత్తును తానే సుఖమయం చేసుకోవాలి అన్న పట్టుదలను కలిగించటానికి బదులు, ఏవో కొన్ని ఆతీత శక్తుల చేతులలో మానవుడు కీలుబొమ్మ అనేభావం కలిగించాయి.

మార్పు అస్థిరమని, స్థితి కాశ్వతమని బోధించే భావవాద జడాత్మక దృష్టి సాంఘిక వ్యత్యాసాలను, దౌర్జన్యాలను సమర్థించేందుకు సహించమని ప్రజలకు చెప్పేందుకు ఉపయోగపడ్డది. వ్యవస్థ, రాచరికం, సాంఘిక వ్యత్యాసాలు అనాదిగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పోవాలన్నా పోవు. పోయినట్లు కనబడ్డా తిరిగి అవే మరోరూపంలో ప్రత్యక్షమౌతాయి. కనుక సమాజ వ్యవస్థను మార్చటానికి యత్నంచటం నిరర్థకమే. పైగా ఈ బాహ్య ప్రపంచమంతా అకాశ్వతం. ఆత్మ మాత్రమే కాశ్వతం. కనుక ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందటానికి మానవుడు కృషిచేయాలి. ఇది జడాత్మక భావ వాదం యొక్క సాంఘికబోధ. ఈ ధోరణి, సాంఘిక పురోగతిని అరికట్టి అభివృద్ధినిరోధక పాత్రను నిర్వహించిందని వేరే చెప్పనక్కరలేదు.

భౌతికవాద ధోరణులలోకూడా ఈ జడాత్మకదృష్టి ప్రబలంగా ఉండేది.

పూర్ణకాశ్యపుడు చార్వాకుని మతస్థులలో ఒకడు. ఇతడు వేదాలను, దేవుని, ఆత్మను, మోక్షాన్ని, పునర్జన్మను, కర్మకాండను-అన్నిటినీ నిరసించాడు. మంచిదే. అయితే ప్రజలకు అతడిచ్చిన సందేశం ఏమిటి? ఈ జన్మలో చేసిన కర్మలవలన మరొక జన్మలో పాప పుణ్యాలు సంక్రమిస్తాయన్న నమ్మకాన్ని విమర్శిస్తూ వారిలా అన్నారు :

“ఒక డేమివేసినను, చేయించినను పాపము లేదు. హత్య, దోపిడి, దొంగతనం, వ్యభిచారము, అసత్య భాషణము-వీనివలనకూడా పాపంలేదు. దానధర్మాలు, యజ్ఞయాగాదులవలన పుణ్యమూరాదు” - ఈ ధోరణి పేరు అక్రియావాదం.

మక్కులి గోకాలుడు మరొక భౌతికవాది. ఇతని వాదం 'నియతివాదం'.

“స్వతః సామర్థ్యముతో ఏ పని కాదు. ప్రాణులు, సర్వభూతములు, ఇవన్నియు అవశేషములు, మర్బలములు, నిర్విర్యములు. ఇవి నియతి లేక స్వభావముచే పరిణతిము లగును. ఈ సంసారమున సుఖదుఃఖములు పరిమితప్రమాణ ములలో ఉన్నవి. ఈ ప్రమాణము ముందే విగ్నితము.” మానవుడు ‘నియతి’ అనబడు లోకాతీతశక్తికి బానిస. ఆ శక్తిని ఎదిరించే శక్తిలేదు. (Theory of Pre-determination). అశితకేశకంబువుడు మరొక భౌతికవాది. ఇతనివాదం ఉచ్చేదవాదం.

“మనుష్యుడు నాలుగు భూతపదార్థముల సమ్మేళనం. మరణించినపుడు శరీరము పంచభూతాలలో కలుస్తుంది. ఇక మిగిలే దేమున్నది? ఆస్తికవాదము వ్యర్థం. శరీరము నాశనమైనపిదప మూర్ఖుడు, చతురుడు ఒకేరకముగా ఉచ్చేదం (వినాశం) పొందుదురు”.

ప్రకృత కాత్యాయనుడు అన్యోన్యవాది. “ఏడు పదార్థముల నెవ్వడూ చేయలేడు. చేయించలేడు. వానినిగురించి చెప్పవాడు, వినువాడు, తెలిసినవాడు లేడు.”

సంజయ వేలట్టి పుత్ర “శరలోక మున్నదో, లేదో, స్వగ్గ నరకము లున్నవో, లేవో తథాగతుడు మరణానంతర ముందునో లేదో వీనిలో ఏదీ నాకు తెలియదు”. ఇది విశ్లేషవాదం.

నిగంతనాథపుత్రుడు “హింస, సత్యము, దొంగతనం చేయుటపోవుట, దానం స్వీకరించకపోవుట మొదలైన నాలుగు మార్గములద్వారా మై సత్యమును సాదించవచ్చు”. నిగంతనాథ పుత్రుడే జైన మత ప్రవక్త మహావీరుడు.

మై వాదాల లన్నిటిలోను, జైన ధోరణి మినహా, మిగతావి మానవుని సత్క్రియాచరణకు ప్రోత్సహించునవి కాక, నిరాశ, నిస్పృహ, నిష్క్రియా ధోరణులవైపు త్రోసివేసేవే. జైనులు దేవుని నిరాకరించారు. కాని పిపిలికాది బ్రహ్మ పర్యంతం చరాచర జీవకోటిలో ప్రతిఒక్క వస్తువుకు ఒక ఆత్మ కలదని వీరి భావం. భౌతిక ప్రపంచం వాస్తవమన్నారు. పదార్థ పరిణామం విరుద్ధశక్తుల ఘర్షణద్వారా జరుగుతుందని కూడా వివరించారు. పదార్థ పరిణామానికి సంబంధించినంతవరకు గతి తార్కిక ధోరణిని ప్రదర్శించినా, జైనుల సమగ్ర తత్త్విక దృక్పథంలో జడాత్మక దృష్టి ప్రబలంగా ఉంది.

సమాజంలోని అన్యాయాన్ని మతమాధ్యాన్ని, ఛాందసాన్ని నిరసించినంత వరకూ

ఈ భౌతికవాద ధోరణులు అభ్యుదయకర పాత్రనే వహించాయి. కాని జడాత్మక దృష్టి, యాంత్రిక ధోరణి ప్రబలంగా ఉన్నందున, కార్యాచరణను ప్రోత్సహించలేకపోయినవి. మానవుడు ఆస్మి చేతిలో కీలుబొమ్మ అని భావవాది అనగా, మానవుడు ‘నియతి’ చేతిలో కీలుబొమ్మ అని చార్వాక భౌతికవాది అన్నాడు. అంతే తేడా. మైవెచ్చు ఈ ధోరణులు కాలక్రమేణ వ్యక్తిగత అరాచకత్వాన్ని సమర్థించేవిగా తయారైనవి.

ఇట్టి జడాత్మక దృష్టిని ఖండించి, మానవునిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పూరించి, దుఃఖనివారణ మార్గాన్ని ప్రవచించేందుకు గౌతముడు దీక్షవహించాడు. బౌద్ధ గతితర్కం యొక్క సామాజిక ప్రయోజనం, అభ్యుదయకర ధోరణి ఇందులోనే ఉన్నది.

బుద్ధుని క్రియాశీల దృక్పథాన్ని వివరిస్తూ శ్రీ మల్లాలశేఖర ఇలా అంటున్నారు :

“వర్తమానం గతాన్నుండి ఉద్భవించినట్లే, వర్తమానంనుండి భవిష్యత్తు ఉద్భవిస్తుంది. గతంలోని కార్యాల ఫలితాలను వర్తమానంలో అనుభవిస్తున్నట్లు వర్తమానంలోని కార్యాల ఫలితాలను భవిష్యత్తులో అనుభవిస్తాము. గతమే వర్తమానమై వర్తమానంలో భవిష్యత్తు బీజాలు కూడా ఉన్నాయి. కనుక మనం వర్తమానకాలాన్ని గూర్చి శ్రద్ధవహించాలి. అదే మన కర్తవ్యము. వర్తమానంలోనే మనం భవిష్యత్తుకు రూపురేఖలు దిద్దుతున్నాం.”

గౌతముని తత్వకాస్త్రానికంతా కీలకమైన సందేశం యిది.

మధ్యేమార్గం

క్రియాశీలమైన ఈ దృక్పథాన్నే గౌతముడు మధ్యేమార్గమని వ్యవహరించాడు.

గౌతముడు ఇలా అన్నాడు :

“ప్రతిదీ ఉన్నది. ఇది ఒక విపరీత ధోరణి. ఏదీ లేదు. ఇది మరొక విపరీత ధోరణి. ఓ కచ్చన ప్రతిదీ, ఉన్నది, లేదు అని నేను చెప్పుతున్నాను. ఇదే సత్యం. సత్యం మధ్యేమార్గంలో ఉంటుంది” (సంయుక్తనికాయం).

ఈ మధ్యేమార్గం బుద్ధునిబోధ లన్నిటిలోను ద్యోతకమాతుంది. సుఖభోగాలలో మునిగిపోరాదు శరీరాన్ని అనవసరంగా కష్టపెట్టరాదు. మాంసా

హారాన్ని నిరుత్సాహ పరచాలి. కాని భిక్షువుకు ఏ గృహిణినినా తాను తినే మాంసాహారాన్నే భిక్షగా ఇస్తే నిరాకరించరాదు. తాత్వికచర్చలు చేయాలి. కాని అదే పరమార్థచనుకొని కార్యాచరణను వదలరాదు. ఈ మధ్యేమాగ్గం బౌద్ధమత వ్యాప్తికి సహాయపడిన ప్రధాన కారణాలలో ఒకటి. బుద్ధుని వాస్తవిక దృష్టికి ఇది తార్కాణం.

సాంఘిక ప్రయోజనం

క్రియాశీలమైన గౌతముని సందేశం, నాటి భారత దేశ పరిస్థితులలో ఆభ్యుదయకరపాత్ర వహించిందని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు. ఆనాటి సమాజం ఎలా ఉండేది?

గంగా, యమునాతీరంలో అసంఖ్యాకమైన చిల్లర రాజ్యాలుండేవి. వీరిలో కొన్ని రాజ్యాలు లిచ్చావీ, కాక్య వంటి గణసత్తాకములు. వీనిలో గణసభ్యులు కానివారికి ఎట్టి హక్కులు లేవు. కాని, గణసభ్యులకు మాత్రం ప్రజాస్వామ్య హక్కులుండేవి. రాజును ప్రజలే ఎన్నుకునేవారు. గ్రీసులోని నగరరాజ్యములలోని ప్రజాస్వామ్యం వంటిది వీనిలో ఉండేది. అట్టి గణసత్తాక రాజ్యమైన కాక్య వంశంలో జన్మించిన గౌతముడు ఆ ప్రజాస్వామ్య భావాలను పూర్తిగా స్వీకరించాడు.

కాని ఈ గణసత్తాక రాజ్యాలు అన్యోన్యకలహాల ఫలితంగానూ, కోసల, మగధ, కాశీవంటి పెద్దరాజ్యాల తాకిడివల్లనూ క్షీణించసాగినవి. గణసత్తాక ప్రజాస్వామ్యంలో కొన్ని విపరీత ధోరణులు పొడగట్టినవి.

మగధరాజైన బింబిసారుడు, కోసలరాజైన ప్రసేన జిత్తు; ఇద్దరూ బలవంతులైన రాజులు. వీరిది నిరంకుశ రాచరికము. వీరిద్దరూ ఆఖరుకు బుద్ధుని బోధలవైపు ఆకర్షింపబడ్డారు.

కోట్లకు పడగలెత్తిన వైశ్యులు, అనాధపిండకుడు, యానుడు మొదలైనవారున్నారు. ఏకనాలుడనే భూస్వామి 500 ఎకరాల భూమిని సాగుచేసేవాడు. వర్తకులవద్ద, భూస్వాములవద్ద, రాజులవద్ద వేల సంఖ్యలో బానిసలుండేవారు. నాలుగు రకాలుగా బానిసలను స్వీకరించేవారని విధుర పండితజాతకం తెలియజేస్తున్నది. (1) బానిసల సంతానం, (2) డబ్బుతో కొనుక్కొన్న బానిసలు, (3) దౌర్జన్యంగా బానిసలుగా చేయబడ్డవారు (4) పొట్టకడవక తమంతట తాము బానిసలైనవారు.

బానిస వ్యవస్థకుతోడు దారుణమైన వ్యవస్థాత్మాసాలుండనే ఉన్నాయి.

ఇట్టి సాంఘిక వ్యవస్థలో బుద్ధుడు బోధించిన సమానత్వము, స్వేచ్ఛ, ప్రేమ, శాంతి - సిద్ధాంతం ఆభ్యుదయకరపాత్ర వహించింది. వీటి కాశ్వతంకాదు, ప్రతిదీ మారుతుందన్న బోధ, పాత సమాజం నశించి, కొత్త సమాజం ఉద్భవించడం తప్పదు, సమాజం అన్న భావాన్ని గలిగించింది. సమాజంలో అట్టఅడుగున పడివున్న వ్యక్తులతో మొదలుపెట్టి క్రమంగా ధనికులు, వైశ్యులు, రాజులు బుద్ధమతాన్ని ఆదరించారు. 'బహుజన హితాయ, బహుజన సుఖాయ' అను బుద్ధుని సందేశం అన్ని వర్గాలవారిని క్రమంగా ఆకర్షించింది. మంగలి ఉపాలి, రథసారధి ఛమ్మడు, గోపాలకుడైన నందుడు, మత్స్యకాయని కుమారుడు సతి, చాప, పున్న, పున్నిక-మొదలైన బానిసపుత్రులు - సుమంగళ మాత, సుభ మొదలైన స్త్రీలు-వీరంతా పీడిత ప్రజల నుండి బౌద్ధమతంవైపు ఆకర్షింపబడినవారు. ధేరగాధ (భిక్షువులగాధలు), ధేరిగాధ (భిక్షుణిగాధలు) లను పరిశీలించితే బౌద్ధభిక్షువులలో అత్యధిక సంఖ్యాకులు మేదప్రజలనుండి ఆకర్షింపబడినవారేనని బోధపడవలదు.

మేధావివర్గమునుండి వెక్కుకుండి ఆకర్షింపబడ్డారు. రాజగృహంలో బుద్ధుడు నివసిస్తుండగా, శాలి పుత్త్రీ, మొగ్గిలాన అనుజైనశిష్యులు, బుద్ధుని శిష్యుడైన అసాజీవి కలుసుకొని, మీగురువుగారి ప్రధాన సిద్ధాంత మేమని ప్రశ్నించారట. అంతట భిక్షువు అసాజీ ఇలా అన్నాడు: "ప్రతిదానికి ఒక కారణం ఉంది. సృష్టిఅంతా కార్యకారణమయం. ఇదే తథాగతుని సిద్ధాంతం". అంతట శాలిపుత్ర మొగ్గలానులు, రాజగృహంలోని జైన శిష్యులందరూ బుద్ధుని దర్శించి శిష్యులై నారట.

గతతార్కిక సూత్రమైన ప్రతీత్యసముత్పాదవాదం నాటి మేధావులను హెచ్చుగా ఆకర్షించిందనటానికి ఇది నిదర్శనం.

రాజుల మధ్య అనవసర కలహాలు అనేకం జరుగుతుండేవి. అవి దారుణ యుద్ధాలుగా పరిణమించేవి. శోణావతీనది నీటికొరకై కాక్యలు, కోలీయులు - ఇద్దరు ఇరుగు పొరుగు ప్రజలు యుద్ధానికి సన్నద్ధులు కాగా, బుద్ధుడు యుద్ధభూమిలోనికి వెళ్ళి ఉభయులను మందలించి శాంతిని చేకూర్చాడు. లిచ్చవీ రాజ్యాన్ని నాశనం చేయటానికి మగధరాజైన అజాతశత్రు దండె

త్వబోగా బుద్ధుడు వారించాడు. కాక్య దేశంపై ప్రసేనజిత్తు కుమారుడైన విధూధభుడు దండెత్తి, కాక్య స్త్రీ, పురుషు. శిశువు లందరినీ దారుణంగా హత్యచేసి, రక్తపు టేరులను ప్రవహింపజేసిన వార్తను కుసినారప్రాంతంలో ఉన్న గౌతముడు విని ఎంతో ఖేదించాడు. తా నీ యుద్ధాన్ని ఆపలేకపోతినే అని క్షేపపడ్డాడు.

శాంతి, ప్రేమ సూత్రాలు ఇట్టి ఆంతరంగిక కలహాలు ప్రజ్వరిల్లుతున్న సమయంలో అభ్యుదయపాత్ర వహించినవని భావించటానికి ఎట్టి సంకోచం అవసరంలేదు.

అనాథ పిండకుడు, యాసుడు మొదలైన ధనికులు బుద్ధుని శిష్యులైనారంటే, బుద్ధుని బోధలు అన్ని వర్గాలలోని ఉదారవాదులను సైతం ఎలా ఆకర్షించాయో బోధపడగలను.

గణతంత్ర ప్రజాస్వామ్యంలోని కొన్ని ఆమూలక ఆచారాలను బుద్ధుడు అంతంచేశాడు. శ్రావస్తీనగరంలో అంబఫలి అను అపురూపసుందరి ఒక వైశ్య స్త్రీ ఉండేది. ఆమెను వివాహమాడటానికి పెక్కుమంది ముందుకు రాసాగారు. ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించలేక ఆమె తండ్రి వైశాలి పరిషత్తును నివేదించగా వారు అంబఫలివంటి అపురూపసుందరి అందరికీ అందు బాటులో ఉండే 'గణి'గా జీవించాలని శాసించారు. గణతంత్ర వివాహపద్ధతియొక్క అవశేషము ఎంత క్రూరంగా ఉండేదో ఈ ఉదాహరణ తెలియజేస్తుంది.

తన ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా అంబఫలి వేశ్యాజీవనము గడపసాగింది. తన జీవితాన్ని ఉద్ధరించగలవాడు ఒక్క గౌతముడేనని ఎదురుమాడసాగింది. బుద్ధుడు వైశాలి నగరం చేగానే, అంబఫలి బుద్ధుని దర్శించి తన వివాదగాధ వెలిబుచ్చింది. బుద్ధుడు వెంటనే వైశాలి పరిషత్తు పెద్దల నందరినీ సమావేశపరచి వారెంతటి క్రూర కార్యం చేశారో వివరించారు. వారు పశ్చాత్తాప పడ్డారు. అంబఫలి బౌద్ధభిక్షుణి అయింది.

బౌద్ధమతంలో తొనికిసలాడే మానవత్వం, కరుణ, ప్రేమలను ఉదహరించటానికి ఇట్టి గాధ లెన్నైనా చెప్పవచ్చు. అంగుళిమాలుని కథ మరొకటి.

మన దేశంలోనే గాక, బౌద్ధమతం వ్యాపించిన దేశాలన్నటిలోనూ ఇట్టి సామాజిక ప్రయోజనమే కలిగింది.

చైనాలో బౌద్ధమతం కలిగించిన ప్రభావాన్ని గురించి, చౌ పూ-చో అను రచయిత ఇలా వ్రాస్తున్నాడు :

“బౌద్ధమతంచైనాదేశంలోకి క్రీస్తుకుపూర్వమే ప్రవేశించింది. ఆ రోజులలో చైనా ఆంతరంగిక కలహాలతో సతమత మవుతుండేది. ఆ స్థితిలో బుద్ధుని కార్యకారణవాదం, దుఃఖ నివారణమార్గం, అపారమైన మానవప్రేమ, కరుణ, సర్వమానవ సౌభ్రాతృత్వం, ధనికులను, పేదలను - అందరినీ ఎంతో ఆకర్షించింది.” (చైనా రీకన్స్ట్రక్షన్ - ఏప్రిల్ 1956)

మంగోలియాలో బౌద్ధమతం కలిగించిన ప్రభావాన్ని గురించి, థిల్లిలో జరిగిన బౌద్ధ సంగీతికి హాజరైన చైనాని ఎల్ థేంషెల్ లామా ఇలా అంటున్నారు:

బౌద్ధుని దుఃఖనివారణమార్గం, అపారమైన మానవ ప్రేమ కరుణలతో నిండి ఉన్నది. మానవతాదృష్టికి బుద్ధుని బోధలు పరాకాష్ట. బౌద్ధమతం మంగోలియాలో ప్రవేశించి, ప్రజల జీవితాన్ని ఎంతో మార్చింది. వైతిక దృక్పథాన్ని ఏర్పరచేందుకు కళ, విద్య, సంస్కృతి మొదలైనవాని అభివృద్ధికి ఇది ఎంతో తోడ్పడ్డది. ఆసియా ప్రజలందరికీ మొగు చూపినవాడు బుద్ధుడు.”

బౌద్ధమత గ్రంథాలు శతాధికంగా, మంగోలియాలో వెలువడి, మంగోలియా భాషాపరిణామానికి తోడ్పడ్డాయనికూడా ఆయన పేర్కొన్నాడు.

బానిస సమాజంనుండి అర్థబానిస సమాజంలోనికి భారతదేశం పరివర్తనచెందుతున్న సమయంలో బౌద్ధమతం తలఎత్తింది. చైనాలోకూడా దాదాపు అదే కాలంలో అదే రకమైన సామాజిక పరివర్తన సాగుతున్నది. చైనాలో క్రీ. పూ. 400 ప్రాంతంలో అర్థబానిస విధానం తలఎత్త నారంభించిందని, ప్రసిద్ధ చారిత్రకుడు, కూ మో-జో అభిప్రాయపడుతున్నాడు.

ఈసంధి కాలంలో ఏర్పడిన బౌద్ధ మతంలోని, సమానత్వం, స్వేచ్ఛ, ప్రేమ, శాంతి, కరుణ, సామాజిక పరిణామానికి దోహదంచేశాయి. వీడిత ప్రజలకు ఆశ, విశ్వాసము, ధనికవర్గాలకు ప్రేమ, కరుణ బోధించి, సామాజిక పరిణామానికి తోడ్పడ్డాయి. కనుకనే ఇలా అన్నారు:

“సమాజ చరిత్ర ఒక దశనుండి మరొక దశకు మారే సంద్ధియుగాలలో అప్పుడప్పుడు నూతన మతాలు తలఎత్తటం జరిగింది.

కైస్తవమతము, ఇస్లాము, బౌద్ధమతము ఈ మూడింటి విషయాల్లోను పై సూత్రం వర్తిస్తుంది" (లిడ్విగ్ ఫ్యూర్ బా 45 వ పేజీ).

శాస్త్ర గతితర్కాన్ని గురించి ఎంగెల్స్ ఇలా అన్నాడు:

"భావాలు ఎలా ఏర్పడతాయన్న జిజ్ఞాస ప్రారంభమైనమీదటనే గతితర్కక దృష్టి ఏర్పడగలదు. మానవుడు ఉన్నత నాగరికతాస్థాయికి చేరుకున్నమీదటనే ఇది జరగగలదు. (శాస్త్ర తత్వములు, గ్రీకు తత్వములు)" [ప్రకృతి- గతితర్కం 106 వ పేజీ].

భావవాదమా? భౌతికవాదమా?

పరబ్రహ్మను, ఆత్మను, గౌతముడు నిరాకరించిన విషయం నిర్వివాదం. పరిణామ క్రమంలో భావమా, పదార్థమా వీటి ముందు అనే సమస్యకు గౌతముడు ఏ సమాధానం ఇచ్చాడో చూడాలి?

సంయుక్త నికాయంలో ఇలా ఉంది:

"రెండు కట్టెపుల్లలు ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడి నిలబడినట్లే, ఓ మిత్రుడా, చైతన్యం, పదార్థంలోనుంచి (నామరూపం) ఆవిర్భవిస్తుంది. పదార్థం, చైతన్యంలోనుండి ఆవిర్భవిస్తుంది. ఈ రెండూ పరస్పరాధారాలు. ఈ గొలుసు ఇలా సాగిపోతుంది."

పదార్థము ముందా, చైతన్యము ముందా అను ప్రశ్నకు శాస్త్రంలో సూటి సమాధానంలేదు. ఈ విషయంలోకూడా గౌతముడు మధ్యేమాగ్ధ మవలంబించాడు.

ఈ విషయంలో చార్వాకుల భౌతికవాద స్థాయిని బుద్ధుడు అందుకోలేక పోయాడనేది స్పష్టం. పదార్థం ప్రాథమికం అని అంగీకరించడం అంటే, తిరిగి మరొక స్థిరవస్తువును (Unchanging category) ప్రపంచ పరిణామానికి మూలమని భావించటమే అవుతుందని గౌతముని భావం. పరబ్రహ్మ, ఆత్మ అను జడాత్మక భావాలను బుద్ధుడు ఎలా త్రోసిపుచ్చాడో పదార్థాన్ని కూడా అలాగే త్రోసిపుచ్చాడా అనిపిస్తుంది.

పదార్థము ప్రాథమికము అని అంగీకరించక పోయినా, పదార్థము వాస్తవము (Real) అని అంగీకరించుటలో బుద్ధునికే గాక, శాస్త్రభోరణుల కన్నంటికి ఎట్టి సందేహములేదు. పదార్థము, చైతన్యము రెండూ

వాస్తవమేనని, పరస్పరాధారంగా ఇవి మారుచుచుండు తాయని వీరంటారు.

పదార్థ ప్రాథమికతను గురించిన ఈ అస్పష్టత, బుద్ధుని మరణానంతరం, వేర్వేరు తత్విక భోరణులకు త్రోవతీసింది. వైభాషిక, సాత్రాంతిక భోరణులు మరింతగా భౌతికవాదంవైపు మొగ్గాయి. మాధ్యమిక వాద, విజ్ఞానవాదములు భావవాదంవైపు మొగ్గాయి. బుద్ధుని అంతేవాసులలో ముఖ్యులైన కారిపుత్తి, మొగ్గలాను లిద్దరు వైభాషిక భోరణికి చెందినవారే.

వైభాషికుల గ్రంథమైన అభివమ్మకోశం ఇలా చెబుతున్నది. "రంగు, వాసన, రుచి, స్పర్శ ఈ నాలుగు లక్షణాలతో కూడుకున్నది పదార్థం. పదార్థంయొక్క అత్యల్పరూపం పరమాణువు. ఇది అవిభాజ్యం. కాని కాశ్వతంకాదు. ఇది ఒక ఊచికమైన మెరుపువంటిది."

పై నిర్వచనంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, రష్యన్ తత్వవేత్త చెర్బల్ స్కీ ఇలా అన్నారు:

"పదార్థంయొక్క రూపాలు వాని కార్యాచరణ ద్వారా మాత్రమే వ్యక్తమౌతాయి. కనుక అవి వస్తువులు కావు, శక్తిరూపాలు మాత్రమే". (Not substances but energy).

వైభాషికుల సిద్ధాంతం భౌతికవాదం అని చెప్పటానికి సందేహం అక్కరలేదు. అలాగే సాత్రాంతిక వాదంకూడా. కాని, మాధ్యమిక, యోగాచార వాదములు ఇందుకు విరుద్ధములు.

కర్మ, పునర్జన్మ, నిర్వాణం అను భావాలు కూడా గౌతముడు ఎలా వాడాడో గమనించాలి. బుద్ధుని దృష్టిలో కర్మ అంటే మత కర్మకాదు. వెనుకటి జన్మలోచేసిన కర్మ అని కూడా కాదు. వర్తమాన కాలంలో మానవుడు చేస్తున్నపని కర్మ. స్వయంకృషి ద్వారానే మానవుడు బౌద్ధత్వాన్ని పొందగలడు అనే భావాన్ని బుద్ధుడు కర్మసిద్ధాంతంద్వారా వివరించాడు.

అయితే బుద్ధుని తర్వాత త్వరలోనే కర్మ అంటే వెనుకటిజన్మలో చేసిన కర్మ అను అర్థం వ్యాపించింది.

నిర్వాణం అనుమాటను బుద్ధుడు, రాగద్వేష రహితమైన మానసికస్థితిని తెలియజేయుటకు వుపయోగించాడు. ప్రతివ్యక్తి అట్టిస్థితిని పొందుటకు కృషి చేయాలన్నాడు.

పునర్జన్మ భావం మొదట్లో బుద్ధుడు ప్రవచించలేదు. కాని ఆయన బోధలలోని అస్పష్టత అతిత్వరలోనే పునర్జన్మవాదానికి త్రోవతీసింది. పునర్జన్మ,

నిర్వాణం ఈ రెండు భావాలు క్రమంగా వృద్ధి చెంది, గతి తర్కానికి విరుద్ధమైన జడాత్మక ధోరణులను తిరిగి బౌద్ధమతంలో ప్రవేశపెట్టాయి.

కనుక గౌతముడు ప్రవచించిన ఆది బౌద్ధచూతాన్ని, భావవాదమని కాని, భౌతికవాదమని నామకరణం చేయుట సరికాదు. ఈ రెంటికీ మధ్యమార్గంలో, భౌతికవాదానికి సన్నిహితమైన గతి తర్కానికి హేతువాద ధోరణి (Dialectical rationalism) గా భావించవచ్చు ననుకుంటాను.

బుద్ధుని మహనీయత

గౌతముడు భారతదేశంలో ఉద్భవించిన మహా పురుషులలో అగ్రగణ్యుడు. గౌతముని బోధలో వినయము, సౌశీల్యము, అణుకువ, అదుగదుగున వ్యక్తమౌతూ ఉంటాయి, ఏ ఒక్క-దానినీ, చివరకు తన బోధలకు వైతం అంధప్రాయంగా అనుసరించవద్దని బుద్ధుడు పదే పదే తన శిష్యులకు హెచ్చరించాడు.

“ఎవరో గొప్పవారు చెప్పారని దేనినీ అంగీకరించవద్దు. సంప్రదాయ సిద్ధాంతానూ, అనుశ్రుతంగానూ వస్తున్నంత మాత్రాన దేనినీ విశ్వసించవద్దు. గ్రంథస్థమై ఉన్నది కదా అని ఏ నిర్వచనాన్ని స్వీకరించవద్దు. నీ ఆచార్యుడు చెప్పినంత మాత్రాన అదంతా నిజమేనని అనుకోవద్దు. బౌద్ధులు చూపగలిగింది బాటమాత్రమే. ఎవరి సత్యసిద్ధి కోసం వారే శ్రమించాలి” అని ఒక సందర్భంలో బుద్ధుడు తెలియజేశాడు.

అన్ని విషయాలకు తాను సమాధానం చెప్పగలనని గౌతముడు ఎన్నడూ ఆనలేదు. తనకు తెలిసిన విషయాలేవో చెప్పుతున్నానని, మిగతా విషయాలకు సమాధానాలు కాలగర్భంలో ఇమిడి ఉన్నాయని

ఆయన ఒక సందర్భంలో చెప్పాడు. “ఓ మాబుక్కు పుత్రా, ఏవైతే బోధపడలేదో, వాటిని అలాగే బోధపడనట్లే ఉండనిమ్ము. ఏవైతే తెలిసినవో, వానినే స్వీకరించుము” (చుద్ధచునికాయ).

తన పరినిర్వాణసమయంలో, శోకతప్తుడైన ఆనందుని చూసి గౌతముడు ఇలా అంటున్నాడు : “తథా గతుడు మరణిస్తున్నాడని విచారించకు ఆనందా? పుట్టి నది ప్రతిదీ గిట్టుక తప్పదుకదా. వెళ్ళి నీ ధర్మం ఆచరించు...ఇది వసంతకాలం. చుట్టూ ఆకులు అశేషంగా రాలుతున్నాయి. వీటిని తిక్కపెట్టటం సాధ్యమా? కాదు. అలాగే, ఆనందా నేను మీకు కొన్ని ధర్మా లను మాత్రమే తెలియజేశాను. ఇవిగాక ఇంకా కేలాది ధర్మాలు తెలుసుకోవలసినవి ఉన్నాయి. అవన్నీ మీరే తెలుసుకోవాలి. మీరు మీరే మార్గార్థకులు కావాలి”.

ఒకప్పుడు మానవ మేధస్సును ఉన్నత పథానికి కొనిపోయిన ఆలోచనా ధోరణులు, కాలక్రమేణ పిడి వాదంగా రూపొంది సృజనాత్మక ధోరణిలోపించి, నిర్జీవమై పోవటం చరిత్రలో తరచు జరుగుతున్న వాస్తవవిషయం. బౌద్ధ గతి తర్కానికి అదే అవస్థ ఏర్పడింది. నాగార్జునునివంటి కొందరు ఈ గతి తర్కానికి దృష్టిని భావవాదపరిధిలోనే వివస్థితికి, పెంపు చేశారు. కాని కాలక్రమేణ బౌద్ధతత్వశాస్త్రం కంటే బౌద్ధమతం ప్రాచీనమైనదిగా సంపాదించింది. ఆ మతంకూడా సాంప్రదాయకమైన కర్మకాండను పూజావిధులను అలవర్చుకున్నది. క్రీ.శ. 600 తర్వాత అనగా బుద్ధుని వాణి భారతదేశంలో వినిపించిన వేయిసంవత్సరాలకు, బౌద్ధమతం భారత దేశంలో దాదాపు అదృశ్యమైంది. కాని శాంతి, ప్రేమ, సహనం వంటి వైతికనూత్రాల, పరిణామశీలమైన జగత్తుకు అనుగుణ్యంగా ఎప్పటికప్పుడు సద్గుణమంటూ ఉండాలన్న జీవిత దృక్పథం - భారతీయ సంస్కృతిలో అంతర్భాగమైనవి. బౌద్ధం భారత చాతికి చేసిన మహాపకారం ఇదే.

శ్రీ బౌద్ధమత గ్రంథాల సంపుటి

బెంగళూరు : ...



మహాభారతం : భగవద్గీత

ఆయా నాటి సామాజిక పరిస్థితులలో వ్యత్యాసం

జంబుల రామచంద్రారెడ్డి

మహాభారత యుద్ధకాలానికి పూర్వం భారతదేశం సామూహిక జీవిత విధానాన్ని కల్గియుండెడిదనీ, దేశంలోని పలు ప్రదేశాలలోనూ, దేశపు ఉత్తర సరిహద్దులలోనూ సామూహిక జీవిత విధానాలు సాగుతుండేవనీ పాండురాజు (ఆదిపర్వం) కుంతీ మాద్రులకు తెలియజేశాడు. ఈ సామూహిక గణసంఘాలు రాజరికాలకంటే చాల బలీయమైనవిగా వున్నట్లు భీష్ముడు (కాంతిపర్వం) ధర్మరాజుకు తెలియజేశాడు.

అయితే మహాభారత కాలానికిపూర్వం చాలకాలం క్రిందటే దేశంలో రాచరిక లేక క్షత్రియ పరిపాలనకు బీజము లేర్పడి, అవి క్రమక్రమంగా వృద్ధిపొందుచూ వచ్చినట్లు కారణాలతోగూ, కాంతిపర్వమే వర్ణిస్తుంది. అంటే, దేశంలో ఒకవైపు ప్రాచ్యస్మృతి చిహ్నమైన సామూహిక గణసంఘాలూ, మరొకవైపు రాచరిక పరిపాలనా వ్యవస్థలూ కొనసాగుతున్న కాలమే మహాభారత కాలమనేది స్పష్టం.

ఈ రాచరిక కుటుంబాలలో కురువంశంకూడా చాల దీర్ఘకాలంగా పరిపాలన సాగించినట్టిదే. భారత కథనానుసారం పురూరవ చక్రవర్తితో ప్రారంభమైన కురువంశంలో యయాతి, దుష్యంత, భరతాదులవంటి ప్రతిభావంతులుకాక అనేకమంది రాజ్యపాలన చేశారు. భారతకథకు సంబంధించినంతవరకు భీష్ముని బాహుబలం ద్వారా కొంతవరకు పేరుప్రతిష్టలు, అధికారదర్పం సంతరించుకున్న కురువంశం పాండురాజుయొక్క నిర్విరామ తీవ్రకృషి ఫలితంగా చిన్న చిన్న రాచరికాలపై ఆధిపత్యాన్ని పొంది సువిశాలమైన సామ్రాజ్యంగా పరిణమించినట్లు ఆదిపర్వం తెలియజేస్తుంది.

అయితే రాచరిక వ్యవస్థయొక్క పునాదులు ఏమిటి? రాచరిక వ్యవస్థానిర్మాణాన్ని మనుశాస్త్రం ఈ విధంగా తెలియజేస్తుంది. “ఒక్కొక్కగ్రామానికి

ఒక్క రాజపురుషునీ, అలాంటి పదిగ్రామాలపైన ఒక నినీ, యిరువది గ్రామాలపైన మూడవవానినీ, నూరు గ్రామాలపైన నాల్గవవానినీ, వెయ్యి గ్రామాలపైన అయిదవవానినీ వారి వారి అధికారులతో రాజపురుషులను నియమించవలె. గ్రామాధిపతి మొదలుకొని ప్రతి అధికారి తన ప్రాంతానికి సంబంధించినంతవరకు న్యాయాన్యాయాలను పరిష్కరించాలి. ఆ పరిష్కార వివరణను క్రిందినుంచిపైకి క్రమంగా తెలియపరుస్తూ పోవాలి (మః 7 అ/116-117-120). అయితే ఈసూత్రాలను తెలియజేసేముందే ఒక ప్రాణిని హింసించటం ద్వారా (పలువిధముల) ఆ ప్రాణియొక్క శరీరం ఏవిధముగా సుష్కించి పోతున్నదో అదేవిధంగా రాజ్యానికి ప్రాణమైన ప్రజలను దుర్బలుల చేయటంద్వారా ఆ రాజ్యముయొక్క రాజు, అతని పరివారము, సరిపట్టి వగైరా నష్టముల పాలవుతారు కాబట్టి, రాజు ప్రజాపాలనావిషయంలో అప్రమత్తుడుగా వ్యవహరించాలి” అంటూ అదే అధ్యాయంలో 110-111-112 శ్లోకాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

మహాభారత కథనానుసారం కురువంశంయొక్క రాబడి వుచ్చస్థాయికి చేరుకున్నట్లు యానూక్తి తెలియజేస్తూవుంది. “మర్యోధనుని దర్శనార్థంవచ్చేసామంతుల కిరీటుములు రాపిడికిగ్గి, తద్వారా క్రిందరాలిన సువర్ణపు భస్మంకోజు 1కి యిరువది బారువలబంగారముగాతయారయే” దట - యీ వర్ణనలో అలంకారమో, అతిశయోక్తా వీదో ఒక టుండినప్పటికీ, కురువంశపు ఆధిపత్యాన్నీ, సామంతులద్వారావచ్చే రాబడులనూ యీ నూక్తి స్పష్టంచేస్తుంది. కానీ మనుశాస్త్రం ప్రకారం రాజ్యశ్రేయస్సుసృష్ట్యే ఉండవలసిన రాజ్యపాలనావ్యవస్థమాత్రం మనకు అగుపించదు. రాజ్యసభాసదులయొక్క అహ్మతలనూ, రాజుయొక్క అర్హతలనూ, సభాసదుల అభిప్రాయాన్నీ రాజు జవదాటేం

దుకు వీలులేదనీ, సభాసదుల సలహాలను అక్షరాలా అమలుజరపాలనీ వగైరా విషయాలు ఏడవ అధ్యాయం ప్రారంభంలోనే తెలియజేయబడ్డాయి.

కురువంశపు రాజ్యాన్ని త్యాగి తెలియజేసేందుకు కావలసిన సమస్తమూ సంప్రాప్తమౌతుంది. కానీ, సుర్యోధనుని అధిపత్యంలో సభాసదుల అభిప్రాయాలకు భిన్నంగా వ్యవహరించటమే మనకు అగుపిస్తుంది. అంతేకాకుండా రాచరిక వ్యవస్థకు వుండవలసిన లక్షణాలే కేంద్ర వ్యవస్థలో అస్తవ్యస్తంగా తయారయిన విషయాన్ని కూడా మహాభారతం తెలియజేస్తుంది.

మనుశాస్త్రంలో తెలియజేసిన సుస్థిరరాజ్య వ్యవస్థ ఛిన్నాభిన్నమైపోయింది. గ్రామాధికారులూ, వారిపై అధికారులూ, వారికి సంబంధించినంతవరకు స్వతంత్రులై పోయారు. ప్రజాక్షేమం అవసరమైంది. రాజుల కొరకు పీడన అధికమయింది. కేంద్రానికికూడా సంపత్తి ప్రధానమయింది. కేంద్రాన్ని సంతృప్తిపరచడమే క్రింది పాలకుల కర్తవ్యమైంది. ఈ విధంగా కురువంశరాజ్య వ్యవస్థ సుసంపన్నంగా చలామణి అవసాగింది.

ఈ విధంగా ప్రజలు దోపిడీలకు గురిఅయి నిత్యమూ నూతన దారిద్ర్యపరిస్థితులకి నెట్టబడుతున్న పరిస్థితులలో మహాభారతయుద్ధం సంప్రాప్తమయింది.

యుద్ధ స్వరూప — స్వభావాలు

యుద్ధ సమయాలలో ప్రజలు పాలకులకు ఆధీనంగానూ, పైనికంగానూ సహాయాన్ని వ్యాలని మనుశాస్త్రం చెప్పింది. అయితే మనుశాస్త్రం పేర్కొన్న యుద్ధాలకూ, మహాభారత యుద్ధానికి ఎక్కడా పోలికలే అగుపించవు. ఇరుగుపొరుగు రాచరికాలద్వారా ప్రమాద మేర్పడినపుడూ, ప్రాంతీయ హరణ ప్రయత్నాలలోనూ, లేదా స్వరాష్ట్ర విస్తరణ వగైరాలలో సామదానభేద దండోపాయముల నుపయోగించి, తప్పనిసరి అయినపుడు యుద్ధ ప్రయత్నాలు తప్పలేదని మనుశాస్త్రం అనుమతిస్తుంది. ఇలాంటి యుద్ధాల ప్రయోజనం ఏదోఒక రూపంలో ప్రజలకు సన్నిహిత్యాన్ని కల్గిఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఇలాంటి యుద్ధాలలో విజయవంతమైన రాజు పైనికుల సంపాదనలలో పదహారవవంతు మాత్రమే తీసుకొని తత్తిమ్మా వస్తువులను పైనికులకే యిచ్చివేయవలెననీ, మరణించిన పైనికుల తల్లి లేక భార్య లేక సంతానానికి ఆ వస్తువులనుచేర్చి వారి రక్షణభారం వహించవలెననీకూడా నిర్దేశించింది.

కాని మహాభారత యుద్ధానికి యీ ప్రయోజనాలు లేకపోయినప్పటికీ పైనిక సమీకరణ జరిగింది. యుద్ధం ముగిసింది. దేశం సర్వనాశనమైంది. ఈ యుద్ధములో పాల్గొన్నవారు రథచోదకులు, మావటీలతో కలిసి నలుబదిమూడు లక్షల వైచిలుకే అయినప్పటికీ నాటి దేశ జనసంఖ్యచుబట్టి యీ సంఖ్యను పెద్ద మొత్తంగానే పరిగణించాల్సి వుంటుంది.

ఈ మహాయుద్ధంలో దేశంలోని రాచరికాలన్నీ అటు యిటు చాలావరకు కేంద్రీకరించబడ్డాయి. యుద్ధ తంత్ర సూత్రాలప్రకారం యీ రాచరికాలకు సంబంధించిన ప్రాంతాలలోని యువకులందరూ యీ మారణ హోమంలోకి లాగబడ్డారు. మహాభారత కథ నానుసారం యీ యుద్ధంలో మరణించినవారు పోగా, అంగవికలులు, క్షతిగాత్రులు మాత్రమే ఏ కొద్ది సంఖ్యలోనో మిగిలారు. వీరు మిగలటంఅనేది దేశానికి లేక వారి వారి కుటుంబాలకు అదనపుభారం అయింది.

కాయకష్టం చేయవలసిన యువకులు లేకపోవటంతోనూ, హతశేఖులయిన నిర్భాగ్యులు తమ కుటుంబాలకు భారం కావటంతోనూ కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమయిపోయాయి. ప్రజాజీవితం దుర్భరమైపోయింది. సామంతుల దౌర్జన్యాలకు ఆక్రందనలు మినహా సువర్ణం సంప్రాప్తమయ్యేదశ దాటిపోయింది. ఖాళీ అయిన రాజబొక్కసమును తిరిగి నింపే అవకాశాలు కనుమౌపుమేరలో అగుపించటంలేదు. కాన ధర్మరాజు తన రాజ్యాధికారాన్ని తిరిగి ప్రపంచంచేతి గుర్తింపజేయాలంటే అశ్వమేధయాగం చేయాలి. ఛిన్నాభిన్నమయిన సామంతులందరినీ ఒక కొలికికి తేవాలి. పాలకుని ఔన్నత్యాన్ని దానధర్మాదులద్వారా ప్రపంచానికి చాటాలి. కాని చితికిపోయిన ప్రజాజీవితాన్ని ఏ విధంగా సుదిద్దాలి? ప్రజాపరిపాలనను ఏవిధంగా సుస్థిరం చేయాలి? ప్రజల మనోబాధల నివృత్తికి మార్గాలేమిటి? వగైరా ప్రశ్నలు ధర్మరాజుకు పట్టలేదు. పట్టవలసిన అవుసరంకూడాలేదు! అది నిరంకుశ రాచరిక ప్రభావ ఫలితం.

ఎలాగైతేనేమి ధర్మరాజు ద్రవ్యాన్ని సంపాదించగల్గాడు. దిగ్విజయాలు సాధించాడు. అస్తవ్యస్తమైన సామంతకూటమిని పునఃస్థాపితం చేశాడు. విరివిగా దానధర్మాలు చేశాడు. అంటే, అశ్వమేధయాగంద్వారా ప్రజలను రాచరికంవైపు ఆకర్షించేందుకు అవసరమైన ప్రయత్నమంతా చేశాడు.

కానీ యుద్ధఫలితా లాసంగిన భయానక భీభత్సాల నుంచి ప్రజలు యింకా తేరుకొనలేదు. వారి జీవిత స్థితిగతులు చక్కబడే మార్గం ధర్మరాజు ప్రయత్నంలోగానీ, మరొక విధంగాగానీ వారికి అగుపించటం లేదు. అట్టి ఆశనుకూడా వారు కోల్పోయారు. ఈ పరిస్థితులలో ధర్మరాజు ప్రయత్నమంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరుచందమే అయినది. అంతేకాదు; ప్రజలలో ఆవరించిన జుగుప్స, నిరాశావాతావరణం యినుమడించింది. రాచరికంపై వీరభావం ద్విగుణీకృతమయింది. భక్తిప్రపత్తులు మటుమాయమయ్యాయి. యుద్ధఫలితాలగురించీ, ధర్మరాజుచర్యల్ని గురించీ బహిరంగంగానే ఆడిపోసుకొనటం ప్రారంభమైంది. ఈ వాతావరణం ఎంతవరకు వచ్చిందంటే, ధర్మరాజు రాజదర్శంతో కొలువుకూటమునకు వెళ్లుతున్న సమయంలో ఒక సాధారణ పౌరుడు (చార్వాకుడు) ప్రజల అభిమతంగా ధర్మరాజు సమక్షంలోకి వచ్చి, ధర్మరాజు చర్యల్ని నిశితంగా విచర్చించేటందుకు కూడా వెనుకాడలేదు (ఈ విషయాలను శాంతిపర్వం ప్రథమాశ్వాసం తెలియజేస్తూ వుంది). కానీ ధర్మరాజు ప్రజావాణిని ఆలకించేటందుకుగానీ, ఆలకించి ఏమైనా చేయగల పరిస్థితులలోగానీ లేదు. ప్రజావాణి అణచబడింది. పాలకవర్గ (బ్రాహ్మణ) ఆధిక్యత ముందుకొచ్చింది (శాంతిపర్వం ప్రథమాశ్వాసం).

మహాభారత యుద్ధానికిపూర్వం కురువంశం సంతరించుకొన్న పేరుప్రతిష్ఠలుగానీ, కేంద్రీకృత సుస్థిర రాజ్య వ్యవస్థను పునఃస్థాపితం చేయటంగానీ యీ యుద్ధానంతరం కురువంశానికి సాధ్యంకాకపోయిందనే విషయాన్ని భారతం తెలియజేస్తూంది. తర్వాతకూడా అజాతశత్రువు, బింబిసారుడు లాంటి ప్రతిభాన్వితులైన రాజులు మనకు అగుపించినప్పటికీ, బుద్ధుని అనంతర కాలానికి చెందిన అశోకునివరకు విశాల సామ్రాజ్యాన్ని సువ్యవస్థాపనలో స్థాపించినవారుమాత్రం అగుపించరు.

తాత్విక సంవిధానం

వేద సాహిత్యానంతరం తాత్విక పరిశోధకులు జీవుని అస్తిత్వాన్ని గురించీ, మానవ చైతన్యంయొక్క మూలస్వభావాన్ని గురించీ తీవ్ర పరిశోధనలు చేశారు. ఫలితంగా ఉపనిషత్ సాహిత్యంయొక్క సృష్టికి పునాదులు నిర్మించి కొంతవరకు ముందుకు సాగారు. కానీ ఉపనిషత్ భావాలకు బదులు వేద వాఙ్మయం

ప్రాతిపదికగాగల వైదిక కర్మకాండలకే పాలకులు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత నివ్వటంతో, సామాన్య ప్రజలలో కూడా వైదిక కర్మకాండలకు ప్రతిరూపకంగా పలువిధములైన కర్మకాండలు ప్రచలించాయి. ఈ పరిస్థితులలో, ఉపనిషత్ లు చాలా దీర్ఘకాలం మూలపడి పోయినట్లు వుపనిషత్ లలోని రాజయోగస్వరూపాన్ని తిరిగి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి బోధపరచినట్లు గీత 4 అ. 1-3 శ్లోకాలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి యీ రాజయోగసారాన్ని ఎందుకు బోధపరచాల్సివచ్చింది? పైగా మనంచూచిన కారణాలన్నింటివృష్ట్య సమాజంలో మితిలేని తాత్విక వైరుధ్యాలచుధ్య సంఘర్షణ, ధర్మాధర్మ విచక్షణలేని ఆచరణ, సామాజిక నియమాల ఉల్లంఘనఫలితంగా అమాయకప్రజల జీవిత స్థితిగతులు తారుమారవటావగైరా కారణాలే రచయితను గీతారహస్య సృష్టికి నిమిత్తమాత్రునిగా చేశాయి. గీతాసృష్టికి రచయిత యిచ్చిన సమాధానం అర్జునుని విషయం. కాబట్టి అర్జునుని పాత్రనుకూడా మనం పరిశీలించాలిసి వుంది.

అర్జునుని పాత్ర

ఉత్తమక్షత్రియున కుండవలసిన సర్వలక్షణాలు అర్జునునిలో వున్నాయి. కానీ కాలక్రమంలో అభూత కల్పనలను యీ పాత్రకు తగిలిస్తూరావటంతో, సాత్రాచిత్వంపడలి, సహజత్వాన్ని కోల్పోయింది. ఉ॥ ఉర్వశిశాపానికి సంబంధించిన గాధ ప్రక్షిప్తమని భారతమే మన ముందుంచింది. అలాగే ఉత్తరగోగ్రహణములాంటి వాటిని కొన్నింటిని వర్ణిస్తే మానవ సహజ లక్షణాలన్నీ యీ పాత్రకు అన్వయిస్తాయి.

ఇకపోతే శ్రీకృష్ణుని యుద్ధశాస్త్ర కాశల్యం ద్వారాగానీ, మరేకారణమువలనగానీ, మహాభారత యుద్ధం వరకు అర్జునుడు విజయాన్ని చేపట్టడేగానీ, అపజయము, భయము ఎరిగినవాడు కాదు. (జరాసంధుని వధ శ్రీకృష్ణుని యుద్ధశాస్త్ర కాశల్యములోనిదే). మహాభారత యుద్ధసందర్భంలో కూడా అనంత ధైర్య సహసములతో కారవులను జయించాలన్న దీక్షతో వీడక్షాహిణులవైనాన్ని సమకూర్చుకొనివచ్చి యుద్ధరంగంలో నిల్చున్న అర్జునునికి గీతారహస్యం బోధించబడింది. ఎందుకు? తనవైనయ్యం వీడక్షాహిణులూ, దుర్యోధనుని వైనయ్యం పదకొండక్షాహిణులన్నదనే భీతితోకాదు; యుద్ధంద్వారా ఘోర హింసాపాతకము సంభవిస్తున్న భీతివల్లకాదు, హతాత్ హృదయ పరివర్తనద్వారా కల్గిన శాంత్యభిలాషతోనూకాదు; వైరాగ్యంవల్ల

అంతకిన్నాకాదు. అటు అర్జునుని స్వభావమే యిలాంటివాటికి అతీతమైనది. అంతేకాకుండా అర్జునుని పాత్రకూ, తాత్విక చర్చలకూ ఎలాంటి సంబంధము లేదుకూడా. ఈ విషయం గీతలో అర్జునుని ప్రశ్నలే స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

అర్జునునికి కొన్ని ధర్మసంకటములు మాత్రమే ఎదురయ్యాయి. వాటికి మూలం స్వజన పరజనములమీద ఆధారపడి వుంటుంది. యిరువైపులా యుద్ధంచేసి ప్రాణా లర్పించేందుకుగాను నలుబది మూడులక్షల వైచిలుకు ప్రజాసమూహము, ఇరువది మూడులక్షల అరువదివేల వైచిలుకు గజతురగములు యీ మారణ హోమంలో ఆహుతి కాబోతున్నారనే ఆందోళన అర్జునునికి వుత్పన్నం కాలేదు. ఎందుకంటే అది వుత్తమ క్షత్రియుని లక్షణంకాదు. అర్జునుని ధర్మ సంకటములకు కారణభూతమైనది కొద్దిచుండిగావున్న దుర్యోధనాదులు, భీష్మద్రోణులలాంటి వృద్ధ పూజనీయులు, మామ, సోదరులు, పుత్రులు, పౌత్రులు, మిత్రులు మాత్రమేనన్న విషయాన్ని గీత ఆ 1-26 వ శ్లోకం నుంచి 36 వ శ్లోకం వరకు స్పష్టం చేస్తూంది.

ఇంకా ముందుకుసాగితే అర్జునుని ధర్మసంకటములకు కారణం యిదికూడా కాదని స్పష్టమవుతుంది. ఈ యుద్ధంద్వారా అటు దుర్యోధనాదులుగానీ, యిటు పాండవులుగాని సమూలంగా నాశనంకావలసియుంది. తద్వారా భర్తృహీనలయిన స్త్రీలు మిగిలిపోవటం జరుగుతుంది. ఫలితంగా కులస్త్రీలు అక్రమ చర్యలకు లోనై కులవంతులుకాని సంకరసంతానికి కారకులౌతారు. ఫలితంగా పిండోదకములిచ్చుటకు ఔరసులు లేకపోవటం జరిగి ఆ వంశస్థులైనవారికీ, వారి పితరులకూ కూడా సంతతులు (స్వగ్దప్రాప్తి) సంపాదించుకొనడం జరుగుతుంది ("గీత ఆ|| -1-37 వ శ్లో" నుంచి 6 వ శ్లోకంవరకు). ఈ వాదాన్ని సుసరించి అర్జునుని తాత్వికదృష్టి ఎలాంటివో స్పష్టమవుతూ వుంది. అంతేకాకుండా యీ చర్చ మహాభారతాన్నుంచి (లేక రచయిత) గీతకు సంపూర్ణంగా వేరుచేస్తూవుంది. మహాభారత రచయిత దృష్టిలో ప్రాచీన సంప్రదాయ అవశేషాలైన నియోగక్షేత్రజ సంతానాలలో నియోగ సంతానం కూడా విలువ వుంది. అలాంటిపాత్రలన్నింటికీ కూడా న్యాయాన్ని కల్పించాడు. కానిగీతాకారుని దృష్టిలో భర్తృహీనయైన కులవధువు సంతాన ప్రాప్తికి అర్హురాలు కాదు. ఒకవేళ అయితే అది సంకరముగా మాత్రమే పరిగణింపబడి పిండోదకా

లిచ్చే అర్హతను కోల్పోతుంది. అంటే ఆ స్త్రీయొక్క భర్తకు సంబంధించిన ఆస్తిపాస్తులనుంచికూడా వంచితుడౌతున్నాడు. (సూత్రకారులలో ఆపస్తంబుడు యీ విధమైన నియమాలనే సృష్టించాడు.) వీన్ని బట్టి మహాభారత రచన కాలం నాటి కంటే గీతారచన కాలం నాటికి సమాజంలో కలిగిన మార్పులు - వర్ణవ్యవస్థ పటుతరమైనదిగా తయారుకావటము, కర్మకాండద్వారా స్వగ్ద నరకములమీది ఆపేక్ష, వాటిపైన ప్రగాఢ విశ్వాసము ప్రదానస్థాన మాత్రమిం చాయి. వ్యక్తిగత సంపత్తి ప్రదానఫలితంగా స్త్రీ విలువ వారసుని సృష్టించేటంతటికే పరిమితం అయింది. సంపత్తి కారణంగా కుటుంబం విచ్ఛిన్నమై అయి ఒకరి నొకరు హత్యలు చేసుకొనేటంతవరకు కుటుంబ సభ్యులు దిగజారిపోయారు. వీటన్నింటికీ కారణం లోభం అనేవిషయాన్ని అర్జునుడు తెలియజేస్తున్నాడు. "లోభముద్వారా ఎవని మనస్సు మలినమైపోతుందో వాడు కులనాశముద్వారా సంభవించే అశాస్త్రీ, మిత్రద్రోహముద్వారా లభించే పాపఫలితాస్త్రీ చూడజాలడు. కానీ కృష్ణ, కులనాశంద్వారా సంభవించు దోషస్వరూపాన్ని గుర్తెరింగిన మనము యీ పాప కార్యాన్నుంచి విముక్తులముకాలేమా?" (అ|| శ్లో 38-39.)

గీతాకారుని దృష్టిలో కులం అన్నపదం కేవలం ఒక వంశీకులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అర్జునుని విషాదానికి లేక ధర్మసంకటానికి కూడా వంశప్రతిష్ఠ, వంశనాశనము అన్న వేప్రధానంకానీ ఏకకుటుంబీకులైన దుర్యోధనాదుల చంపటమా మానటమా? అన్నప్రశ్న కాదు. అది అప్పటికి అడుగున పడిపోయింది.

రాచరికపాలనద్వారా సామూహికజీవితవిధానం నశించి, కుటుంబవిధానం దృఢపడింది. కాలక్రమంలో వ్యక్తిగత సంపత్తి కేంద్రీకరణద్వారా కుటుంబ యాజమాన్యం తండ్రికి, తండ్రి అనంతరం జ్యేష్ఠ కుమారునికి దక్కింది. కానీ యిది చాలాకాలం నిలద్రొక్కుకోలేక పోయింది. యాజమాన్యం కొరకు కుటుంబంలో చీలిక లేర్పడి ఘర్షణలకు దారితీశాయి. ఈ ఘర్షణ కుటుంబ యాజమాన్యం కొరకుకాదు; సంపత్తిపై యాజమాన్యం కొరకు. ఈ విషయం శంతన, సత్యవతుల వివాహ సందర్భంలోనే ఋజువయింది. ఈ పరిస్థితులలో అర్జునుడుకూడా ఒక సామాజిక పాత్రగానే చలామణీ అవుతున్నాడు. కాబట్టి సామాజిక పరిస్థితులకు అతీతంగా స్వజన, పరజన లేక వంశ

ప్రతిష్ఠ, వంశనాశనం అన్న మాత్రాలకు అతడు అంటి పెట్టుకొని కూర్చోనలేడు.

అందుచేత గీతాకారుని వుద్దేశం అర్థమని నిమిత్త మాత్రునిగా వుంచుకొని సామాజికంగా మానవుని ప్రవర్తనకు సంబంధించిన తాత్విక, రాజకీయ, సాంఘిక విషయ సమస్యలకు ఒక స్వరూపాన్నిచ్చి పరిష్కరించాలనటమే గానీ మరొకటి కాదనేది స్పష్టమవుతుంది.

తాత్విక వైవిధ్యాలు : విభూతియోగం

వైదిక కర్మకాండలో ప్రవేశంలోని యితర వర్ణ ఘోషాలు తమకు తోచిన పద్ధతులలో కర్మకాండను, తదను గుణ్యమైన దేవతా స్వరూపాలను సృష్టించుకొని పూజించటం జరుగుతూ వచ్చిందనే విషయాన్ని చూశాము. ఈ సందర్భంలో అధికంగా చిత్రికపోయిన వైదికార్య బ్రాహ్మణులే యీ వైదికేతర కర్మకాండకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ వచ్చారు. ఈ ఆరాధనా తత్వం శృతిమించిన విశ్వాసములకు పాత్రమై ఎవరిది ఎక్కువ? ఎవరిది తక్కువ? అన్న తర్జనభర్జనలకు దారి తీసింది. ఫలితంగా తాత్వికరంగంలోకూడా ప్రజలలో పరస్పర నిందాదూషణలకు, వైషమ్యాలకు కారణమైంది. ఈ సమస్యను అర్థమవుతున్నది యీ విధంగా చిత్రించాడు. సమాజములో దేవతలు పలువిధ స్వరూపాలతో చలామణీ అవుతున్నారు. ఇందులో యే దేవతను నీ స్వరూపంగా, గుర్తించి, ధ్యానించమంటావు? (10 అ॥ 17). శ్రీకృష్ణుని జవాబు: “నా స్వస్వరూప ములకు అంతుఅంటూ వుండబోదు” అని తెలియజేస్తూ అట్టి ఎనుబది ఎనిమిది స్వరూపముల పేర్లను వుదహరించటం జరిగింది (అ॥ 10 శ్లో॥ 10 నుంచి 41 వరకు). ఇందులో పశుపక్ష్యాదులు, చెట్లు, నదీజలాలు వగైరా అటవిక తెగలకు చెందిన ఆరాధ్య దైవతములనుకూడా కల్పిస్తూ రావటము వైదిక దైవతములైన యింద్ర, వరుణ, కుశేర, కార్తికేయాదులనుకూడా అదే స్థాయిలో పేర్కొనటం గమనార్హం.

ఈ విభూతియోగాన్ని సరిగా గ్రాహ్యంచేసుకొనేందుకు కావలసిన వివరణను ముందు అధ్యాయం లోనే యివ్వటం జరిగింది. మూడు వేదాల ననుసరించి ఫలప్రాప్తికొరకుగాను జరుపు కర్మకాండలో పలు విధములైన క్రియలు జరిపి సోమరసము సేవించి స్వర్గ ప్రాప్తిని కోరుదురు. వారు పుణ్యలోకమును పొంది, తత్ పుణ్యక్షయానంతరం తిరిగీ మర్త్యలోకంలో జనన

మరణములను పొందుదురు (అ॥ 9/20-21). “ఎవరైతే యితర దైవతములను శ్రద్ధాపూర్వకముగా పూజిస్తూ న్నారో వారు నా స్వస్వరూపాన్ని గుర్తించలేకపోయినప్పటికీ, నన్నే భజిస్తున్నారు. దేవతలను పూజించువారు దేవలోకాన్ని, పితరులను పూజించేవారు పితృలోకాన్ని, భూత ప్రేతముల పూజించువారు ఆయా లోకములను పొందుదురు. నన్ను పూజించు వారు నన్నే పొందగలరు” (అ॥ 9/23-25).

సమాసంలో ఒక దేవత సృష్టి అయి, దానిపైన విశ్వాసం స్థిరపడి, దాని ప్రభావం ప్రజలపై కొన్ని తరాలుగా పడుతూ వచ్చినపుడు ఆ విశ్వాసాన్ని వదులుకొనాల్సన్నప్పటికీ, ఆదేవతను వర్ణించాలన్నప్పటికీ లేక ఆ దేవత స్థానే మరొక దేవతను ప్రతిష్ఠించాలన్నప్పటికీ ఆ ప్రజల అంగీకారం ఏమంత సులభ పద్ధతులలో లభ్యంకాబోదు. ఈ విషయాన్ని దృష్టి వుంచుకొనే గీతాకారుడు విభూతియోగానికి పునాదులులేశాడు. ఏకత్వంలో అనేకత్వాన్ని, అనేకత్వంలో ఏకత్వాన్ని గుర్తింపజేస్తూ వారివారి యిష్టపూర్తికొరకు వారి వారి ఆరాధ్య దైవతములను పూజించవచ్చు. కానీ ఆయా రూపాల్లోవున్న దేవతాస్వరూపముల ద్వారా ఫలితాన్ని పంపునదిమాత్రము తానే. ఎందుకంటే ఆ స్వరూపములన్నీ తానేకాబట్టి. అయితే అంతటో అగ్ర మానవుని అంతిమలక్ష్యమైన జీవరాహిత్యాన్నికూడా తానే ప్రసాదిస్తున్నాడు. అందుకు తనను ప్రత్యేకంగా భజించాలి. ఉపాసకునికి యిరువైపులా స్వాతంత్ర్యాన్నిస్తూనే తన అంతిమ లక్ష్యాన్ని సాధించటం అన్నది యీ ప్రతిపాదనలోని విశిష్ట లక్షణం.

ఈ ప్రతిపాదనను గుర్తించినపుడు ఏవీకాఖ తమ తమ భావాలకు లేక తమ వుపాసనాదైవతములను యధాతథంగానే వుంచుకొనవచ్చు. కానీ వైషమ్యాలు కలిగివుండవలసిన అవుసరము, అందుకు కారణమైన హెచ్చు తగ్గుల ప్రమేయము నశిస్తున్నాయి.

కర్మయోగంలో భౌతికవాదం

గీతాలోని పదునెనిమిది అధ్యాయములలోను కర్మల, మానవుని ఆచరణకు సంబంధించిన చర్చ ముప్పాతిక వంతులు మనకు అగుపిస్తుంది. పోతే మానవాచరణకూ, మానవుని అస్తిత్వానికీ పదార్థము లేక ప్రకృతి మూలాధారమని కర్మయోగం స్పష్టం చేస్తోంది.

“దేహస్థుడు వుపవాసములద్వారా అనాహారుడుగా వుంటున్నాడు. కానీ మూలతత్వమైన విషయ(రసము) స్వరూపము మాత్రము సమసిపోదు. రసమూలము ఈశ్వర సాక్షాత్కారముద్వారానే నివృత్తి అవుతుంది అంటూ సాంఖ్యయోగం 59 వ శ్లోకంలో వివరించిన పదార్థ ప్రాముఖ్యతను కర్మయోగంలో యింకా ముందుకు తీసుకెళ్ళుతున్నాడు. అన్న పదార్థము ద్వారా భూతకోటి వుత్పన్నమవుతున్నది. పదార్థము వక్షముద్వారా వుత్పన్నమవుతున్నది. వక్షము యజ్ఞము ద్వారానూ, యజ్ఞము కర్మముద్వారానూ ఉత్పన్నమవుతున్నది. (అ. 3-14) కర్మ అంటే ఏమిటి? అన్న ప్రశ్నకు 5 వ అధ్యాయం 5 వ శ్లోకం యీ విధంగా తెలియజేస్తున్నది. “వాస్తవంలో ఎవడూ క్షణమాత్రం కూడా కర్మచేయకుండా వుండలేడు. (ఎందుకంటే) ప్రకృతి ప్రకృతిగుణ స్వభావమే కర్మ. ప్రకృతి అంశ మార్పైడైన మానవుని ప్రకృతే కర్మకు ఆధీనుని చేస్తూ వుంది.” కాబట్టి కర్మను ఆరంభించకుండా వుండినంత మాత్రంచేతి వాడు ఏమీచేయక కర్మ స్వభావాన్ని పొందజాలడు. బాహ్యకర్మను వర్జించినంతమాత్రంచేత మోక్ష ప్రాప్తికరకము. అంటూ కర్మయోగం 4 వ శ్లోకంలో నిర్వచనం చేశాడు.

ఈ విషయాలనే 13 వ అధ్యాయం యింకా సులభ గ్రాహ్యము చేస్తోంది. ప్రకృతీ పురుషుడు అనాదిఅని తెలియుము. విషయ వికార (చైతన్య) గుణములు ప్రకృతిద్వారా వుత్పన్నమవుచున్నవి అని తెలియుము. కార్యకారణములకు హేతువుప్రకృతిఅని చెప్పబడుతూ వుంది. సుఖదుఃఖములు అనుభవించువాడు పురుషుడు. కాబట్టి కారణుడుగా చెప్పబడుతూ వున్నాడు. ప్రకృతిలో వుండునట్టి పురుషుడు ప్రకృతిద్వారా వుత్పన్నమయ్యే గుణములకు అనుభవిస్తున్నాడు. అయితే యీ గుణములునుంచీ చెడుగా వుంటూ ఆయా జన్మలకు కారణ భూతము లౌ తూ న్నవి (అ. 13/20-21-22).

ఈ వివరణద్వారా బోధపడేది ఏమంటే; మానవుడు ప్రకృతి (పదార్థ) ద్వారా వుత్పన్నమవుతున్నాడు. పదార్థముద్వారా మానవుని చైతన్యం (విషయ) వికసిస్తోంది. ప్రకృతి స్వభావం కర్మ. కాబట్టి ప్రకృతిలో వున్నంతవరకు మానవుడు కర్మను ఆచరించకుండా వుండలేడు. ఆచరించాలి; అది స్వభావం అయితే స్వభావం అన్నదానికి మంచి చెడు అనే ప్రత్యేకతను

కూడా చేర్చటం జరిగింది. కాబట్టి స్వభావం అంటే ఏమిటో చూడాల్సి వుంది.

“జ్ఞాని అయినవాడు తన స్వభావానుసారం కర్మను ఆచరిస్తాడు. ప్రకృతి స్వభావజన్యమైనది కర్మ కాబట్టి ప్రతిప్రాణీ తన స్వభావకర్మను ఆచరిస్తుంది. ఇందులో నిగ్రహం ఎందుకు? (అ. 3/38) అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు.

ఇందులో స్వభావజన్యమైన కర్మనిగ్రహం కూడదు. అయితే జ్ఞాని అయినవాని స్వభావకర్మకు, యితర ప్రాణుల స్వభావకర్మకు ప్రత్యేకత వుంది. ఉదాహరణకు ఎర్ర గడ్డిని మేస్తూవుండగా దున్న దానిని పోద్రోలి, ఆఫానాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. అది దానిస్వభావ కర్మ కానీ యీ నూత్రమే మానవునికికూడా వర్తిస్తుందా? వర్తించదనే విషయాన్ని తర్వాతి శ్లోకం స్పష్టం చేస్తూవుంది. విషయగ్రహణ సంబంధమైన యింద్రియాదులకు రాగద్వేషాదులు వుంటూ వుంటాయి. కానీ మానవుడు వాటికి వశుడు కాకూడదు. ఎందుకంటే మానవుని మార్గంలో అవి ప్రబలమైన శత్రువులు (3/34) అంటే యీ శత్రుసమూహం యింద్రియమున్న ప్రతిప్రాణికి వుంటున్నది. కానీ పశుపక్ష్యాదులు యీ శత్రుసమూహాన్ని జయించలేవు. పైగా వాటికి ఆ అవసరంకూడా అంత ప్రధానం కాదు. కానీ, మానవుడు స్వవిషయజన్య కర్మకు గడంగేండుకు తన జీవితాన్ని ఒంటరిగాగడపలేడు. సంఘాన్ని సృష్టించుకున్నాడు. సంఘంలో ఒకభాగం మాత్రమే అయి పోయాడు. కాబట్టి మానవుని స్వభావకర్మకూడా సమాజ హితమైనదిగానే వుండాలి. దానిని యీ శ్లోకం స్పష్టం చేస్తూవుంది. “ఉత్తమ పురుషుడైనవాడు ఏ ఏ కర్మలనైతే ఆచరిస్తాడో, వాటినే యితరులకూడా ఆచరిస్తారు. దేనినైతే ప్రామాణికమైన దానినిగా గుర్తిస్తాడో దానినే ప్రజలు ఆచరిస్తారు.” కాబట్టి “జనకుడువగై రాలంతాకూడాకర్మద్వారానే మోక్షాన్ని లభిస్తారు. లోకకళ్యాణాన్ని వృష్టిలో వుంచుకొని కర్మచేయుటే ఉచితమైనది” (అ. 3/11-20).

“ఒకవేళ (లోకకళ్యాణార్థం)నేమ కర్మను ఆచరించకుండా వుండిపోతే ఈ ప్రపంచం భ్రష్టమైపోతుంది. (ఫలితంగా) సమాజచక్రం అస్తవ్యస్తమై పోతుంది. (పర్యవసానరూపం) లోకనాశనానికి కారకుడనుగా వుంటున్నాను” (అ. 3/24 బ్రాహ్మణాని).

ఈ వివరణద్వారా మానవుడు కర్మఅనే రెండింటి మధ్యా లోకకళ్యాణంఅనేది గీటురాయిగానిలుస్తోంది.

కర్మబుద్ధి సమన్వయం

లోకకల్యాణార్థం (స్వప్రయోజనమే ప్రధాన లక్ష్యంకాక) కర్మను ఆచరించటంలోవున్న సాధక బాధకాలను దృష్టిలోవుంచుకొని అంతిమాధ్యాయమైన సన్యాసయోగంలో చర్చించ బడింది. ఈ కర్మను చేయటంద్వారా దేహాయాసము కలుగుతుందనిగాని, బాధలకు గురికావలసి వస్తుందనిగానీ, తాను చేయవలసిన (విద్యుక్త) కర్మను త్యాగం చేసి నట్లయితే అది రాజసమనబడుతుంది. నిష్ఫలమైనదిగా వుంటుంది (అ.18/8). కాబట్టి సన్యాసిఅయినవాడు లేక మోక్షగామి అయినవాడు కర్మను తప్పనిసరిగా ఆచరించాలి. అయితే బుద్ధి ధర్మా ధర్మములను, కార్యాకార్యములను తిప్పడుపద్ధతిలో నిర్ణయించటం రాజసబుద్ధి అనబడుతుంది. బుద్ధి అంధకారమయమైనపుడు అధర్మాన్నే ధర్మంగానూ, సమస్త కార్యార్థములను విపరీతార్థములలోనూ చూచునట్టిది తామసమనబడును (అ.18/31-32). కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ త్యాజ్యములు.

“ప్రవృత్తి, నివృత్తులను, కార్యాకార్యములను, భయ భయములను, బంధమోక్ష తారతమ్యములను గుర్తెరుంగు నది సాత్విక బుద్ధి.” ఏకాగ్రచిత్త (బుద్ధి)ముతో మనుష్యుడు మనస్సు, ప్రాణము (అది భూతాలైన) ఇంద్రియముల క్రియలను సమత్వవృత్తితో చూడగల్గుచుండటము అది సాత్విక బుద్ధి అంటూ అ.18/30-33 లోకాలు పేర్కొన్నాయి.

ధర్మాధర్మ, న్యాయా న్యాయములలో అక్రమ పద్ధతిని పయనించటం రాజస తామస గుణములు. అలాకాక సక్రమపద్ధతిలో పయనించటం సాత్విక గుణము. దీనినే మానవుడు అనుసరించాలి. అయితే యిది సక్రమము యిది అక్రమము అని గుర్తించటం ఎలా? మానవుని సమస్తక్రియలకు యింద్రియములే ప్రధానములు. కాబట్టి యీ యింద్రియముల క్రియలను సమత్వవృత్తితో చూడాలి. అంటే! మనము నోటితో ఒక వాక్యాన్ని ఎదుటివానిపై ప్రయోగించినపుడు అదేవాక్యాన్ని ఎదుటివాడుమాడా మనపై ప్రయోగించినపుడు అందులో మనఃక్షేపమునకు దారితీసే విధానము వుండకూడదు. అలాగే ఎదుటివాడు మనపై దండప్రయోగం చేసినపుడు మనం మనోకాయములద్వారా బాధాక్షేపములకు గురి అగుచున్నాము. కాబట్టి అలాంటి చర్యను యితరులయెడల ఆచరించకూడదు.

ఇలా నిర్ణయం చేసి ఆచరించటంలో ధృఢ నిశ్చయుడుగా వుండవలె. అయితే, ఒక్కొక్క సందర్భంలో మనం చేసుకున్న నిర్ణయాలు అక్రమ పద్ధతులలో వుండవచ్చు. అలాంటపుడు పట్టువిడుపుల మెలకువను, కార్యము, అకార్యము అన్న విచక్షణను కలిగివుండి, అతి జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి వుంటుంది. అన్నదే గీతాభిప్రాయం.

స్వధర్మ ప్రతిష్ఠాపన

వృత్తి విభజనానంతరం వ్యక్తిగత సంపత్తికి భీజాలు పడనంతవరకు ఏయే వృత్తికి నియోగించబడినవాడు వాని సంతతి ఆ వృత్తికి అంటిపెట్టుకొని వుండటం సాధ్యమయింది. అందులో వారికి నీచానీచములుగాని, లాభనష్టములుగాని తద్వారా ఆర్థికలేమి వున్నది అన్న సమస్య లేకుండెడివి. కానీ, బానిస సమాజానికి పునాదులు పడటంతో వ్యక్తిగత సంపత్తికి క్రమ క్రమంగా ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది. ఫలితంగా (బానిసలు మినహాయించి) ప్రతి ఒకరు తగినంత హెచ్చు మోతాదులలో సంపత్తి కేంద్రీకరణకు ప్రాకులాడడం ప్రారంభమైంది.

మహాభారతకాలంలో బానిసవ్యవస్థ వున్నట్లు ధర్మ రాజు రాజసూయయాగం తెలియజేస్తూంది. తర్వాతి కాలంలోకూడా యీ బానిసవ్యవస్థ కొనసాగినట్లు కాటిల్యుని అథశాస్త్రం స్పష్టంచేసింది. అయితే యీ కాలానాటికి కొన్ని పరిమితులు ఏర్పడ్డాయి.

మనుశాస్త్రం, ఉపనిషత్ లలోని చర్లవిభజన ననుసరించి బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రు (బానిస)లనుగా తానే (శ్రీకృష్ణుడు) వారి వారి గుణ కర్మ స్వభావాలనుబట్టి నిర్ణయించినట్లు తెలియజేశాడు. ఆయా గుణ కర్మలనుమాడా గీత అ.18/40 నుంచి 44 వరకు 4/18 లోను స్పష్టంచేసింది. అయితే కాలక్రమంలో వ్యక్తిగత సంపత్తి కేంద్రీకరణ యీ వృత్తి వర్గవిభజనను తారుమారుచేసింది. వైదికార్యుడు బానిసగానూ, బానిసగా వున్నవాడు యజమానిగాను మారిపోయే అవకాశాలున్నట్లు కాటిల్యుని అథశాస్త్రమే చెబుతూ వుంది. అంటే యీ పరివర్తన కాటిల్యుని కంటే చాలాకాలం ముందునుంచే ప్రారంభమయింది అనే విషయాన్ని మనం విస్మరించరాదు.

గీతారచనకాలం కాటిల్యుని కంటే ముందా? వెనుకా? అనే మీమాంసను కడగా వుంచినట్లయితే గీతారచన కాలానాటికి యీ పరిస్థితులు సమాజంలో

పుత్రులమయి వుండినాయనేది నిస్సంశయం. ఎందుకంటే గీత స్వధర్మాన్ని గురించి ఎక్కువగా ప్రస్తావించటమేగాక చాలా తీవ్రంగా కూడా పుద్బోధిస్తూ వుంది. కృష్ణుడు అర్జునునితో “స్వధర్మమని తెలిసుండి కూడా నీవు వెనుక ముందాడటం వుచితంకాదు. క్షత్రియునికి యుద్ధంకంటే శ్రేయస్కరమైనది మరొకటేదీ లేదు...” భార్యకాలి అయిన సక్షత్రియునికే యుద్ధము సంప్రపాస్తమాతుంది. “ఒకవేళ నీవు యీ యుద్ధాన్ని చేయనియడల స్వధర్మాన్ని కీర్తి ప్రతిష్టలను కోల్పోయి పాపఫలము ననుభవించెదవు. అందరు నిన్ను నిందిస్తారు. నీవు అపకీర్తి పాలగుదువు.....” భయమువల్ల పారిపోయిన పిరికి పందవంటారు... “నీ శత్రువులు పలువిధములైన నిందావాక్యములు నిన్ను గురించి అనుకొనెదరు...” (“నీ స్వధర్మమైన) ధర్మయుద్ధములో నీవు మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందగలవు. జయిస్తే రాజ్యాన్ని పాలించగలవు. కాబట్టి యుద్ధము చేయుము” అంటూ గీత అ. 2/31 నుంచి 37 వరకు తెలియజేసింది. కర్మ యోగములో “పరధర్మము సులభమైనదైనప్పటికీ వాని కంటే స్వధర్మము హీనమైనదైనప్పటికీ అధిక శ్రేష్టమైనది. స్వధర్మంలో మరణం ఆసన్నమయినప్పటికీ శ్రేష్టమేకానీ పరధర్మము భయావహమైనది” అ. 3/53 ఇదే అభిప్రాయాలను అ. 18/45 నుంచి 49 వ శ్లోకం వరకు పునరుద్ఘాటిస్తూ స్వధర్మంలో మోక్షప్రాప్తిని కూడా సూచించాడు.

ఈ సమస్యకు ఇంత ప్రధానంగా గీతాకారుడు తీసుకున్నాడంటే, సమాజంలో ఈ సమస్యకు ఏర్పడిన ప్రాముఖ్యత, వానిక్లిష్ట స్వరూపమాత్రం అవుతుంది. కానీ యీ విషయ సమస్యకు ఏర్పడిన పరిస్థితులు (పైన చూశాము) వాటిమూలము సామాజికవ్యవస్థా నిర్మాణంలోనే ఇమిడినట్టివి. కాబట్టి అతి ప్రాచీనమైన మను శాస్త్రం మొదలుకొని సమస్త శాస్త్రాలు ఎంత తీవ్రంగా బోధించినప్పటికీ యీ విషయంలో నిష్ఫలములే అయ్యాయి. చరిత్రలో బానిసలు చక్రవర్తులు కావటము చక్రవర్తులు బానిసలు కావటములాంటి పరిస్థితులే పుత్రులమయి నిరంతరం గా కొనసాగుతున్నప్పుడు యిక సామాన్యవృత్తులకున్న విలువ ఏ పాటిది?

ధర్మ సంస్థాపన

సామన్యజనుల రక్షణకొరకు దుష్టుల సంహారణకొరకు గాను “ధర్మ సంస్థాపనార్థం ప్రతి యుగంలోనూ జన్మిస్తాను” అంటూ అ. 4/8 లో తెలియజేశాడు. అయితే అధ్యాయం ప్రారంభంలో తాను రాజయోగాన్ని చాలాకాలం పూర్వం సూర్యునికి బోధించినట్లు అది కొంతకాలం తర్వాత వృష్టమైపోయినట్లు దానినే తిరిగి అర్జునునికి బోధిస్తున్నట్లు అ. 4/1 నుంచి 5 వరకు తెలియజేశాడు.

ఇక్కడ ధర్మసంస్థాపన అన్న పదానికి పునరుద్ధరణ చేస్తున్నట్లు గీతే అంగీకరిస్తావుంది. అంటే శ్రీకృష్ణుడు లేక గీత చేసినది పాతభావాలను పునరుద్ధరించటమేగానీ, నూతన ధర్మాన్ని కానీ, నూతన భావాలనుగానీ సృష్టించటం కాదనేది స్పష్టమే. ఈ సూత్రాన్ననుసరించే గీత ఉపనిషత్ల క్రోడీకరణమాత్రమే అని చెప్పటం సమంజసంగా తోస్తుంది.

ఏమైనప్పటికీ, గీతాకారుని ధర్మ సంస్థాపనోద్దేశం ఏమిటి? అన్న ప్రశ్నకు గీత పూర్తి సమాధానాన్నే యిస్తావుంది. దానినే, కొంతవరకు సమీక్షించుకున్నాము. గీత అంతిమలక్ష్యం ఏమిటి? ఎవరైతే ప్రతి ప్రాణియెవల ద్వేషరహితంగా కరుణ, దయ వగైరా గుణములుకల్గి ప్రవర్తిస్తూ స్వప్రయోజనాపరత్వమైన మమతారహితుడై, అహంకార రహితుడై, నుఖదుఃఖములయందు సమతాదృష్టి కలవాడై...వాడు నాకు ప్రియుడు” అంటూ అ. 12/13-14 తెలియజేశాయి.

మానవుని ప్రవర్తన స్వప్రయోజనముతో కూడినట్టిదై యుండకూడదనీ, వీలైనంతవరకు ప్రాణమాత్రులకు (లోక కళ్యాణార్థమై) శుశ్రూషాభావంతో కర్మాచరణకుగడంగుచునీ ఆదిచుంచీ అంత్యం వరకు గీత హెచ్చరిస్తూనే వుంది. ఈ ప్రాతిపదికపైన గీతాకారుని సమకాలిక సమాజ పరిస్థితులను దృష్టిలో వుంచుకొని రాజకీయ ఆర్థిక సాంఘిక నైతిక విలువలను మానవుని ఆచరణకు సమన్వయంచేస్తూ తాత్విక జిజ్ఞాసను రేకెత్తించటము, తాత్వికరంగంలో పుత్రులమయిన వైషమ్యాలకు పరిష్కారమార్గాన్ని లేక రాజీమాగాన్ని చూపెట్టటము - అంతిమలక్ష్యమైన ఆధ్యాత్మికవాదంవైపు ఆకర్షించటము - రచయిత యీ

పద్ధతులను సమన్వయం చేయటంలోనూ తేటతెల్లముగా విపులీకరించటంలోనూ ప్రదర్శించిన నైపుణ్యతకు ఒక ప్రత్యేకత వుంది.

నిష్కానుకర్మ కర్మఫల పరిత్యాగములకు యిచ్చిన నిర్వచనము. వీటి పేరుతో సమాజంలో సోంబేరులుగా తయారయి ధూర్తులు చెలామణి అవుతున్న కపట సన్యాసులలాంటివారిని నిర్మోహమోటంగా విమర్శించటంలో కనపరచిన చొరవా వస్తారాలంతా అద్వితీయ మైనవిగా వుంటున్నవి.

గీతా రహస్యాన్ని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి చెప్పగా సంజయుడు విని ధృతరాష్ట్రునికి చెప్పాడు. కానీ గీతను వ్రాసినది ఎవరు? అన్న ప్రశ్నకు గీత సమాధానం చెప్పకపోవటం గీతా రచయితను గురించి అనేక అపోహలకు దారితీసి, కాలము వ్యక్తి విషయంలో తప్పుల భజనాలు సాగుతూనే వున్నవి.

యత్కర్మ కుర్వతోఽన్యస్యాత్
పఠోఽపి యోగైతరాత్మనః
తత్ప్రియత్నేన కుర్వీత
విపరీతం తు వర్జయేత్ ॥

మను. అ. 4.

తెనుగు :

ఒరులేయవి యొనరించిన
నరవర ! అప్రియంబు తన మనంబున కగుదా
నొరులకు నవి సేయకునికి
పరాయణము పరమ ధర్మపథములకెల్లన్

— భారతం.



తత్వశాస్త్రం - మానవ జీవితం

ఆ వంత్వ సోమసుందర్

తత్వశాస్త్రమును పదానికి - సంస్కృతభాషను సారంగా 'దానికీ, నీకూ' గల సంబంధ స్వభావాన్ని తెలిపేదని అర్థము. అంటే ప్రకృతి-పురుషుల సంబంధాన్ని తెలిపేదన్నమాట. 'ప్రకృతి' అంటే-జననాంకమనీ, 'పురుషుడు' అంటే కర్మల నాచరించే 'కర్త' అనీ-అర్థము. ఈ రెంటి సంబంధాన్ని వివరించేదే తత్వశాస్త్రము. సృష్టి, స్థితి, లయముల నిగూఢ రహస్యాన్ని విశదీకరించేదని భావము. త - (దానికీ) ప్రకృతికీ, త్వం - (నీకు) పురుషునికీ గల సంబంధ విశదీకరణ శాస్త్రమే తత్వశాస్త్రము. పాశ్చాత్య భాషాసారం Philosophy అనగా Love of wisdom అని పదానికి గల స్వాభావికార్థము. అంటే 'That which deals with ultimate reality' అని (Philo=Love of, Sophas=wise, Sophia=wisdom) అంటే మానవుని కార్మణిక జీవితాన్నీ, నిర్ధరించే నియమాలనూ - ప్రకృతిసంబంధమైన లక్షణాలనూ విశదీకరించే శాస్త్రముని భావము.

మానవుడు ఆహార నిద్రా మైథునాలనే త్రిగుణాత్మకమైన ప్రాణికృత్యాలతో సంతృప్తి చెందలేక ఏదో మానసికా సంతృప్తితో మధనపడ నారంభించాడు. ఈ మధనంలోనే అతనికి ఆలోచన ఉదయమైంది; సృష్టి స్థితిలయములతోకూడిన చరాచర జగత్తును మానవుడు పరాత్మకంగా దర్శించ నారంభించాడు. ఈ పరిశీలనలో అతనికి కలిగిన శంక తీవ్రతరం కాజొచ్చింది. ఏడుస్తూ పుట్టిన పసిబిడ్డలనూ, నవ్వుతూ ఆడుకొనే బాలురనూ, యవ్వనాదిదశలు గడచి జీవిత కార్యక్రమాలకు నీరసులై గజ గజ వణకే వృద్ధులనూ, వాళ్ళ వాళ్ళ మరణాన్నీ తిలకించాడు. పశు పక్ష్యాదులుకూడ జీవిస్తున్నాయి. అయితే మానవుని ప్రత్యేకత ఏమిటి? అతను ప్రశ్నించుకున్నాడు. ప్రకృతి కౌరత్యాన్నీ, అట్టి ప్రకృతిని జయించజూచే మానవ ప్రయత్నాన్ని కూడ అవగాహన చేసుకున్నాడు. దానితో అతనిలో

జిజ్ఞాస ప్రారంభమైంది. తన తెలివినంతటినీ ఒడ్డి పరిశోధన ప్రారంభించాడు.

భూమి - మానవోదయము

ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞుల ప్రకారము భూమి మండే సూర్యమండలంలోంచి విడివడి, 'లావా' వంటి ద్రవాత్మక జ్వలనశక్తిగా ఉండేదనీ, క్రమశః చల్లుచు ఘనీభవించిందనీ, జలాత్మకమైన విశ్వంలో ప్రాణి కోటి వికసించగలిగే స్థితిగతులు ఏర్పడ్డాయనీ తెలుస్తున్నది. కణస్వరూపమైన ప్రోటోప్లాజమ్ నుంచి 'ఎమీబా' గాను, క్రమంగా జంతుజాలంగాను, క్రమంగా మానవుడుగాను జీవం పరిణామం పొందిందని నవీనశాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ విషయాన్నే మహా భారతం - శాంతిపర్వంలో భీష్ముడు ఇలా చెబుతాడు:

“శబ్దరాగా చోచిత్రమస్య జాయతే భావితాత్మనః
రూపరాగాత్తథా చక్షుఃస్పృహణం చైవదిప్పుక్షయా!”

ప్రాణులకు శబ్దము వినవలెనన్నభావ ముత్పన్న మయ్యేనేని వీనులు, రూపము చూడవలెనన్న యిచ్చ కలిగేనేని నేత్రములును, వాసన చూడవలెననే బుద్ధి కలిగేనేని నాసికయున్నూ ఉత్పన్నమైనవి.

ఈ విషయమే 'సాంఖ్యం'లో కూడా చెప్పబడి వున్నది. కాని సాంఖ్యులవాదం ప్రకారం - త్వగిం ద్రియం ఉత్పన్నమైనను మూలప్రకృతి యందే కొండొక యింద్రియము ఉత్పన్న మయ్యేశక్తి లేనియెడల ఆ యింద్రియము కలుగనేరదు. అత్యంత సూక్ష్మ జంతువుయొక్క త్వగింద్రియముపై సూర్యరశ్మి యెంత సోకినను, దానికి “కన్నులు ఎట్లు పుట్టును?” అని అడుగుతున్నారు.

ఒక జంతువు నేత్రములు కలదిగను, వేరొకటి నేత్ర రహితముగను నిర్మితమైన. పిదప - జడస్పృష్టి అధికమైనపుడు నేత్రములుకల జీవులే చిరకాలముండుననీ, నేత్రములు లేనివి అచిరకాలంలోనే నశించుననీ - డార్విన్ మహాశయుని సిద్ధాంతము (Survival of

the fittest) ఏమైనా కొన్నిలక్షల సంవత్సరాల వయఃపరిమితిలో క్రమానుగత పరిణామం చెంది మానవుడుగాను, క్రమంగా మానవ సమాజంగాను రూపొందినది.

సృష్టి వైచిత్ర్యం - మానవాధిష్టత

ఇట్లు ఉత్పన్నమైన మానవుడు - జంతువులు మొదలైన అనేక జీవులవలె భౌతిక అవసరాల సంతృప్తితో ఆగలేక పోయాడు. అతనికి అనంతమైన శక్తులు, ప్రశ్నలు, సంశయాలు కలుగ నారంభించాయి. అట్టి వానికి సమాధానాలు చెప్పకొని, తక్కువితర్కాలతో పూర్వపక్షం చేసుకొని, వినుత్తు సిద్ధాంతాలు రూపొందించుకొని, తద్వారా జ్ఞానసముపార్జనకు ఆగణితసోపానాలు అమర్చుకొన్నాడు. ఆరిస్టోటిల్ అన్నట్లుగా “మానవుడు విచక్షణా జీవి!” (Man is a rational animal) కనుక ప్రాథమికంగా మానవుడు జ్ఞాననేత్రుడు.

మానవుడు తనకు లభించిన తార్కిక విజ్ఞానంతో ప్రకృతి శక్తులను పరిశోధించాడు. అవగాహన చేసుకున్నాడు. దీనితో ప్రకృతి శక్తులను తన కుపయోగించునట్లు వశపరచుకొన్నాడు. సహజంగా ప్రకృతి బద్ధుడైన మానవుడు ఈ మేధాకృత్యంవల్ల స్వేచ్ఛనూ, (స్వ+ఇచ్ఛ) విముక్తిపొంద నారంభించాడు. ఇదే మానవజాతి అవసర స్థితిలోనుంచి స్వేచ్ఛా స్థితిలోకి చేసిన విలంఘనము (It is humanity's, leap from realm of necessity into the realm of freedom - F. Engles - Anti Duhring P. 318). అయితే ఈ స్వేచ్ఛ అనేదానికర్థం - మానవుడు ప్రకృతి శక్తులను నిత్యవ్యవహారిక జీవితంలో ఉపయోగపడునట్లు మలుచుకోవడమే కాక, తత్సంబంధమైన జ్ఞానంతో కర్మల నాశనంచడమేనని కూడ వీంగిల్స్ మహాశయుడు చెబుతున్నాడు.

ఈ స్వేచ్ఛాసముపార్జనాయత్నం వేలాది సంవత్సరాలకాలంగా మానవు డీ భూమిపై కొనసాగిస్తున్నాడు. హెర్బర్ట్ కేర్స్ అనునతడు (How to understand Human nature by Herbert karsan) ఈ విధంగా అన్నాడు: “మానవజాతి ఆగణితకాలాల నుంచి ఈ భూమిపై లిఖితపూర్వకమైన చరిత్రలేకుండానే జీవిస్తున్నది. మానవజాతి ఆయుఃస్రమాణాన్ని యిప్పటికి 12 గంటల కాలంగా మనం పోల్చుకున్నట్లయితే - 11:30 ని. య. చరిత్రకందని పూర్వస్థితిలోనే గడచిపోయింది. అంటే బేకను మహాశయుడు

(Bacon) శాస్త్రీయపద్ధతిని కనుగొని 2 నిమిషాలు మాత్రమే అయిందన్నమాట. అలాగే వాట్ మహా శయుడు (Watt) ఆవిరి యంత్రం కనిపెట్టి అరనిమిషమే అయిందన్నమాట. ఈ నాటి యాంత్రీకయుగం రూపొంది ముప్పయి నెకన్లు మాత్రమే గడచిందన్నమాట!... విజ్ఞానశాస్త్రం వయస్సు కొన్నిశతాబ్దాలు మాత్రమే కాగా, మానవజాతితోనే సహజన్మలయిన అనుభూతి, భావనామాత్రం అంత ప్రాచీనమైనవీను!” అని వివరించాడు.

కనుక మానవుని బుద్ధి అనవరతము యాత్రసాగిస్తున్నది. ఆధునికాంగ్ల రచయిత లారెన్సు అనినట్లుగా ‘మానవుడు ఆలోచనా సాహసికుడు’ (Man is a thought adventurer - D. H. Lawrence) అన్నది సత్యమే. కాన మానవుడు జన్మించినదాది తన ఆలోచనాత్మక శక్తికి, బాహ్యవాస్తవికతలకూల సంబంధాన్నిగూర్చి పరిశోధిస్తూనే వున్నాడు. కనుకనే ఊణఊణమూ క్రొత్తక్రొత్త అన్వేషణలతో, తాత్వికనిర్ణయాలతో తాను పురోగమిస్తూనేవున్నాడు. సమాజాన్ని సహితము మరో అంగ ముందుకు తీసుకుపోతూనే వున్నాడు.

మానవునకు సంభవించే అరిష్టాలకు, ఈతిబాధలకూ కారణా లేమిటి? అతని అష్టకష్టాలకు మూల మేమిటి? — అని అనుభవిస్తున్నప్పుడూ, అనుభవం తర్వాత కూడా మానవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు. అప్పుడు సామాజిక శాస్త్రాన్ని అవగాహన చేసుకోవలసివచ్చింది. మానవమహాచరిత్ర - యాత్రించే ప్రతి మజిలీలోనూ కొన్ని తక్షణలాభాలు కలిగాయి. ఆ లాభాలలోనే అంతర్బిజమైన కొన్ని నష్టాలూ కలిగాయి. ఈ రెండూ మరో మజిలీలో పరస్పరం సంఘర్షించి నూత్న వ్యవస్థకు ప్రాతిపదికలవుతూ వచ్చాయి. ఈ యాత్రలో క్రమక్రమ పరివర్తితమైన విజ్ఞాన ప్రగతి లభించింది. ఈ సమాజాభివృద్ధితోపాటు, తల్లితో లేగవలె వ్యక్తి వికాసముకూడ కొత్తరేకులు విచ్చుకో నారంభించింది.

మానవమేధ - విజ్ఞాన పిపాస

మానవుని హృదయంపై ప్రకృతి శక్తుల మహాత్మ్యం ఎప్పుడూ జిజ్ఞాసను రేకెత్తిస్తూనే వచ్చింది. పుట్టుక ఏమిటి? పుట్టుక పూర్వస్థితి ఏది? జీవితవిధాన మెందు కిలా వుండాలి? కామ, క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలకు జీవితంలో యింత స్థావర మెందుకు

కలగాలి? ఆశ అన్నదానికి యింత బల మేలఉండాలి? మృత్యువేమిటి? మృత్యువు తదనంతరం యింతటి మహా జీవశక్తి సర్వమూ సమసిపోవలసినదేనా! - అనే ప్రశ్నలు అతని జ్ఞాన పిపాసను ద్విగుణీకృతం చేశాయి. జిజ్ఞాస అతని హృదయ కుహరంలో జ్ఞాన జ్యోతుల్ని వెలిగించ నారంభించింది.

ఈ పరిశోధనలో 'లోకోభిన్నరుచి' అన్నట్లుగా అనేకమంది ద్రష్టలు అనేక భంగులుగా నిర్వచనాలు చేస్తూవచ్చారు. దాని ఫలితంగానే భారతీయ తత్వంలోని నవదర్శనాలు రూపొందాయి. వేదాలు, వేదాంగాలతోపాటు, ఈ నవదర్శనాలుకూడ తత్వశాస్త్రానికి మరింత పుష్టి కూర్చాయి. ఈ నవదర్శనాలలో వడ్డర్శనాలు - సాంఖ్య, న్యాయ, వైశేషిక, పూర్వమీమాంస, ఉత్తరమీమాంస, యోగ అనునవి ఆరున్నూ ఆస్తిక దర్శనాలు. తరువాత మూడున్నూ - చార్వాక, బౌద్ధ, జైన దర్శనాలు - నాస్తిక దర్శనాలు. ఆస్తిక దర్శనాలు వేద ప్రమాణాన్ని విశ్వసించేవి అనీ, వేద ప్రమాణంలో విశ్వాసంలేనివి నాస్తిక దర్శనాలనీ మాత్రమే అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేకాని, ఈ ఆస్తిక, నాస్తిక పదాలతో ఈశ్వర, నిరీశ్వర వాదాలకు ప్రత్యక్ష సంబంధం లేదు. ఆస్తిక దర్శనాలలో నిరీశ్వర తత్వ బీజాలూ ఉన్నాయి. నాస్తిక దర్శనాలలో ఈశ్వరతత్వ బీజాలూ ఉన్నాయి. ఈ దర్శనాలలో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్వతంత్ర విధానంలో ప్రకృతి పురుషుల సంబంధాన్ని వివరించాయి.

వేదాంత శాస్త్రజ్ఞులప్రకారము ప్రకృతి పురుషులే కాక ఈ రెంటికీ అతీతమైన బ్రహ్మపదార్థము ఉన్నదని చెప్పబడుతున్నది. కాంటు అభిప్రాయం ప్రకారం 'వస్తుతత్వ మజ్ఞేయము: (Thing in itself - Cant) మూల ద్రవ్యము యింద్రియా గోచరమూ, అవ్యక్తమూనని భావము. నామ రూపాత్మకమైన జగత్తుకు అగోచరమైన మూల పదార్థమే' బ్రహ్మము (నేతి) అని భారతీయ తాత్వికుల అభిప్రాయము.

“యతోవాచో నివర్తంతే

అప్రాప్య మనసా సహ”

వాక్కుకూ, మనసుకూ అగోచరమైనది 'బ్రహ్మ'.

కణాదుడు పరమాణువుల సంయోగ వియోగాదుల వల్లనే సృష్టి జరుగుతోందని కార్యకారణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు.

ఈ విధంగా ప్రాకృచ్ఛమదేశ తత్వజ్ఞులు అనేక మార్గాలలో అనేక విషయాలను వివరించారు. ప్రకృతి పురుషుల సంబంధాలపై తమ తమ సమాధానా లిచ్చు కున్నారు.

మార్క్సియులు-కాంటుచెప్పిన 'వస్తుతత్వమజ్ఞేయ' మన్న విషయాన్ని ఖండించి 'వస్తుతత్వంజ్ఞేయమే కాక మానవానుభుక్తముకూడ' - అన్నారు. (Thing in itself is a thing for ourself).

కామ శ్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలకుకూడ గుణాత్మకమైన పరివర్తనలు కలుగుతూనే వచ్చాయి. ఆదిమ సమాజానికి నిబంధనలు లేనట్లే ఆదిమ మానవునికి ఈ అరిషడ్వర్గాల విషయంలోకూడ నిర్నిబద్ధం గానే కాలం గడచేది. ఆదిమదశనుంచి నాగరికదశకు సమాజం పరివర్తనమైనకొద్దీ సమాజ నిబంధనలతో పాటు కామాదులకు కూడ నిర్బంధాలు ఏర్పడ్డాయి.

“లోకే వ్యయామిహమద్య సేవానిత్యాస్తు
జంతోర్నహితత్ర బోధనా!

వ్యవస్థితేషు వివాహ యజ్ఞా

సురాగ్రహారాసుని వృత్తిరిష్టే”-భాగవతం

లోకంలో మైఘనము, మద్యపానము, మాంససేవనము చేయమని ఎవ్వరికీ బోధించనక్కరలేదు. వీనిని నరులు స్వభావసిద్ధముగానే అనుభవిస్తారు. ఈ మూడింటికి ఏదైనా వ్యవస్థను చేయవలయునని ఒకానొక కట్టుబాటు చేసి సమయములు ఏర్పరచవలెను. కావుననే వివాహము, సోమయాగము, సౌత్రాయణి యజ్ఞము అనునవి అనుక్రమముగా శాస్త్రకారులచే యోచన చేయబడినవి.

అంటే ప్రకృతిసిద్ధమైన మానవానుభూతులు (కామ శ్రోదాదులు) సమాజాభివృద్ధితోపాటు క్రమబద్ధమవుతాయి. ఈ క్రమబద్ధతే నాగరికతాచిహ్నమవుతుంది. ఇట్టి క్రమబద్ధతను ఆత్మసంయమంతో సమాజ పూర్వ దశలలో కొంతమంది ఋషులుమాత్రమే అవలంబించగలిగారు. అయితే నేటి నాగరికతకు మకుటాయ మానమై, సామాజికయాత్రలో మహోన్నతస్థితి నందుకునే సామ్యవాద వ్యవస్థలో నరులందరూ యిట్టి ఆత్మ సంయమాన్ని విచ్ఛింకంగానే అవలంబించే స్థితి ఏర్పడుతుంది.

జాతస్య మరణం ధృవం

మహాచలనశక్తి సంయుతమైన జీవితాన్ని ఒక్కసారిగా అంతరింపచేసే మృత్యువు గురించిన జిజ్ఞాస అనేక

ఆలోచనలకు కారణమైంది. 'లోకస్య కాగతిః (లోక మేగతిని నడచును?) అనీ, "ఏయం ప్రేతే విచికిత్సా మనష్యే స్తీత్యేకే నావమస్తీతిచైకే?" (మరణానంతరం మానవుడేమగును? అని కఠోపనిషత్తులో) వంటి అనేక ప్రశ్నలు, అనంత సందేహాలనుంచి మానవ మేధను ఆవిష్కరిస్తూ వచ్చాయి. ఈ సహస్యవై భగవద్గీతలో యిలా చెప్పబడింది :

“దేహినోఽస్మిన్ యథాదేహీ
కామారం యవ్వనం జరా
తథా దేహాంతర ప్రాప్తిః
ధీరస్తత్ర నమహ్యతే!”

(అర్జునా! మానవునకు ప్రథమంలో బాల్యం, అది పోయి యవ్వనము, అదీ పోయి కామారం, తరుపరి వృద్ధాప్యము ఎట్లు సంభవించునో అట్లే మరణముకూడ ప్రాప్తించును. ఈ విషయమై బుద్ధిమంతులు విచార పడరు.)

అందుచే మానవుని జనన మరణాల మధ్యస్థమైన జీవితంలో కర్తవ్యోన్ముఖుడు కావాలి. వ్యక్తిజీవితంలో నిన్న - నేడు - రేపు - అనునవి ప్రముఖమైన మూడు దశలు. అట్లే ఒక జాతి జీవితంకూడ త్రిదశాత్మకమైనదే! ఈ మూడు దశలకూమధ్యగల అవిభాజ్య సంబంధాన్ని ఆకళించుకొని వ్యక్తి జీవితాన్ని పునీతంచేసుకోవాలి. జీవన వాహినిలో రూపొందిన దివ్యతరంగాల గూర్చి పూర్తి జ్ఞానాన్ని పొందాలి. కాని గత చరిత్రను అర్థంచేసుకోవడమంటే పాతల పాతరలో మునిగి వర్తమాన భావికాలాలపట్ల, సామాజికవ్యక్తిగా తనకుగల బాధ్యతలను విస్మరించడం కాగూడదు. వివేకానందుడు చెప్పినట్లుగా గత చరిత్రనుంచి జ్ఞాన బలమును పుంజుకొని శక్తివంతంగా ముందుకు సాగడానికి, గత కాలపు సువర్ణకాంతుల వెలుగులో వర్తమాన మందలి చీకట్లను చీల్చి తేజోవంతమైన ఆగతాన్ని సృజించుకోవడానికి ప్రాచీన దివ్య స్మృతులు ఉపయోగపడాలి. (But out of the past is built the future. Look back, therefore, as far as you can, drink deep of the eternal fountains that are behind, and after that look forward, march forward, and make India brighter, greater, much higher than she ever was.) అన్నవాక్యమే నేటి మేధోజీవితానికి కరదీపమై ఉండాలి. నేటి మానవుడు కర్మయోగాన్ని అవగాహన

చేసుకొని, కర్తవ్యోన్ముఖుడై, వర్తమాన జీవితమందలి దుశ్శక్తుల నంతరింపచేసుకోవాలి.

జీవితాన్ని సంపన్నం చేసేవి రెండే రెండు శక్తులు. హృదయము, మేధ అనునవి. మానవ విజ్ఞాన సముపార్జనాశక్తికీ, సమాజ పరిణామానికీ మూలకంద మవుతున్న శక్తులివే. సమాజంలోని సమస్త సుఖదుఃఖాలకూ, ప్రకృతిగతమైన సర్వవిషయాలకూ విచిత్రమైన అనుభూతులను సృష్టించుకొంటూ జీవితాన్ని కళామయంగా చేసుకుంటుంది. - హృదయం. నిత్యజీవితంలోని అసంతృప్తులకూ, కలలకూ, - కళలు ఆకారాన్ని కల్పించి, దౌర్బల్య కిల్బిషమనే భిలంనుంచి మానవతను కాపాడేందుకు హృదయానికి కళాయి పెడుతుంది... మానవావగాహనకు అతీతమైన సర్వసచుస్యలను విపులీకరించుకుంటూ, సర్వసందేహాలనూ తొలగించుకుంటూ గమనం సాగిస్తుంది - మానవ మస్తిష్కం! ఇట్టి పరిశోధనాత్మకమైన విశదీకరణలోనే తత్వశాస్త్రం అభివృద్ధి చెందింది. ఈ రెండూ అవినాభావసంబంధం కలిగి 'యోతప్రోతాల' వలె (పడుగుపేకలు) అల్లుకొని వుంటాయి. కనుక ఇట్టి శక్తులతో కూడిన మానవుడు జీవితంపట్ల పరమవైశ్వికుడై కర్తవ్యపథాన్ని సుసంఘటితం చేసుకోవలసి వున్నది. కాబట్టి, నెహ్రూపండితుడన్నట్లుగా, "వర్తమాన కాలపు బాహ్యావాస్తవికతలతో, తాను జీవిస్తున్న సామాజిక సత్యాలతో వ్యక్తి జీవితానికి విడతీయలేని సంబంధం పెనగొనాలి." (It is not life unless we can find the vital link between it and the present - Discovery of India)

విద్య - విజ్ఞానము

మానవుడు తన వ్యక్తిగత శీలతకేగాక సమాజ పరమైన ధర్మంగాకూడ యితర వ్యక్తులయెడల సమదృష్టిని మైత్రిని, కరుణను పెంపొందించుకోవాలి. తద్వారా సమాజవిఘ్నాలైన ధర్మాలను నిర్మర్తించుకోవాలి.

“అద్యేష్టా సర్వభూతానాం

మైత్రః కరుణీవచః

నిర్మమో నిరహంకార

స్సమదుఃఖ సుఖఃక్షమి.”

సర్వభూతములందూ, సర్వజీవులందూ కరుణా, మైత్రి సమభావములను మానవుడు ప్రదర్శించాలి. నిరహంకార నిర్మమకారద్వంద్వాతీతుడగుటకు మానవుడు సాధనచేయాలి.

సహజంగా అరివడ్వగ్గాలచేత వ్యక్తి ప్రేరితు టౌతూనే వుంటాడు. కాని జ్ఞానసముపార్జనద్వారా వానిని జయించగలుగుతాడు. జ్ఞానమనునది విద్యపరం గానే లభిస్తుంది. విద్య అనేది పాఠశాల విద్యమాత్రమే కాదు. “అధీతి బోధాచరణ ప్రచారణైః” అన్న వాక్యానుసారం విద్యను నాలుగు దశలున్నాయి. మొదటిది - అధ్యయనము, రెండోది బోధపరచడము, మూడవది ఆచరించడము, నాల్గవది - అంతతో ఆగక యితరులకూడ ఆచరించునట్లు ప్రచారం చేయడం, ఈ నాల్గింటిలో ఏ అంగం కంటువడినా మన ప్రాచీనుల దృష్టిలో అది విద్య కానేరదు.

సుఖ దుఃఖాలు

ఇట్టి విద్యద్వారా కలిగే జ్ఞానంవల్లనే వ్యక్తికి సుఖం ప్రాప్తిస్తుంది. న్యాయదర్శనం ప్రకారం - “అచుకూల వేదనీయం- సుఖం, ప్రతికూల వేదనీయం- దుఃఖం!” వేదనీయం అనగా జ్ఞానం.

సుఖదుఃఖాల గురించి భర్తృహరి యిలా అంటాడు - “ప్రతీకారో వ్యాధే సుఖమితి విపర్యస్యన్తిజనః” - వ్యాధి వస్తేరా ఈతిబాధలకు ప్రతికారం కల్పించుకోవడమే సుఖం. కనుక నిత్యజీవితంలో కర్మయోగాన్ని అవగాహన చేసుకొని జీవితంపై విరుచుకపడే బాధలపై సచేతనమైన ప్రతీకారాన్ని చేయడం ద్వారానే సుఖం సిద్ధిస్తుంది. ఇట్టి సుఖాన్వేషణకు వ్యక్తిగా చేసిన ప్రతీకారమే ‘కర్మ’ అనీ, సమష్టి కర్మమే ‘ఉద్యమ’ మనీ మనం అవగాహనం చేసుకోవాలి. ఇట్టి కర్మఫలసిద్ధి భగవద్గీత ప్రకారం ఈ క్రింది విధుకారణాలవల్లనూ వీర్పడుతుంది:-

“అధిష్టానం తథాకర్మాః
కరణం చ పృథగ్విధమ్
వివిధాః పృథక్చేష్టా
దైవం చైవాత్ర పంచమమ్.”

ఒక కర్మఫలసిద్ధి పొందడానికి 5 కారణభూతాల ప్రభావం కలుగుతుంది. (1) అధిష్టానం (అనగా అప్పటికి లభించిన చారిత్రక భూమి), (2) కర్త (అనగా ఆచరించగల పురుషుని శక్తి యుక్తులు), (3) నానావిధములైన సాధనాలు (Currents), (4) అనేకములైన యితర కార్యములు (Cross currents - యితర శక్తులు), (5) నూర్యాది అధిదైవిక భౌగోళిక కారణాలు.

ఇట్టి కారణాల వధ్యతన విద్యుత్త ధర్మాన్ని నిర్ధరించుకొని తన గమ్యాన్ని చేరుకొనేందుకు ఉద్యమ రూపంలో అభివృద్ధిపొందాలి. ఒక్కొక్క పరిస్థితిలో వ్యక్తి శ్రేయస్సుకూ, సమాజ శ్రేయస్సుకూ అచుకూలత కలుగవచ్చును. అలాగే గాక వ్యక్తి శ్రేయస్సుకూ, సమాజ శ్రేయస్సుకూ వైరుధ్య మేర్పడినప్పుడూ, అలాగే ఒక సంఘ శ్రేయస్సుకూ, దేశ శ్రేయస్సుకూ వైరుధ్య మేర్పడినప్పుడూ, దేశశ్రేయస్సుకూ, విశ్వశ్రేయస్సుకూ వైరుధ్య మేర్పడినప్పుడూ క్రమానుసారంగా అల్ప ప్రయోజనాలన అధిక ప్రయోజనాలకోసం త్యాగం చేయాలి.

ఇలాంటి సమస్యలోనే మానవుడు నిర్వర్తించవలసిన పాత్రగురించి విదురుడు ధృతరాష్ట్రునితో ఇలా చెప్పాడు :

“త్యజేదేకం కులస్యార్థే
గ్రామ స్యార్థే కులం త్యజేత్
గ్రామం జనపదస్యార్థే
ఆత్మార్థే పుణ్యం త్యజేత్!”

“సంఘంకొరకు వ్యక్తినీ, గ్రామంకోసం కుటుంబాన్నీ (కులాన్నీ), జనపదంకోసం గ్రామాన్నీ, ఆత్మకోసం (convictions) పుణ్యనీ త్యజించుము!” అని అన్నాడు.

అంటే వ్యక్తి ఆత్మవిశ్వాసాలు (Convictions) విశ్వజన శ్రేయోదాయకంగా ఉండాలి. త్యాగశీలతతో నిండిన స్థితప్రజ్ఞుని జ్ఞానం విశ్వశ్రేయోదాయకంగా ఉంటుంది.

“ఉదార చరితానాంతు
వస్తుధైవ కుటుంబకమ్!”

అనెడి మహాన్నతజ్ఞానస్థితిని అందుటకే మావుడు ప్రకృతిపురుషుల తత్వసంబంధాలను తెలుసుకొని ప్రారంభించాడు. అందుకే మానవుని కర్మలకు తత్వశాస్త్రం, పాలనాని వెన్నవలె నిబిడికృతమై ఉండాలి. అందుచే జ్ఞానసహిత కర్మలు కర్మయోగికి అవసరమ. జ్ఞాన, కర్మలనునవి (అలోచనా, ఆచరణ) ప్రాదేహాలవలె అవిభాజ్యంగా రాణించాలి. జ్ఞానరహితమైన కర్మగాని, కర్మరహితమైన జ్ఞానముగాని సర్వతః ముఖాభివృద్ధి నందుకోలేవు.



ఆత్మ వృత్తాంతం

త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు

వైదికవాఙ్మయంలో సంహితా, బ్రాహ్మణముల రచన ముగిసి, ఉపనిషద్వచనారంభమునుండి నేటి వరకు భారత దార్శనికసాహిత్యం ఆత్మనుగూర్చి విశేషంగా చర్చిస్తువచ్చింది. రానురాను అది భారత తత్వశాస్త్రానికి ఆయువుపట్టుగా, ముడిగా స్థానం సంపాదించింది. అది భారత ప్రతిభాద్యోతనకు పట్టిన అద్దంగా పరిగణన కెక్కింది. అందుచేత భారత తత్వశాస్త్రాన్ని చారిత్రికంగా శోధించే ఆధునికులెవ్వరుగాని యీ చర్చలో తలదూర్చకుండా, స్వీయాభిప్రాయాలను వ్యక్తపరచకుండా తప్పించుకోజాలరు. అలా తప్పించుకొన జూడడమంటే పరిశోధనకే అపచారం ఘటించినట్లువుతుంది. ఈ పరిశోధనకు పుష్టిని, సమగ్రతను చేకూర్చడానికి వివిధతెగల కీ విషయంలో గల నమ్మకాలనుగూర్చిన మానుష శాస్త్రాలనుండి, పాశ్చాత్య తాత్త్వికచరిత్రలనుండి సహాయాన్ని అపేక్షించడం అనుచితంకాదు సరిగదా, అత్యంత ప్రయోజనకారి అవుతుంది.

‘ఆత్మభావా’నికి జన్మకారణం స్వాప్నికరూపాలని మానుషశాస్త్రం ఏకగ్రీవంగా ఉద్ఘాటిస్తోంది. అందులో రెండో అభిప్రాయమే లేదు. మానుష శాస్త్రంలోని యీ వినిశ్చయస్థితి ఎంతో వుత్సాహకరంగా వున్నది. ఇక్కడ “టైలర్” మహాశయుని వాక్యం వుదాహరించడం వలన విషయం చక్కబడుతుంది.

"My own view is that nothing but dreams and visions could ever put into men's minds such an idea as that of souls being ethereal images of bodies"
Page 450, - Vol. I. E. B. Tylor.

ఇది ఆయన దృక్పథమేగాదు; ‘ఫ్రీజరు’ మొదలు మానుషశాస్త్ర వేత్తలందరి దృక్పథం కూడాను.

(2) ‘దేహము - ఆత్మ’ అనే ద్వైతభావం మానవుని మేధస్సులో అనాదిసిద్ధంగా పాదుకట్టుకొని వస్తూ వుంది. అనగా ఆటవికస్థితి (Savagery) నాడే పాదుకొన్నదిగా వూహింపబూనడం సులభమే. అదీ నిజమేకాని ఆ వూహ ఆ లోతును మీరి చొచ్చుకుపోకుంటే, దాని నిజస్థితిని సమగ్రంగా ఆశీంపు చేసుకొన్నట్లుగాదు. మానవుడుగా పరిణతినందగల అంగనిర్మాణంలేని *‘అరుగ్నేషియన్’ వానరులకే (ప్రాస్సులో లభించిన జాతి) యీ ద్వైతభావం కుదిరివుంది. వారి గుహ్యమృతకళేబరాలకు వాకమోస్తరు శిలాసమాధులు అమరుబడినట్లు కానవచ్చింది. నరుడుగా పరిణతి పొందలేక నశించిపోయిన వానర మేధస్సుకే పట్టువడిన విశ్వాసమిది కాగా, మరణానంతర జీవితాన్ని ప్రతిపాదించి విశ్వసించని ఆటవికతెగలు చెదురు, అపురూపము. అటువంటి విశ్వాసం కుదుర్చుకొని తెగలుకూడా ఆత్మలో విశ్వసిస్తూనే వున్నాయి. మరణానంతర జీవిత ప్రతిపాదనలేకుండా, ఆత్మలో విశ్వసించే తెగలు దేహంతోపాటే అదీ నశిస్తుందంటారు. ఇదొక విచిత్రవిషయం. ఉదాహరణకు కన్యా కొండవాళ్ళలో నివసించే తెగలు ఉత్తర నైగిరియాలో ‘రోబా’, ఉత్తర ‘యుంగూర్’ తెగలు అలాగే విశ్వసిస్తాయి. మరికొన్ని తెగలయితే నిరుపేదల, పాపకర్మలయొక్క ఆత్మలు దేహంతోపాటే నశించి ధనవంతుల, పుణ్యుల ఆత్మలకు మరణానంతర జీవితం వుంటుందని నమ్ముతాయి. మరికొన్ని యిందుకు విపర్యయమైన విశ్వాసంకూడా కుదుర్చుకొని వున్నాయి. మన దేశంలో మధ్యప్రదేశ్ లో ‘బింహ్వార్’ (Binghwar) అనే ద్రావిడతెగ పాపుల ఆత్మలు బ్రతికి, పుణ్యులవే నశిస్తాయని నమ్ముతుంది. దేహంతోపాటు వెంట నే ఆత్మ నశించదనే తెగలేవీ ఆత్మను అజరామరమని భావించవు. దేహంవలె ఆత్మ

* పురాతత్వ పరిశోధకులు ప్రాస్సులో యీ తెగను కనుగొని యిలా నామకరణం చేశారు. శవాల తలలక్రింద వొత్తుగా రాతి తలగడాలు అమర్చారు. చుట్టూరా, వైనా రాతిపేరుపు సమాధిగా పెట్టారు. పెచ్చురాళ్ల (Slake type) ఆయుధాలను, మాంసపు చట్టలను ప్రక్కన వుంచారు. వారి నుదురులు బాగా పల్లంగా వుండి, దవడలు ముందుకు సాగి పుర్రె ఆకృతి పశువులకు పోలివుంటుంది. శవాలను భద్రపరచడం ముంపే, ఆత్మభావం అనివార్యంగా వుండడమేగాక, ఆ భావం శుద్ధద్రవ్యమయంగా కూడా వుంటుంది.

కూడా మరణభర్మంగలది అంటారు. ఐతే దేహంపతనం మాత్రం ముందని, ఆ వెనుక మరొక కాలానికి ఆత్మ నశిస్తుందని అంటాయి. ఆత్మ శాశ్వతమనే భావం అనంతర కాలంలో భావనాభివృద్ధివలన ఏర్పడింది. ఇతరకూ చెప్పవచ్చినది - ఈ ద్వైత విశ్వాసం మానవావతరణ తోనూ, వాస్తవముగా అంతకు ముందునుండే ప్రారంభమైనదని, వైగా అది సార్వజనీనమని భావం.

ఈ నిర్ణయం నేటివరకు మానుషశాస్త్రంలో అధికాధికుల దృక్పథం. కాని ఆ శాస్త్రం గొంతులో జీగవలె మరోప్రత్యామ్నాయ దృక్పథం లేకపోలేదు. ఈ సందర్భంలో శ్రీ ఎ.బి. కీత్ మహాశయుని వుదాహరించడం ఉచితం.

“It is impossible to suppose, as is now so often done, that the earliest or even the early form of religion was the belief in spirits which take up their abode from time to time in various forms. It cannot have been until long experience that the idea of a disembodied spirit can have been intelligible. Primitive man must long have regarded body and mind as one”—Introduction to Aitareya Aranyaka (By A. B. Keith.)

దేహంతో అవినాభావసంబంధంలేని ఆత్మవంటి భావం ఆదిమంగాదని, దేహేతరమైన ఆత్మభావం పూర్వమానవుని కర్థంగావడ మన్నది దీర్ఘసుభవమొదగాని సాధ్యపడదన్నదే వై వాక్యాల సారాంశం. తొట్టతొలుత మానవుడు మనోదేహాలను ఏకీకృతంగానే విశ్వసించాడన్నదే యీ వాదం. అసలు జడపదార్థాలను అర్థంచేసుకోలేలేదని, సర్వ విషయాలను కృపాకోపద్యేషాదులవంటి మానసిక లక్షణాలను గలవిగా చూశాడని తాత్పర్యం. జడ, చైతన్యాలు విభిన్నమనే ‘ఉన్నత’ జ్ఞానస్థాయిని దేహేతర ఆత్మభావం సూచిస్తుందని అనబడింది.

ఈ వాదన తార్కికంగా సవ్యమని స్ఫురింపబోయినప్పటికీ వాస్తవ పరిస్థితులను గమనికలోకి తెకొన్నట్లయితే సత్య సామీప్యత లోపిస్తోంది. నేడున్న ఆటవిక తెగలలో యిటువంటి నమ్మకం కానరావడం మృగ్యం. వైగా కలలు జంతుజాలానికి నైతం వస్తాయని మానసిక శాస్త్రవేత్తల అనుభవం చెబుతోంది.

అందుచేత వానరం మానవ మస్త్రీష్కాన్ని సంపాదించే సరికే స్వప్నానుభవం ఎంతో వుండగలదనడం స్పష్టం. ఏమాత్రం ఆలోచించడానికి అనుకూలించే అంగంగా వానరమస్త్రీష్కం వృద్ధిపొందినా యీ విశ్వాసం నెలకొనడం విశేషంగాదు. వైగా యీ ద్వైతభావానికి ముగిది ఆత్మ, మనోవ్యాపారాలకు దేహంతోగల సంబంధ మేమిటన్న సమస్య తట్టిడానికి వీలుగలస్థాయి అతని కెక్కడ లభిస్తుంది?

ఈ వివాద పర్యవసానం ఎలా తేలినప్పటికీ మన ప్రస్తుత పరిశీలనకు, నిర్ణయాలకు నిమిత్తం వుండదు. ద్వైతభావానికి ముందొక దశ వున్నదా, లేదా అన్నది యిందులోని మీమాంస. కాని ప్రస్తుత అవలోకిన మంతా ద్వైతం ఏర్పడ్డాక, ఆ ద్వైతంయొక్క స్వభావం ఎటువంటిదో కనుగోవడమేరదా!

(3) ఆటవికుల ఆత్మభావాలను అతి సూక్ష్మంగా అధ్యయనంచేసి మానుషశాస్త్రం తత్స్వరూప నిర్మాణాలనుగూర్చి వాకానొక స్థూలాభిప్రాయాన్ని వెలువరించింది. దానిని టైలర్ మహాశయుని వాక్యాలలో కనుగొందాము.

“It is a thin unsubstantial human image, in its nature, a sort of vapour film or shadow”.

“Among rude races, the original conception of the human soul seems to have been that of ethereality or vapour materiality, which has held so large place in human thought ever since.” Page 457.

ఆత్మ మానవాకృతిలో వుందని, దాని స్వభావం సూక్ష్మవాయుకద్రవ్యత్వమని దీని భావం.

“As souls appear in dreams and visions, they were thought to possess thin bodies to be visible, to be moving, to be speaking”.

దీనివల్ల ఆత్మలు సూక్ష్మశరీరములని నైతం తేలుచుంది. ఆత్మకు, నీడకు (ఛాయకు)-ఆత్మకు, వూపికి అనేక భావలలో వాకేవొక శబ్దం శ్లేషార్థాన్ని కలిగి వుండడాన్ని పుష్కలంగా గమనిస్తాము.

భాష	శబ్దం	అర్థాలు
1. ఆరవాక్	'యువజ'	భాయ, ప్రతిబింబం, ఆత్మ.
2. అదిపోన్న	'లోయకల్'	నై మూడుతోపాటు ప్రతిభవని అనే ఆదనపు అర్థం
3. జూలూన్	'టుంజి'	భాయ, ఆత్మ
4. బసూటోన్	'నెటి'	" "
5. 'క్వికే'	'నటువ'	" "
6. 'అంగ్లాన్ క్విన్'	'ఓటహ్చుక్'	" "
7. పశ్చిమాస్ట్రీ లియన్	'వంగ్'	ఊపిరి, ఆత్మ
8. 'నెటెలా' (కాలిఫోర్నియా)	'పియుట్స్'	" "
9. 'బావానీస్'	'ణవ'	" "
10. 'హిట్రూ'	'నెవెష్'	" "
11. అరబిక్	'నెఫ్స్', 'రుహ'	" "
*12. గ్రీకు	'నైక్', 'స్యమ'	" "
*13. లాటిన్	'యకమస్', 'యజిమ'	" "
	'స్పిరిటస్'	" "
*14. స్లావోనిక్	'దుచ్'	" "
*15. జర్మన్	'జీస్ట్'	ఇవి ఆదిలో శ్వాసమనే
16. ఇంగ్లీషు	'ఘోస్ట్'	అర్థాన్ని కలిగి వున్నాయని విజ్ఞాలు తేల్చారు
*17. 'జిప్సీ'	'దుక్'	ఊపిరి ఆత్మ

ఆత్మను శ్వాసవాయువుగా భావించడం ప్రపంచంలో చాలామార్లు. అది పునాదిగా అనేక ఆచారాలు రూపుగొన్నాయి. చనిపోయినవారి ముఖంలో ముఖం పెట్టించి పసిపిల్లలచేత అతని శ్వాసాన్ని పీల్చించి తద్వారా పిల్లలలో ఆత్మ ప్రవేశించిందని సంతోషించే నమ్మకం ఫ్లారిడా 'నెమినోకిల్సు' తెగమొవలు నాగరికి రోమన్ జాతివరకు వుంది. మన దేశంలో తుమ్మి నప్పుడు 'కృష్ణ' అంటారు. శాద్ధ సాహిత్యంలో కూడా తత్ప్రసక్తి కద్దు. ఉపన్యసిస్తుండగా బుద్ధునికి తుమ్మ వచ్చింది. వింటున్న శ్రోతలొకమంతా 'జీవ, జీవ' అని ఉపశాంతి పదాలు వుద్ధరించారు. బుద్ధుడదిమాసి ఆ అలవాటును, దాని వెనుక నున్న నమ్మకాన్ని నిరసించి, వారించాడు. తన పరివ్రాజకులూ అలవాటుకు

లోను గారాదని విధించాడు. ఇదే అలవాటు రోమన్లకూ, గ్రీకులకూ వుండేవి. తుమ్ములో ఎక్కువశ్వాస పోవడమే అందుకు కారణం కావాలి.

(4) ఇంతవరకు మానుషశాస్త్రంలోని భావసరని పరిచితమైంది. ఇక తత్త్వప్రపంచంలోని పరిస్థితిని పర్యాలోకిస్తాము. పాశ్చాత్య తత్త్వకుటుంబాన్ని మున్ముందుగా తీసికొందాము. 'ఎపిక్యురస్' మహాశయుడు పాశ్చాత్యులకు చార్వాకుడు. కత్తీలేని భౌతికవాదిగా ఆయనకు ఎన్నికవుంది. ఆత్మ భౌతికవిషయం గావడం అనివార్యం, ఆవశ్యకం అని వక్కాణించాడు.

"There who say the soul is incorporeal talk folly, for it could neither do not suffer anything were it such"

నాటికే ఆత్మను ద్రవ్యరహితమైన శుద్ధచైతన్యంగా నూత్రీకరించేస్తే గ్రీకు దార్శనికజగత్తులో ఏర్పడిందని భావించాలి. విశుద్ధచైతన్యమైన ఆత్మ నిష్ప్రయోజకమవుతుందని 'ఎపిక్యురస్' విమర్శ. ఆ లోపనివారణకు ఆత్మ మూలపదార్థం గావలసివుంటుందని ప్రతిపాదించాడు. భౌతికవాదియైన యీయన ఆత్మ సంగీకరించాడన్నది ఆధునికుణ్ణి ఆశ్చర్యచకితుణ్ణి గావించవచ్చు గాని, ఏతత్ప్రతిపాదనానంతరం దానిని ద్రవ్యమయంగా వూహించాడని తెలుసుకోవడంలో విశేషం లేదు. ఆయన ఆత్మ కాశ్యతావాదాన్ని కూడా ఖండించాడు. మళ్ళీ ఆత్మ దేహంతోపాటుగా నశిస్తుందని అనలేదు. మరణానంతరం దైహికస్వర్గ ఆత్మకు కొరవడుతున్నందున ఆత్మాణువుల్లో అచభూతి, సంక్ష, జ్ఞానం కలుగనేరక చేతనారహితమవుతుందన్నాడు. చేతనారహితమైనది లేనట్లే లెక్క. అగ్ని, శ్వాసల అణువుల కూడక ఆత్మ. (శ్వాసవాయువుకన్నా భిన్నమంటాడు ఆయన). ఈ అణువులు దేహమంతటా పర్యాప్తమైవుంటాయన్నాడు.

విశ్వపరిణతికి మూలద్రవ్యం వాయువని ప్రతిపాదించిన 'ఎనస్టమనీస్', ఆత్మను నూక్కుతమ వాయువన్నాడు. 'స్పిరిట్' (Spirit) అనే యింగ్లీషు శబ్దానికి అర్థం నూక్కువాయువే. జగదాద్యపదార్థం 'అగ్ని' అని నూత్రీకరించిన 'హిరాక్లిటస్' ఆత్మను అత్యంత నూక్కుమైన అగ్ని అన్నాడు. ఇంగ్లీషు భాషలోని 'క్వింట్ ఎస్సెన్సు' (Quint Essence) అనే శబ్దంకూడా 'హిరాక్లిటస్' మహాశయుని భావ

* ఆర్య భాషలలో ముఖ్యంగా ఆత్మ శబ్దం శ్వాసం అనే అర్థాన్ని కూడా కలిగిఉండటం గమనార్హం.

ననే పొదవుకొన్నది. ఆ శబ్దం ఆత్మను విదవ సారాం శంగా సూచిస్తుంది. చతుస్సారాలు ఆకాశం మినహా తతిమ్మా చతుర్భూతాలుకాగా, పంచమసారం ఆత్మ - నూత్నతమాగ్ని.

అయోనియస్ తాత్త్వికుల్లో గణితనిష్ఠాతులై తత్త్వ భావం తీసు తత్త్వచింతనపై ప్రసరింపజేసుకొన్నవారు 'ఎన్జిమాండ్', 'వైథాగరస్' మహాశయులు. వీరు చతుర్భూతాలలో దేనినో ఎన్నికజేసి జగన్ములద్రవ్య మని నాచుకరణంచేసి ధోరణికి వేచియున్నారు. గణిత స్వభావానికి తగ్గట్లుగా వస్తు నిర్దేశాన్ని విడనాడి ఒకానొక Abstraction ను ప్రవచించారు. అందులో వొకరు 'అనంతం' అన్నారు; వేరొకరు 'సంఖ్య' అన్నారు. ద్రవ్య నిర్దిష్టతకు దూరమయ్యే ధోరణిని ప్రవేశ పెట్టిన వీరుకూడా ఆత్మను పాదార్థికం గానే పూహిస్తూ వచ్చారు. ఇందులో 'వైథాగరస్' మహాశయుడు పునర్జన్మలో విశ్వసించినవాడు. ఆయన ఆత్మను 'ఈథర్ ఖంఠము' (Chip of Ether) గా పూహించాడు. ఆయన అవగాహనలో 'ఈథర్' అనగా ఆవిరి 'ఎంపెడ్' కిల్స్' కూడా పునర్జన్మను బోధించిన వాడే. ఆత్మస్వభావం విషయంగా ఆయన భావన అక్షరాల 'వైథాగరస్' దేగాని భిన్నంకాదు. నాకు అస్వతి చాలకపోవచ్చునేమోగాని, ప్రాచీన గ్రీకు మహాదార్శనికులలో పేరన్నికగన్న భౌతికవాదు లందరూ విడువకుండా ఆస్మిభావంలో విశ్వాసమున్న వారేనని తీర్మానించడం సత్యసమ్మత మవుతుంది. బహుశా, దేహీతరంగా ఆత్మఅంటూ లేనేలేదన్న వారు ప్రాచీన గ్రీకుతత్త్వ ప్రపంచంలో లెక్క కొక్కరుకూడా లేరనవచ్చును.

మరోవిషయాన్ని పరికించుదాము. భావవాద చక్ర వర్తి అనదగిన స్లేట్ మహాశయుడు కూడా అనాటికి ఆత్మను విసుర్గచేతనంగా నిర్వచించలేకపోయాడు. "The soul is compounded of the indivisible - unchangeable and the divisible - changeable; it is a third and intermediate kind 'of essence'" - Russel's Histroy of W. Philosophy. ఇక ఆత్మను, చైతన్యాన్ని విడదీయప్రారంభించినవాడు 'అరిస్టోటిల్' మహాశయుడు. ఆత్మ దేహంతో నశిస్తుంది. కాని ఆత్మలో ఒక భాగంలో సంస్థితిమైన మనస్సు (Mind - చైతన్యం) మాత్రం మరణించదు. మనో వ్యాపారమేమంటే భావన. గణితాన్ని, తత్వశాస్త్రాన్ని

సమాలోచించడం; అది అజరామరం. దేహంలోని చలనాలకు, యింద్రియగోచర విషయాలను పరిశీలించడానికి మాత్రమే అయితే అంతవనుక అందరూ భావించిన ఆత్మ సరిపడుతుంది; అది దేహంతో మరణించినా ప్రమాదం లేదు. పాదార్థికమైనది మరణించాలిగా! అమృతత్వం గావాలంటే భావనాత్మక విషయం గావాలి అన్న తక్కువే 'అరిస్టోటిల్' దృష్టిలో యిమిడి వున్నది.

ఇక మధ్యయుగమంతా స్లేట్, అరిస్టోటిల్ మహా మహులు ఆత్మభావాలలోని మంచిచెడ్డల ఖండనమండన లతో యిరువారుగులుగా తాత్త్వికులు చీలి సంకుల సమరం సాగించడంలో తెల్లవారింది. చైతన్యాన్ని, భావనను ఆత్మగారి సంరక్షకత్వంనుండి తప్పించ బూనడం పదహారో శతాబ్దంనుండి సాగి, జయప్రద మైంది. ఒకవైపున 'డికార్ట్' ఆత్మను ద్రవ్యరహితమైన దానిగా పోతబోశాడు. నాటినుండి ద్వైతం స్థూల, నూత్న ద్రవ్యాల మధ్యగాకుండా విసుర్గచేతనం, ద్రవ్యాలమధ్యకు రంగఫలాన్ని మార్చుకొన్నది.

(5) పైవన్న ప్రాచీనతాత్త్వికుల అభిప్రాయాలు ఆ ప్రాచీనుల భావజాలంపై అధునాతనులైన తత్త్వ చరిత్ర శోధకుల కొలగారం నడచిన తీరుతో పరిచయం పొందడం శ్రేయస్కరం. ఈ సందర్భంలో ఉద్గ్రంథాలనుండి ఉదాహరించడానికి నాకు అవకాశం లేకుంది. కాని సంక్షిప్తమైన, సవిశిష్టమైన ఒక్కని రచన ఒకదానినుండి ప్రస్తుతిం పొందుపరుస్తాను. 'లెవీస్', 'లీవిస్' (Lewis, G. H.) 'లెర్నెట్' వంటివారంతా యిదేధోరణిని అవలంబించారని మాటగా చెప్పదలచాను.

"పూర్తిగా అధునాతనాధంలో కాకపోవచ్చునుగాని, సోక్రటీసుకు మున్నటివారందరూ ప్రధానంగా భౌతికవాదులు. జీవద్ద్రవ్యానికి, నిష్టద్రవ్యానికి మధ్యవారణ్ణి విస్పష్టమైన తేడాను చూడలేదు; కాని ఆత్మ ద్రవ్యమను విషయంగానే విశ్వసించబడింది." - 26 వ పేజీ.

"గమనించవలసినవాటిలో రెండోవిషయ మేమంటే యీ గ్రీకులందరూ కూడ భౌతికవాదులే. ద్రవ్యరహిత దైవంగూర్చిగాని, ద్రవ్యరహితమైన ఆత్మ, శక్తులను గూర్చిగాని వారికొక అభిప్రాయమంటూ ఏప్పడనే లేదు." 20 వ పేజీ.

"ఆత్మలు, దేవతలతో సహా జగత్తుఅంతా కాల ప్రదేశగతమైవుండే వాకేవో. పదార్థం (Sub-

stance)తో నిర్మించబడివుంది. ఆ పదార్థం ద్రవ్య మయం (Material)". 22, 23 పేజీలు.

(From Philosophy for pleasure, by Hector Hawton.)

నాకు తెలిసినంతలో క్లుప్తమైన యీ అంశాలు పాశ్చాత్యతత్వ చరిత్రకారులలో నిర్వివాదమైనవి. ఈ విషయంలో శ్రీ హాటన్ కొద్దిదనంతై పరుగెత్తింది లేదు. * ఇంతటితో పాశ్చాత్య దార్శనికపరిశోధనా పరిశీలనను ముగించబోయేముందు ప్రస్తావించిన విషయ సారాంశాన్ని కోడికరించుతాను. ఆత్మభావం జనన ములో, శైశవములో ద్రవ్యాత్మకంగా, ముగ్ధంగా ఉహించబడింది. బాల్యావస్థనుండి క్రమంగా యౌవన ప్రాగల్భ్యాన్ని వడసింది. ద్రవ్యరాహిత్యంతో ప్రాధిమ్యం సంతరించుకొన్నది. ఈ ప్రాధిమ్య మరపురాని మచ్చగా ద్రవ్యాత్మక దేహంతోడి సంబంధ, సంపర్కాలు అనివార్యమై మిగిలికలవరపరుస్తుంటాయి. కాని, ఆప్రాధాత్య తనలోప సకలాన్ని మరచి గురివెంద గింజలా నంగనాచి బ్రతుకును వెళ్ళిమార్చడానికి సదాయత్నంలోనే వుంది.

భారతీయ దృక్పథాలు

(6) ఇక నీ నేపథ్యభూమికను విరమించి, భారతీయ తత్త్విక రంగస్థలంపైన యవనికను ప్రేకత్తుదాము. ముందుగా శ్రీ వివేకానందస్వామిని ప్రవేశపెట్టడం కుభారంభమవుతుంది. భారతప్రతిభ మూర్తీభూతమైన మహామహుడుగా యీయనకు చెల్లుబాటుకలిగింది. ఈయన అద్వైతప్రవక్త. పశ్చిమఖండాలకు ప్రయాణించగల్గినందుకు వారి భావనా వాహికల వొడ్డులపై నడచుట తటస్థించినది. ఇది వీరి రచనా, ప్రసంగాల నుండి గ్రహించగలం. 'ఆత్మస్వభావం - దానిగమ్యం' (Nature of the soul and its goal - Vol. VI, works of Vivekananda.) అనేవాక్యాసాన్ని గమనించవలసివుంది. ఆవ్యాసంలో ఈజిప్షియన్, క్రైస్టియన్ ఆత్మభావాలుకూడా అవలోదన చేయబడ్డాయి ఈజిప్షియనులు దేహపతనానంతరం ఆత్మ కొంతకాలం మనుతుందని, దేహం గాయపడినా క్షతమైనా ఆత్మ అలాగే క్షతమవుతుందని విశ్వసిస్తారని అన్నారు. "ఇక ఆర్యభావనను గమనించుదాం. ఒక్కమారుగా మనకోపేక్ష తారతమ్యం కానవస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఈజిప్షియనుల ఆత్మవుంది, కాని

అదొక భావనాత్మక శరీరంగా (Spiritual body) వుంటోంది." ఈ విధంగా భారతీయుడుగా ఆనవా యితీగా స్వాతంత్ర్యవచనాలు ఉదివిన తర్వాత వాస్తవ స్థితిని చిత్రిస్తారు.

"ఈజిప్షియనులలోవున్న ఆత్మభావనను అతి పురాతనయుగంలో ఆర్యులు తమంతతాముగానే కలిగి వుండడానికి, లేక, కలిగి వుండొచ్చుననడానికి బాగా అవకాశం వుంది. అత్యంత పురాతనమైన వారి ఆధారాలకు అధ్యయనం చేసినట్లయితే ఈ అభిప్రాయ ముండడానికిగల అవకాశాన్ని పరికించగలం. మానవుడు చురణించినపుడీ ఆత్మ పితరులచక్ర నివసించడానికి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ పితరుల సుఖాలను ఆమభ విస్తూ జీవిస్తుంటుంది."

"అనంతర మీ భావన ఉన్నతపథాల కందుకుంటుంది. అంతకుముందు వారు ఆత్మ అనుకొన్నది వాస్తవంగా ఆత్మకాదని తెలుసుకోసాగాడు. ఈ తేజశ్శరీరం, నూక్కుశరీరం-ఎంత నూక్కుతి నూక్కుమైన దైతే నేమి? అదీవాక్శరీర (Body)మే. శరీరమన్నది స్థూలమో నూక్కుమోగాని ద్రవ్యరాశితో తయారైందే కావాలి. స్వరూపమో, ఆకారమో గలదల్లా పరిమితమైనది గావాలి; కాశ్వతం గాజాలదు. స్వరూపమన్నదానిలో పరిణామం వైజఢర్యంగా వుంటుంది. పరిణామశీలమైనది కాశ్వతమేలా కాగల్గుతుంది? ఈ ఆక్షేపణతో యీ తేజశ్శరీరాన్ని అలాగే వుంచి దానివెనక మానవుని నిజమైన ఆత్మను కనుగొన్నారు ... ఆ విధంగా అసలు ఆత్మభావన ప్రారంభమైంది." - 18 వ పేజీ, వివేకానంద గ్రంథావళి, ఆరోసంపుటం.

ఆత్మభావాన్నిగూర్చి భారతాయుని మేధా ఫలకం మీద కొంత పరిణామ చరిత్ర చెక్కబడివుందని, అది భౌతిక విషయంగా ప్రారంభమై, చిన్మాత్రమైనదిగా పరిణమించినదని వై పంతులలో ప్రస్ఫుటంగా తేల్చి చెప్పారు. ఆర్యుల పురాతనాధారాలంటే వేదసంహిత లని గ్రహించడం కష్టతరంగాదు; వివాదగ్రస్తం గాదు కూడా! అసగా వైదిక సాహిత్యంలో ఆర్యుల ఆత్మ భావన యింకా ద్రవ్యాత్మకంగావుందని వారి అభిప్రాయ మన్నమాట. దానినే ముమ్మందు పరామర్శ చేయవలసివుంది.

ఇక్కడొక ప్రస్తావనను పాఠకులు చున్నించవలసి వుంటుంది. పాశ్చాత్యపండితులు ఆత్మభావం భౌతిక

* మార్క్సిస్టుదార్శనికులు ప్లానినోవ్, బుఖారినలుకూడా యిదే అభిప్రాయాన్ని అభివ్యంజనం చేశారు.

విషయంగా నియత్యైవ భావనావిషయంగా పరిణమించిందని నిరూపించడంలో మరో సూక్ష్మరహస్యం యిమిడివుంది. భౌతికమయమైన భావన మానవుని మేధస్సుతో శైశవావస్థను సూచిస్తుందని, భావనాద సరళి మేధోవికాసనకు చిహ్నమని వీరు యీ పరిస్థితిపై తీర్పు యిస్తారు. ఇది సరికాదని, మానవుని ఆలోచన సహజంగా, స్వాభావికంగా, అజ్ఞాతంగానూ ద్రవ్యాత్మకంగానే వడుస్తుందని, మేధోవికాసన కృతకమైన ధోరణిలో పడి, బుద్ధబాధ్యులబ్ధి భావనా విచిత్రంగా వాయురాలు పోతుందని భౌతికవాదు లనవలసి వుంటుంది. బుద్ధి వికాసం, వైశిష్ట్య మొరినకొలదీ భౌతికవాదం బలపడుతూ వుండడం, భావనాదం దక్కచిక్కడం యందుకు తార్కాణం.

ప్రస్తావనకేగా వచ్చిన యీ విషయాన్ని ముగించి విడిచిన కథను పూర్తిచేయాలి. భారత విషయాలపై భారతీయుని తీర్పు ప్రచుపథ్యంగా ప్రీతిచేసినా, విదేశీ పండితుల అభిప్రాయాలనుకూడా అజ్ఞానికి తీసుకోవడం బౌద్ధిత్వ మనిపించుకొంటుంది. ఏ. బి. కీత్, మాక్డొనల్డ్, ఋషిదేవిడ్సు మహాశయులు వైదిక సాహితీ సాగరాన్ని వధించి, సాధించి వెలువరించిన మహాత్మ్యాలలో ఆత్మవిషయంకూడా వివేకానందునివలెనే నిర్ధారణ చేశారు. అద్వైతపక్షపాతి అయిన మాక్సు ముల్లరు పండితుడుకూడా అలాగే వ్యక్తపరచాడు.

“ఆత్మ ద్రవ్యాత్మకమైనదనేదీ ఆదిలోని అభిప్రాయమని నిస్సందేహంగా చెప్పచ్చు. ఈ దృక్పథముయొక్క చాయలు చాలా ఆనంతర కాలంవరకూ పూరి పోసుకొంటూ నిలబడేవున్నాయి”

[“At first the conception may no doubt have been that it was material and traces of the view persist late...” Page 48, వితరేయారణ్యం, ఎ. బి. కీత్.]

మాక్డొనల్డ్ పండితుడు Vedic Mythology అనే గ్రంథంలో (పేజీ-116) అదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించారు. ఆయన వేద సంహితలనుగూర్చి నూటిగా చెప్పాడు. ‘ఋషి దేవిడ్సు’ తన ‘Buddhist India’ అనే గ్రంథంలో (పేజీలు-251, 252) అదే విధంగా సూత్రీకరించాడు. ఆత్మభావం ఒక రకమైన ద్రవ్యమయ పురుషునిగా (‘Some sort of Material Homunculus’) ప్రారంభమైనదన్నాడు.

(7) ‘మాక్సు ముల్లర్’ పండితుడు ‘ఆత్మ’ అన్న శబ్దం ఏ ఏ ఆర్థాలనుపొంది మారిందో చెప్పడానికి యత్నించారు.

“చాలాచోట్ల ఆత్మ అంటే యింకా శ్వాసమనే ఆర్థం లభిస్తుంది” (Atman, in several places still means breath. 71 Page).

“ఆ తర్వాత అదిప్రాణం, జీవమనే ఆర్థంలోకి వచ్చింది.” (‘It then came to mean vital breath; life’) “ప్రాణం తర్వాత ఆత్మ అనే వస్తమానార్థంలోకి రావడానికి ఎంతోలేదు, కాని అదికూడా వాస్తవికమైన దనడంకన్నా వ్యాకరణ సంస్కృతవల్లనే ననాలి” (From soul there is but a small step to self and that step is often grammatical rather than real. ఇందుకు ఉదాహరణగా ‘బలమ్ దధానః ఆత్మని (ix 113 - 1) అన్న వాక్యాన్ని యిచ్చారు. (71, 12 పేజీలు, ‘Six Systems of Indian philosophy’) ఋగ్వేదంలోనే గాక, యితర సంహితలలో కూడా ఆత్మ శబ్దం వాడుకలోవున్న భావనాదాధాన్ని పరిగ్రహించలేదని ‘ముల్లరు’ తేల్చి చెప్పారు.

ఇక ‘ఆత్మ’ శబ్దం యొక్క వ్యుత్పత్తి అథాన్ని, తత్సంబంధమైన మిమాంసను సంగ్రహంగా తెల్పుకుందాం. పాశ్చాత్య పండితుల్లో అధికాధికులు ‘అత్’ అను ధాతువునుండి ‘ఆత్మ’ శబ్దం రూపుదీరిందంటున్నారు; కొందరు ‘అత్’ అను ధాతువు నుండి అని అంటున్నారు. ‘అత్’ అను ధాతువు సంచరించే వాయువును సూచిస్తుందని, లేక జన్మాంతరాలకు సంచరించే ‘సాంసారికాత్మ’ ను స్ఫురింప జేస్తుందని అంటారు. ఈ రెండింటిలో వేదసంహితలలో ఆత్మను, వాయు సదృశమైనదిగా విస్తారంగా చెప్పడంచేత, పునర్జన్మభావం అప్పటికి తలయెత్తుకున్నందున మొదటి అథాన్నే స్వీకరిస్తున్నారు.

గీర్వాణభాషాలోని ‘ఆత్మన్’, జర్మన్ లోని ‘ఆత్మిన్’ (Athmen) లో వ్యుత్పత్తి సంబంధాన్ని కలిగి వుందంటున్నారు. ఈ రెండు శబ్దాలకు మూల ధాతువు ‘అత్’ అయివుంది. ‘అత్’ అనగా శ్వాసించుట. ‘ఆత్మన్’ అనగా శ్వాసము, ఊపి. ప్రాణశబ్దం కూడా ‘అత్’ ధాతుభవమన్నది సులభంగా గ్రహించవచ్చు (ప్ర + అత్). ఆవిధంగా ‘ఆత్మన్’, ‘ప్రాణం’ రెండు శబ్దాల వ్యుత్పత్తి

ఒక్కటి గావడం విశేషం, గమనించదగ్గది. క్రిత్ మహాశయుడు యీ రెండింటిలో దేనితోను తృప్తి పడలేదు. వేదంలో 'త్మనా' అనేశబ్దం 'ఆత్మన్'కు మారుగా ప్రయోగింపబడింది. ఋక్సంహిత అంతటి లోనూ యీ రూపాంతరం 78, మూర్ఖ ప్రయోగంలో వుంది. పై రెండు ధాతువులు 'త్మనా' రూపాంతరానికి వివరణ యివ్వజాలవు. ఈ వివరణ లభించే వరకు 'ఆత్మన్' వ్యుత్పత్తిని గమనించడం పూర్తి గాలే దంటాడు 'కీత్'. ఇదేసందర్భంలో గత విషయాన్ని గుర్తు చేస్తాను. ఆర్యభాషలలో ఆత్మకు తుల్యమైన శబ్దాలకు శ్వాసఅనే అర్థం వుందని గమనికలో పెట్టుకొమ్మని లోగడ చెప్పాను. 'అన్' అనే ధాత్వం అందుకు సరిపొందింది. ఏమైనా ఈ రెండు ధాత్వాలూ భౌతికవాద ఫణితిలో నడిచాయని చూస్తున్నాం.

(8) అనంతరకాలంలో ఆత్మభావం ఆర్జించుకొన్న భావవాద లక్షణాలకు ఋక్సంహితలోనే ప్రాతిపదికలో, రూపురేఖలో ఏర్పడి వున్నాయని నిరూపించడానికి శ్రీ హెచ్. జి. నరహరి 'ఆత్మ' (Atman) అనే సంగ్రంధంలో ప్రయత్నించారు. కాని వారి పరిశ్రమకు తగ్గ ఫలితాన్ని సాధించలేదు. ఆత్మను (పరమాత్మను) అర్థైతులు సచ్చిదానందమంటారు. అందుకు తగ్గట్లుగా సంహితలో ఛాయలున్నాయి చూడు మంటారు. శ్రీ నరహరి ఆనందరూపమనేందుకు సంహిత సర్వం గాలిస్తే ఆయనకు లభించింది వాకేవాక సందర్భం. అది "ఆత్మ ఏవశేవో దిధిశయ్యాభూత్". (1-78-2) కొండను త్రవ్వి దొరికిందనుకొన్న యీ 'ఎలుకను' పరిశీలిస్తే, అదికాస్తా ఎలుకకూడా కాకుండా పోతుంది. ఈ వాక్యార్థం ఆత్మ ఆనందానికి ఆశ్రయం, స్థానం అనిగాని ఆనందస్వరూపం అన్నదేమీకాదు. మన చేష్టలకు, చేతన కార్యాలకు కారణమైన కస్తునే, అనగా కర్త, కర్మ ఫలితాలను అనుభవించే స్థానం కాకుంటుందా? సంతోషానికి స్థానమెంతో, దుఃఖానికి అంతే. ఇంతేగాక, ప్రాతిపదికలను అన్వేషించడమంటే అర్థం కొన్ని లోపాలతో, పరిమితులతో ఆ భావం పూర్ణంగా దారంవలె కొన్ని స్థలాలలో, తరచుగా వాడుక కెక్కినదానో, కాదో చూడాలి. అంతేగాని, గుడ్డివాడు గూటిలోవేసిన రాయివంటి దొక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగాన్ని పట్టుకొని ప్రయోజనం లేదు. దేహేంద్రియాలతో సంపర్కాన్ని కల్గివున్నప్పుడే. స్వయంగా జడమైన ఆత్మ (న్యాయ, వైశేషికాలు) సుఖదుఃఖాలకు స్థానమైవుంది. ఆనం

దానికి స్థానమంటే అది ద్రవ్యసూత్రే గావాలి. ఇక 'ఆత్మ' శబ్దం చేతనార్థంలో (ప్రజ్ఞ-Intelligence) వాడబడినట్లొక సంపర్కాన్ని కనిపెట్టి లెక్కించారు. కాని దానికి అంగవైకల్యం, వైకృతం వుండి నిలబడలేకంది. "భూమ్యా అసురస్సగాత్మా" (1-164-4) అనే దానిలో 'అసుః' కన్నా ఆత్మను వేరుగా భావించినప్పటికీ అది 'భావనానూత్రం' గా (Thinking principle) అర్థమివ్వడం లేదంటారు మాకు ముల్లరు పండితులు- "Where was the breath, the blood, the spirit of the world?" Here Atma may be rendered by spirit or life. Page 72, Six Systems of Indian Philosophy.

మనోశబ్దంనూత్రం విదుమారులు 10వ మండలంలో 'ప్రజ్ఞ', 'భావనానూత్రం'గా వాడుక చేయబడింది. 'త్మనా', 'జీవ', 'ప్రాణ', 'సుషర్ణ', 'అను', 'అజో భాగ', 'పురుష' - అనే యీశబ్దాలు ఆత్మకు పర్యాయ పదాలుగా సంహితలో వాడుక చేయబడ్డాయి. ఇందులో ఏ వాకటి వాకతూరికూడా చిదానందలక్షణాలకు చేరువగా ప్రయోగింపబడినట్లు నరహరిగారే చెప్పలేదు.

9. వ్యుత్పత్తి, ఒకానొక శబ్దం ఆ ప్రత్యేక సందర్భంలో ఏ అర్థం నూచిస్తుందో నేమిమాంస-ముఖ్యంగా రెండో భోరణి - కొంగ్రాస్తూ ప్రవేశించడాన్ని పట్టుకోడానికి ప్రశస్తమైనదిగాదు. పాత అభిప్రాయాల స్థానే కొత్తవి ప్రవేశించేప్పుడు అంత నిశ్శబ్దంగా, ప్రచ్ఛన్నంగా, చడిచప్పుడుచేయని నంగిగా వుండవు. ముఖ్యంగా వైదిక సాహిత్యంలో అంత అవసరం లేదు. ఆత్మను గూర్చి ప్రస్తుతంగా వెల్లడిన భావాలు - వ్యుత్పత్తి, ప్రయోగవిశేషాలలోనో చోటు చూసుకోవనవసరం లేనివి - కొన్ని వున్నాయి. (A) ఆత్మవాయురూపకం, (B) భూసంబంధమైనది. (C) న్యూసంబంధమైనది. - ఇవీ ఆ భావాలు.

(A) 'ఆత్మాతే వాతమ్' - 7 మం. 81 నూ. 2 ఋ.

ఈ ఏడోమండలం ఆదిక సంహితాభాగంలోనిది. వరుణ సూక్తంలో యీ ప్రస్తావన వచ్చింది; 'వరుణ వోదితిమైన వాయువే ఎల్లజీవుల్లోనూ ఆత్మగా వున్నది, అని అక్కడి తాత్పర్యం.

"ఆత్మా దేవానామ్, భువనస్యగోభి, యథావశం చరతి దేవ ఏషః" - 10 మం. 168 నూ. 4 ఋ.

ఈ పదోమండలం ఆతిర్వాతికాలపు కూర్పు. ఇందులోనే అనేకమంది కవీశానులు తమ తమ

బుద్ధి పాటవంతో నామరూపాత్మకతను (Phenomenology) గూర్చి, జగదాద్యవస్తువును గూర్చి సాహసించి తమతమ ప్రతిపాదనలను తీర్చిదిద్దారు. ప్రస్తుత సూక్తకర్త అనుడు ఆయన వాయువే ప్రపంచానికి రాజు (భువనస్వరాజా) అన్నాడు. ఆ వాయువేలా జనించినదనే ప్రశ్నకు సమాధానం దొరకదన్నాడు. ['ఖన్విజ్ఞాతః కుత ఆబభూవ' - 3 వ ఋక్]. ఈ వాయువే దేవతలయొక్క ఆత్మగా వుంది; జగత్తుకు మూలంగా వుంది అన్నదే తొలుత ఉదాహరించిన వాక్యానికి అర్థం. వాయువు దేవతలకే ఆత్మ అయితే మరేముంది? ఆత్మను వాయువంగా సంభావించడం వేదంలో తరచు. వ్యుష్టిలోనే యీ అర్థం వుండినదా! తొలి, తుదిభాగాలనుండి రెండు సందర్భాలను మచ్చుకు ఉదాహరించాను.

ఆత్మ వాయువమన్న భావనాలవల్లకి ఛాందోగ్యోపనిషత్తుదాకా తీరసాగింది. 'మహావృష' రాజ సమ్మానితుడై, 'జానశ్రుతి'కి తత్వోపదేశమిచ్చాడని 'రైక్యుడు' మళ్ళీ దానిని చెప్పాడు. వాయువే విశ్వమూలద్రవ్యమని, మానవుని ఆత్మ అనీ (ఛా IV. 2.5) ప్రవచించాడు.

(b) ఆత్మ భూసంబంధమైనది. మరణానంతరం ఆత్మలకు భూమే ఆవాసంగా వుంటుందనే దొకభావంగా సంహితలో వుంది. 'నుబంధుడు' చనిపోగా, అతని ఆత్మను తిరిగి ఇమ్మని భూమినీ, దేహమిమ్మని సోముణ్ణీ ప్రార్థిస్తూ మంత్రం వుంది. (10 వం. 59 సూ. 7 ఋ)

"పునర్నో అసుం పృథీవీదదాతు...

పునర్నో సోమస్తస్వం దదాతు..."

8 అష్టక. 1 ఆ. 23 సూ. 2 ఋ.

ఇందులోకూడా సరిగా అదేభావం సువ్యక్తమైంది. 'అసు' శబ్దం ఆత్మకు పర్యాయపదమని ఇంతకుముందే జాబితా చూశారు. 'భూమ్యా అసురస్సగాత్మా' అన్న వాక్యంలోనూ ఇదేభావం ధ్వనించింది.

(C) "సూర్య ఆత్మా జగతస్తథువశ్చ"- (ఋగ్వే. 1-115-1) జంగమస్థావరమైన సమస్తానికి సూర్యుడే ఆత్మ అని యీ మంత్రార్థం. ఈ మంత్రపాఠం యథా తథంగా సంహితలోని పూర్వోత్తర భాగాలు రెండింటా సలుమార్లు పునరావృత్తమైవుంది. అందుచే సంహితలో దీనికంతో ప్రాధాన్యమందని గ్రహించడం అని వాద్యం.

'ప్రజాపతి సూక్తం'గా పొరపాటుగా వ్యవహారంలో వున్న సూక్తాన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకో

వాల్సి వుంది. అది ప్రజాపతి సూక్తం కాబాలదనే 'మాక్సుముల్లర్' పండితునివాదం సవ్యమైనది. అదే సూర్యపరంగా సమన్వయం పొందితే అంగులోని క్లిష్టతలు వైదొలగిపోతాయి. అలాగయినప్పుడు సూర్యుణ్ణి 'ఆత్మద, బలన' అని రెండోమంత్రం (10-121) వర్ణించింది. ఆత్మను ప్రసాదించేవాడంది. మరిపున సూక్తాన్నికూడా నిజంగా సూర్యపరంగా చెప్పకోవాల్సి వుంటుంది. ఆ సందర్భంలో అయి లోనూ అదే అర్థ సిద్ధి వుంటుంది. పురుషుడు (సూర్యుడు) 'అమృతస్యేశానో' అవుతాడు. (10-90-2)

వైదికాద్యుడు అంగలార్చిన వొక ధ్యేయం మరణ రాహిత్యం. ఆత్మకు పరలోకంలో అమృతత్వ ప్రాప్తికై తివిరాడు. ఆ పరలోకం, అమృతత్వస్థానం ఏదో చూడాలి. అది సూర్యలోకమే.

'ఉపాంశునాసమ్ అమృతత్వమ్ ఆనత్' - (4-8-1) సూర్యకిరణం అమృతత్వం కల్గిస్తుందట. ఒకటోమండలం 109 వ సూక్తంలోని 7 వ మంత్రంకూడా ఇదే భావం యిస్తుంది. 'లోకయత్ర జ్యోతిష్మంతః తత్ర మామ్ అమృతమ్ కృధి'. 9-113-9. పితరులు వసించేలోకం సూర్యలోకమని యీ మంత్రభాగం స్పష్టికరించింది. పూర్వమండలాలలో జమవచ్చే నాలుగోదానిలో 42 వ సూ. 9 వ మంత్రం దీనినే ధ్రువపరుస్తోంది. 'క్షక్షాణావంతాం దివి సూర్యాసః' (1-125-6) అంటూ దాన ధర్మాదికర్తలకు కూడా సూర్యలోకంలో అమరతకు హామీ యిస్తోంది. ఇదే అభిప్రాయం పవోమందలంలో ప్రసక్తమయింది. [(10-107-2), (10-154-5), (1-85-20)]. 3 వ మండలంలో (55-12) వలన అమరుల ఆవాసాలనుకలిగి పూర్ణవృద్ధిస్థానంలో విష్ణువు వెలుగొందుతున్నాడని తెలుస్తుంది. విష్ణువు సూర్యసంబంధమైన దేవత అన్నది సర్వపండిత సమ్మతం.

అందుచేతనే 'ఆత్మ, సూర్యుల తాదాత్మ్యత అన్నది బ్రాహ్మణీయ అద్వైతంలో వొకానొక పురాతనం' (The identity of the sun and the self, one of the oldest forms of Brahminical Monism - 215 వ పేజీ, వితరేయారణ్యకం) అని 'కీత్' నడివాడు. మరో సమాచారం ప్రసంగవశాత్తుగా యిక్కడ యివ్వొచ్చు. పితరుల ఆత్మలే ఆకాశంలో తారకలుగా అందగించాడని వైదికాద్యుని విశ్వాసం -ని కొందరి పాశ్చాత్యపండితుల అభిప్రాయం. దానిని ఆమోదించిన దేశీయులు పెక్కు రున్నారు.

ఆత్మ సూర్యాంశ అన్న భావం వితరేయ ఆరణ్యకం నాడింకా సానలుదీసింది. “స యశ్చాయం శరీరః ప్రజ్ఞాత్మా యశ్చైసావాద్యో ఏకమ్ ఏతత్ ఇతి విద్యాత్” (III-2, 3).

శరీరవిరహితమైన ప్రజ్ఞాత్మయు, ఆదిత్యుడు ఒక్కడే అయివున్నారు అని తార్పర్యం. ఇది ‘బాధ్యన్తి’ దృక్పథం. ఆయన దృష్టిలో ‘ఆత్మ’ అప్పటికే అశరీరము, అమూర్తము (Incorporeal) కాగల్గింది. అయితే అశరీరకము, సశరీరకము ఒకటే ననడం విహారంగా వుండొచ్చు. వితరేయంలోని రెండో ఆరణ్యకమే సాంఖ్య సత్కార్యవాదాన్ని ప్రతిపాదించి వుంది. గుస గుస లాడింది శ్వాసమే; బిగ్గరగా ఆడింది మాట, శబ్దం; ప్రాణవాయువు అశరీరం, మాట ఉచ్చారణ-సశరీరం, ఇంటే తేడా. అశరీర, సశరీరాలచర్య సరిమాణ తారతమ్యమేగాని, గుణాత్మక తారతమ్యం లేదు. “తస్మై యదుపాంస సప్రాణోఽథ యదుచ్చైస్తచ్చరీరం, తస్మాత్ తత్తిర ఇవతిర ఇవహ్యశరీర మశరీరోహి ప్రాణోఽథ యదుచ్చైస్తచ్చరీరం, తస్మాత్ తదావిరా విన్విశరీరమ్” - II - 3, 6 వితరేయం]. అందుకే ‘బాధ్యన్తి’ అశరీర, సశరీరాలు వొక్కటే ననగల్గవు. అశరీర ఒక మిశ్రమమట.

11. ‘పురుష’ శబ్దం ఆత్మస్థానంలో వ్యవహారంలో వుండడం విశేషం. కాని యీ విషయమై నా పరిశ్రమ తృప్తివీరా సాగలేదు. కాని యీ శబ్దం ఆత్మను ఆదిలో పూహించిన తీరును స్ఫురింపజేస్తోందేమోనని నా అనుమానం. ఇది వుపనితాపియ్యంలోకూడా బహుళ ప్రయోగంలో వుంది. ఆత్మను హృదయగుహలో వసించే పురుషునిగా కథ, శ్రేణిరీయాలు రెండూ పేర్కొన్నాయి. ‘సత్యకామజాబాలి’ కనుపాపలో కనుపించే పురుషుడే (ప్రతిబింబం) ఆత్మ అని బోధించినాడన్నా (ఛాందో 4 ప్ర. భారతం, 14 వ ఖండ,); అజాతశత్రువుగాని, ప్రజాపతిగాని అద్దంలో నీడను ఒకప్పుడు ఆత్మగా చూసినాగాని, ఉపనిషత్తుల లోని స్వప్నచర్చను గమనించినా ‘పురుష’ శబ్దం ఆత్మకు సమానార్థకంగా వేదసంహితలో వాడుక చేయడానికి ప్రాధాన్యమివ్వకుండా మిన్నకుండలేము.

మృతదేహానికి అగ్నిసంస్కారాలు జరిపినప్పుడు, ఆ అగ్నివలన ఆత్మ (అజోభాగ) తేజోవంతమై ఊర్ధ్వ లోకాలకు వెళ్తుందన్నారు (10-16-4 . పితృలోకంలో కూడా ఆత్మ సురుచిర దేహంగానే (‘తన్వానువర్చః’) వుండి సకల భోగరాగాలలోను భాగధేయాన్ని అనుభ

విస్తుంది. (10.14.8), (10.15.) (10.16). “పురుషో ఇరామయం” (అన్నమయం), “అముష్మి ల్లోకే సంభవతి హిరణ్యయః” - II - 1, 3 ది. ఆ. వితరేయం కూడా పై విధంగానే నుడివింది. కడకు ‘కీత్’ మహాశయుడొకటి చెప్పారు. “పితృలోకంలో పునర్జుతి కవకాశమున్నదని గుర్తింపబడింది” (The possibility of redeath in the world of Fathers has been recognised. - A.B.K. RPVU - Page 474.)

11. ద్రవ్యమయమైనదిగా తొలుత ప్రారంభమై, భావమయ విషయంగా పరిణతిపొందేక్రమం ఆరణ్యకాలలోనూ, ఉపనిషత్తులలోనూ చిత్రితమై వుంది. ఆ పరిణామం ఒక సుముహూర్తంలో, ఒక ధీశాలి చేతిలో పూర్తిఅయినది కాదు. నూటిగా, సరళరేఖ వలె నడక సాగలేదు. అది అనేక మెలికలు దిరిగిన కాలిబాట; అయితే అదంతా యథాలాపంగా జరుగలేదు. పెద్ద వాడ ప్రతివాదాలతో ధ్వనించింది. ప్రాణవాదం - ప్రజ్ఞానాత్మవాదం అనే రెండు కక్షలుగా చీలి తత్త్వికులు రెండు నేనా శిబిరాలలో విడిచిచేశారు. ఈ సమరకథనం వితరేయంలోని రెండో, మూడో ఆరణ్యకాలలో బాగావుంది. ద్వితీయమంతా ప్రాణాత్మవాదమే.

ఆరుణేయ, కార్కరాస్య, వితరేయశాఖలు మూడూ ప్రాణవాదాన్నే బోధించాయట. “ప్రాణా ఉక్థ మిత్యేవ విద్యాత్” (II ఆ. 1-2) ‘ప్రాణోఽహ్యేష య ఏష తపతి’ (ప్రకాశించేవాడే ప్రాణం, సూర్యుడు.) ‘ప్రాణః సహాయః’ - II - 3 - 3 వీరందరూ ప్రాణమే ఆత్మ అన్నప్పటికీ ఒకరది సూర్యాంశ అన్నారు; మరొకరు వాయ్వాంశ అన్నారు. శరీరంలో ప్రాణం వసించే స్థానం గూర్చి భిన్నాభిప్రాయమే. కార్కరాస్యులు ఉదరస్థానం చూపారట; ‘ఆరుణేయులు’ హృదయాన్ని చూపారట; ఆరణ్యక సంకలనకర్తలైన వితరేయులు శిరస్థానాన్ని చూపారట. చూపు, వినికిడి, మనస్సు, వాక్కు, వాసనవంటి ముఖ్య జ్ఞానాంగాలన్నీ వదనంలోనే వున్నాయగదా అని ‘దాఖలా’ చూపారు. వాక్కు, ఆసనం, చెవులు రెండూ రెండుపార్శ్వాల, కళ్ళు గుర్రాలు, మనస్సు సారథి, ‘ప్రాణాత్మ’ రథి అని రథంతో పోలిక పెట్టారు. ప్రాణంవేరు, మనస్సువేరని భావించిన వీరు మనస్సునే భావనా సూత్రంగా తలంచారు. ‘మనసా ధ్యాతమ్’ II-4-3 అనగా ప్రాణాత్మకు ఆలోచనాది చిదంశను నిరాకరించారన్నమాట.

ఉపనిషత్తులలో ప్రాణవాదం కాషీతకం (II - 1) (II - 2) (III - 8) (IV - 20) లోను, ఛాందోగ్యంలో (IV. 10 - 5) (VI. 3 - 2) భాగాలలోను, బృహదారణ్యకంలో ఉదంతుని ద్వారా (IV - 1 2) లోను, ఖండితమై (V-13,1) భాగంలోను గోచరిస్తుంది. శ్వేదపట్టికి కూర్చున్నారంటే సురశీర మాండుకేయ, ఫలిరకాకల్య, మహీదాస, హ్రస్వమాండుకేయ, కాంతారవ్య, ప్రతాద్దన, అజాతశత్రు, ఉద్దాలక, రైక్య, ఉదంతులు - వీరు ప్రాణాత్మవాదులు.

ప్రాణ, ప్రస్థలమధ్య ఘర్షణను వివరణ, మూడో ఆరణ్యకం చిత్రించింది. బాధ్య, కాండియలు ప్రజ్ఞా నాత్మవాదులు. 'ప్రజ్ఞానాత్మ' అన్నశబ్దం చిదాత్మను బదులుగా తత్త్వాన్ని ప్రయోగంలో వుండేది. వివరణలో పనివత్తులోని అంతిమాధ్యాయం యొక్క ప్రతిపాదన సర్వం ప్రజ్ఞాతవాదమే. బృహదారణ్యకంలో యజ్ఞవల్క్యవాణిలో మల్బీ యావాదం కిరీటం తొడుక్కొంది.

వి. ఉపనిషత్తులో చివరి అధ్యాయం ఎత్తుకోలే- అసలు 'అస్మి అని మనం దేనిని పిలుస్తాం? అదేమిటి?' అనే మాలికి మీమాంసా ప్రస్తావనగా వున్నది. సమాధానంగా యాజ్ఞోకం చూపండింది.

“సర్వం తత్ ప్రజ్ఞానేత్రం ప్రజ్ఞానే ప్రతిష్ఠితమ్,
ప్రజ్ఞానేత్రోలోకః ప్రజ్ఞాప్రతిష్ఠా
ప్రజ్ఞానం గ్రహీత వేదే సప్రజ్ఞానాన్నివాన్యాన్యో
కాత్.”

జ్ఞానరూపంలోనే తద్వారానే యాజ్ఞోకాన్ని తెలుసుకోవాల్సివున్నదన్నది జ్ఞానానికి, చైతన్యానికి స్వతంత్రమైన అస్తిత్వం వుండనడానికి కారణంగా యానాటికీ వాడుకలో వున్నది.

మూడో ఆరణ్యకంలో ప్రాణవాద, ప్రజ్ఞానవాదాలకుగల సూక్ష్మతారతమ్యం చూడవలసిందే.

“ప్రాణో వంశ ఇతి ఫలిరః కాకల్యః”--

‘తవ్యధాకాలా మాశే సర్వే ౭ శ్వేవంశాః

సమాహితః

మృతేవ మస్మిన్ ప్రాణో చక్షుః శ్రోత్రమ్ శునో
చాగ్నిర్దియాణి శరీరం సర్వతత్మా సమాహితః’--

III- 2, 1. వి. ఆ.

చక్షుః శ్రోత్రమనోవాక్కుల మిశ్రమం-సశరీరం అయినది ఆత్మ

“చత్వరః పురుష ఇతి బాధ్యః”--

‘శరీర పురుష ఇతి యచోచామ సయ ఏవా యచ
దైహిక ఆత్మా తస్యయో ౭ యచ ఆశరీరః

ప్రజ్ఞాత్మా సరసః”-III- 2, 8 వి. ఆ.

బాధ్యుడు చెప్పే ప్రజ్ఞాత్మ ‘అశరీర’ అయినా, మల్లీ వైవంటి సమ్మిశ్రమమేనని లోగడే చూశాము. మిశ్రమాలు కావడంలో రెండు దృక్పథాలకు అంగీకారముంది. కాగా, అశరీర, సశరీరాలనిపించు కోవడంలోనూ, ప్రాణ ప్రస్థలు కావడంలోనూ విభేదిస్తున్నాయి. అశరీర స్వభావంకూడా సత్కార్య దృష్టితో ద్రవ్యమయ విషయమే అవుతోంది. మాలికి భేదం ప్రాణ, ప్రస్థలమధ్యనే వుంది. ప్రాణవాదం చిదంశను మనస్సుకు కేటాయించి, తాను జడీయమనుకొన్నది. ప్రజ్ఞాత్మ చేతనాంశను సర్వకాల సర్వావస్థలలోను విడనాడనంది. ద్రవ్యమయ విషయంనుండి భావనా విషయంగా పరివర్తన పొందేపట్ల యదోకరూపం.

నూతనంగా తలయెత్తిన ప్రజ్ఞా నాత్మవాదంలో కొంత పట్టువుందని తేలింది. చిదంశను లోపించనీయడంలోటుగా కానవచ్చింది. ప్రాణాత్మవాదం దాని వాదనను తనలో యిముద్దుకో దలచింది. ఇటువంటి యత్నంలో పేర్కొన వలసిన తత్వదేశికులు ప్రతాద్దన, అజాతశత్రు మహారాజులు. భావన, చైతన్యం, ప్రజ్ఞ, అన్నంతవరకు ప్రాకృతికము, నశ్వరము అయిన మనస్సు యొక్క ధర్మాలన్నవల్లా తెచ్చి ప్రాణంయొక్క ధర్మాలలో వొకటిగనో, ప్రాణంలో అంతిర్యాతమైన హంశ అనో కొత్త తీర్మానం చేసుకోవలసివచ్చింది. అజాతశత్రువుడరలాని కత్తివలె, అరణిలోని అగ్నివలె ప్రజ్ఞానం ప్రాణంలో అంతర్నిహితమై వుండన్నాడు కాషీతకంలో (IV-20). సమస్య అంతటితో పరిష్కారమైపోయింది. సుషుప్తిలోకూడా శ్వాసకార్యం వుంటున్నందున, మరణమానన్నమయ్యే గడియల్లో ముక్కుండుగా జ్ఞానకార్యం, మానసిక వ్యాపారం సర్వం నిల్చిపోయి, కడవరకు మాత్రం శ్వాసక్రియ జరుగుతూ వుండడం వలన ప్రాణమే ఆత్మ అని సాక్ష్యాధారాలతో వాదించిన ప్రతాద్దనుడు ప్రజ్ఞానంకూడా ప్రాణంయొక్క ధర్మాలలో వొకటి అన్నాడు. ఉద్దాలకుడు మరోవిధంగా ముగించాడు. ప్రాణం, మనస్సులకు సంధానం కుదిర్చాడు. ప్రాణం మనస్సుకు ఆయతనం, ఉపాశ్రయం;

మనస్సు ప్రాణానికి త్రాడుతో కట్టివేయబడిన పిట్ట అని ఉపమానం చెప్పాడు, ఉద్దాలకుడు. ఈ వాదనలను యాజ్ఞవల్క్య బృహదారణ్యకంలో (IV-4-45) తిరగవేసి తొడిగాడు. ప్రజ్ఞానాత్మవాదాన్ని పైకి దెచ్చాడు, ప్రాణం వాచానం, వాచానాన్ని అధిరోపించిన రాతు ప్రజ్ఞానం - పోమ్మన్నాడు. యాజ్ఞవల్క్యకూడా ప్రాణాన్ని పూర్తిగా తిరస్కరించలేక పోయాడు. ఇంతకూ ప్రజ్ఞాత్మను మిశ్రమం గాకుండా మార్చలేక పోయాడు. “చక్షువు, శ్రోత్రమ్ భూమి, నీరు, వాయువు, ఆకాశం, తేజస్సు, తేజస్సుకానిది; వాంఛ, అవాంఛ; కోపం, కోపం కానిది; ధర్మం, అధర్మం” - అన్న యీ బాబితా దిశసులన్నీ సమ్మిళితమై ఆత్మగా తీరినాయట. ఇంకా ‘ప్రతిదాని’తోనూ ఆత్మచేయబడి వుండటం. ఇందులో పంచభూతాలు కూడా మిశ్రమించే వున్నాయన్నమాట.

ఇటువంటి పరివర్తనా రూపాలు బౌద్ధసాహిత్యంలో బ్రహ్మచాలసుత్తాలో కూడా కానవస్తాయి. మరణానంతరం ఆత్మ ప్రజ్ఞానమయంగా (సంజ్ఞ) వుంటుందన్న వాగిలోకూడా కొందరూ ప్రజ్ఞాత్మకు రూపం వుండంటారు. కొందరది పరిమితమైనది (Finite) గా వుంటుందన్నారు. కొందరు దాని చైతన్యం మితంగా వుంటుందన్నారు. జడాత్మనురూపరహితం (=మూర్తం) అనేవారు; అనంతం, అపరిమేయం అనేవారు కూడా వున్నారు. ఆత్మకేనేక స్థాయిలను వూహించడం కూడా యీ సంధికాల లక్షణంగానే గ్రహించవచ్చును. ప్రోక్తపాదుడనే సంచారక తాత్త్వికుడు స్థాయిత్రియాన్ని సంభావించాడు. (i) ఓలారిక (భూతామ-స్థూల gross) ఆత్మ (2) మనోమయాత్మ (3) అరూప లేక సంజ్ఞాపయాత్మ (Dialogues of Buddha, II - pages 244 - 264) అడే విధంగా తైత్తిరీయంలో స్థాయిపంచకాన్ని ప్రతిపాదించారు.

సంపూర్ణ భావవాదాన్ని సర్వాంగీణంగా అందుకోలేకుండా ప్రజ్ఞాత్మగా తేలి, రూపం, పరిమాణం, స్థావరం, స్థలం మున్నైన భౌతిక లక్షణాలను కట్టి వుంటూ సంభావితంగావడమే ఉపనిషత్సాహిత్యంలో సర్వసాధారణంగా చూస్తాము. అటువంటిని, యవధాన్య మంతని, అంగుష్ఠమంతని, దశాంగుళ

ప్రమాణమని ఏకొలత లెవ్వరు చెప్పినా; పుండరీకమని, జ్యోతి అని, పురుషుడని తదితరూ కృశులేవి చెప్పినా, స్థావరం హృదయమని చెప్పినా ఇవన్నీ భౌతికలక్షణాలే. ఇటువంటి ఆత్మవర్ణనలే వుపనిషత్తులలో నెండు. ఇక ఆత్మవిషయంలో సమగ్ర భావవాదానికి ఆకృతి కల్పించినది సాంఖ్యులు. చైతన్యాశ్రయం కాదని, శుద్ధ చిద్రూపమని నిర్వచించడమే ఈ పరిణామధ్యేయం.

ఒక వేపున భావవాదం యిలా కాకలుడేరి వస్తుంటే రెండోవేపున గట్టిభౌతిక వాదం ఆత్మపరంగా తయారవుతూ వచ్చింది. భావ వాదపరమైన ఆత్మభావనను పితృమూర్తులన దగిన మహిదా, యాజ్ఞవల్క్యులు ఉభయులూ శుద్ధభౌతికవాద రూపంలో ఆత్మను నిర్వచించడంకూడా వాస్తవమే. మహిదాను నితరేయ, “ప్రసాదీవాయురా కాశ ఆసో జ్యోతీం పీత్యేషవా ఆత్మోక్తమ్ పంచవిధమ్” అన్నాడు. ‘ఆత్మపంచభూతాత్మకం; ఆ ఆత్మనుండే సర్వం వుద్భితమై, ఆ ఆత్మలోనే లీనమవుతోంది’ అన్నాడు (II-3.1) అనంతం నిరవధికమైన ‘విజ్ఞానఘనం’ పంచభూతాలలో నుండే వుద్భితమై, వాటిలోనేనశిస్తుంది. (తా న్వేవాను వినశ్యతి) మరణానంతరం చైతన్యం వుండదు(నప్రేత్యసంజ్ఞాఽస్తి) అని యాజ్ఞవల్క్య బృహదారణ్యకంలోనే నెలవిచ్చారు. బ్రహ్మచాల సుత్తాలో మరణానంతరం ఆత్మజడమై వుంటుందని (అసోగి అత్తా), అది మూర్తిమంతమని, పరిమితమైనదని ఒకరాశి తత్త్వవాదన లున్నాయని వచింపబడింది. ఆత్మ, దేహం మాలికంగా నేరని, ఆత్మ చిద్రూపమై, కష్టకిల్మషమంటునిదై, అసంగమై, సాక్షి మాత్రమై నెలకొన్న కొలంబీ, రెండోవేపున వ్యతిరేక దిశలో దేహానితో ఆస్మికు గరిష్ఠసంపర్కమును కూర్చే రీతులు పెచ్చరిల్లి కడకు దేహమే ఆత్మగాని, భిన్నంగా దనే చరమబిందు వాదన ఆకృతి వహించింది. అనగా ఆత్మకు నేరువునికి పోయింది. ఆత్మకు మరణం సంఘటిల్లింది. స్వచ్ఛతమ భౌతికవాదం ఉన్నతస్థాయికంగా వెల్లడింది. భావవాదంకూడా శ్రుతిమించిన రాగంలో పడి, జగన్మూల ద్రవ్యమే సచ్చిదానందమై, ఆత్మకు పరమాత్మయై వెలసి వైయక్తికాత్మను కాస్తా కడుపున బెట్టుకొని నీళ్లు వోసుకుంది. వైయక్తికాత్మమిధ్యగా తేలింది. ఆ అర్థంలోకూడా ఆత్మకు మరణప్రాప్తే జరిగింది. స్థూలంగా ఆత్మకథ యిది.



ప్రాచీన హైందవ రాజనీతిశాస్త్ర చరిత్ర (ప్రాకృచ్ఛిమ అర్థశాస్త్ర సిద్ధాంతాలు: ఒక మార్క్సిస్టు పరిశీలన)

చిత్త జల్లు వరహాలరావు, ఎం. ఏ.

“ఏ దేశచరిత్ర చూచినా ఏ మున్నది గర్వకారణం
నరజాతి చరిత్ర సమస్తం పరపీడన పరాయణత్వం
నరజాతి చరిత్ర సమస్తం రణరక్తప్రవాహ సిక్తం
నరజాతి చరిత్ర సమస్తం దరిద్రులను కాల్చుకుతినడం
ఇతిహాసపు చీకటికోణం అట్టడుగునపడి కాన్పించని
కథలన్నీ కావాలిప్పుడు దాచేస్తే దాగని సత్యం.”

(మహాకవి శ్రీ శ్రీ — మహాప్రస్థానం)

పాశ్చాత్యవిద్యా వ్యామోహితులైన భారతీయ విద్యాధికులు ప్రాచీన హిందవులకు రాజ్యాన్ని లేక రాజ్యాంగ యంత్రాన్ని (State) గూర్చి నిశ్చితమైన దృక్పథంలేదని అంటావుంటారు. పాశ్చాత్య రాజకీయ తత్వశాస్త్ర చరిత్రలో సోక్రటీస్, ప్లేటో, సెయింట్ థామస్, అరిస్టోటిల్, ఏక్వినాస్, మేకెల్, జీన్ బోడిన్, గోటియస్, థామస్ మూర్, థామస్ హబ్స్, లాక్, రూసో, జేవిడ్ హ్యూమ్, హెగెల్, స్టూకర్ట్ మిల్, గ్రీన్, మార్క్స్ మున్నగు ప్రసిద్ధ శాస్త్రవేత్తలు లన్నట్లు ప్రాచీన హైందవ రాజకీయ తత్వశాస్త్ర చరిత్రలో లేరని ఒక అభిప్రాయం వెలియిస్తుంటారు. అంతదాకా ఎందుకు? అసలు ప్రాచీన హైందవులకు రాజకీయ తత్వశాస్త్రం (Political Philosophy) అంటూ ఉందా అని కూడా ప్రశ్నిస్తారు. సనకసము (ప్రాచీన హైందవులకు) రాజ్యాంగ యంత్రాన్ని గూర్చి నిశ్చితమైన దృక్పథమే లేదని వారు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. కాబట్టి యా

వ్యాసంలో రాజ్యాన్ని గూర్చి ప్రాచీన హైందవులకున్న దృక్పథాన్నీ, దాని స్వరూప స్వభావాలనీ, పరిణామక్రమాన్నీ విశదీకరించేందుకు ప్రయత్నిస్తాను. అంతేగాదు; అతి ప్రాచీనకాలంలో ఎన్ని రకాల రాజ్యాలు (Kinds of States) ఉనికిలోకి వచ్చాయో, అందుకు ఏ యే నిర్దిష్ట ఆధిక, రాజకీయ, సామాజిక, ధార్మిక పరిస్థితులు దోహదంచేశాయో మున్నగు సమస్యలను గూర్చి సూక్ష్మంగా పరిశీలించ ప్రయత్నిస్తాను.

రాజనీతిశాస్త్రం (Politics) లేక అర్థశాస్త్రం దేన్ని గూర్చి తెలుపుతుంది? రాజ్యాన్ని లేక రాజ్యాంగ యంత్రాన్ని గూర్చి వివరిస్తుంది గాబట్టి రాజనీతి శాస్త్రమనీ లేక అర్థశాస్త్రమనీ పిలిచారు. ప్రాచీన హిందూ అర్థశాస్త్రవేత్తలు ఈ శాస్త్రాన్ని “దండనీతి” అనే పేరుతో మొట్టమొదట పిలిచారు.

ఏదే రాజ్యం (State) అంటే ఏమిటి? బూర్జువా రాజనీతి శాస్త్రకారులు ఒకవిధంగానూ, మార్క్సిస్టులు

మనోవిధంగానూ దీన్ని నిర్వచించారు. ఒక నిర్ణీత మైన ప్రదేశాన్ని, జనాభానీ, ప్రభుత్వాన్ని, సాంస్కృతికాధికారాన్ని కలిగినదే రాజ్యం. ఈ రాజ్యం, దానియందు జీవించే ప్రజల యోగక్షేమాలను చూస్తూ అంతఃకలహాలనుండీ, శత్రుదండయాత్రలనుండీ ప్రజల్ని రక్షిస్తుంది - అని అంటారు బూర్జువా అర్థశాస్త్రజ్ఞులు.

“దోపిడీవర్గం చేతుల్లోవున్న దోపిడీచేయు సాధనమే రాజ్యం”(State is an instrument of exploitation) అని మార్క్సిస్టు పండితులు చెప్పారు. దాదాపు ఈ రెండు నిర్వచనాలూ పరస్పరవిరుద్ధంగా వున్నాయి. ఈ విషయాన్ని ప్రస్తుతానికి యిక్కడే వదిలివేద్దాం.

ప్రభుత్వానికీ రాజ్యానికీ చాలా తేడావుంది. రాజ్యంయొక్క కార్యనిర్వాహకవర్గమే ప్రభుత్వం. రాజ్యాంగయంత్రమంటే (ప్రజాస్వామిక దేశాల్లో) అధ్యక్షుడు, పార్లమెంటు, మంత్రులు, సెక్రటేరియట్, కోర్టులు, జైళ్ళు, పోలీసుశాఖ, పైన్స్, ఉన్నతాధికారవర్గం, యిత్యాది వన్నీ వస్తాయి. రాజ్యాంగయంత్రంలో లేక రాజ్యంలో ప్రభుత్వం ఒక భాగం మాత్రమే. ప్రభుత్వం రాజ్యానికున్న నాలుగులక్షణాలలో ఒకటి. మార్క్సిస్టు సిద్ధాంతవేత్తయైన లెనిన్ రాజ్యాన్ని గూర్చి ఏం చెప్పాడో పరిశీలిద్దాం.

“బూర్జువా పండితులూ, రచయితలూ ఈ సమస్యలో చిక్కులూ, తికమకలూ కలిగించారు. అందువల్ల శ్రద్ధగా స్వతంత్రంగా పరిశీలించి గ్రహించగోరే వా రెవరైనా ఈ సమస్యలో అనేక మార్లు తలపడాలి; మరల మరల పరిశీలించాలి; అనేక కోణాలనుండి పరిశోధించాలి. అలా అయితేగాని ఈ సమస్యను స్పష్టంగానూ, నిర్దిష్టంగానూ గ్రహించడానికి వీలుపడదు. ఈ సమస్య రాజకీయాలన్నిటికీ ప్రధానసమస్య, పునాదిసమస్య కాబట్టి, మరల మరల పరిశీలించవలసిరావడం కూడా ఒక వీలు.” (క్రిందిగీతలు నావి - రచయిత.)

రాజ్యాంగ యంత్రసమస్యను గూర్చి బూర్జువా రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు సృష్టించిన గందరగోళాన్ని వివరిస్తూ లెనిన్ యిలాగన్నాడు :

“ఈ సమస్య ఈనాటివరకూ మత సమస్యలతో కలగాపులగం చేయబడుతూ వుంది. మత సిద్ధాంత కారులే యిలాచేస్తే అది వారికి సహజమని ఊహించచ్చు. అయితే తమకు మత విషయికమైన ఆసక్తులేవీ లేవనుకునేవారుగూడా తరచు ప్రత్యేకమైన రాజ్యాంగ

యంత్ర సమస్యను మత సమస్యలతో కలగాపులగంచేసి ఒక సిద్ధాంతాన్ని అల్లడానికి యత్నిస్తున్నారు. ఇలా అల్లబడిన సిద్ధాంతం తార్కికమైన ప్రాతిపదిక వివరణల్లో తరచు క్లిష్టమై వుంటుంది. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం : రాజ్యాంగ యంత్ర మనేదేదో దైవికమనీ, ప్రకృతి కతీలమనీ, మానవకోటి జీవితానికి సేతుభూతమైన ఒకానొక శక్తియనీ, మానవునికి సంబంధించని ఒక మెరుపలి వస్తువును మానవునికి కూర్చివేట్టే దైవాంశ సంభూతమైన శక్తియనీ అంటారు.....ఈ సమస్య యంత్రగా తికమకలు చేయబడ్డది.” (లెనిన్)

“ఈ సమస్యను సాధ్యమైనంతవరకు శాస్త్రీయంగా పరిశీలించాలంటే రాజ్యాంగయంత్రంయొక్క పుట్టుకా, అభివృద్ధినీ గూర్చిన చరిత్రను దిజ్ఞాత్రింగా పరిశీలించాలి.....ఈనాడు యిది ఏ విధంగా పరిణమించింది? అని పరిశీలించాలి.” (లెనిన్)

ప్రాచీన హైందవులు : అర్థశాస్త్రఅధ్యయనం

క్రీ. శ. 1905 సెప్టెంబరు, మార్క్సిజం ద్రగుప్తుని మంత్రీ కాటిల్యూడు రచించిన అర్థశాస్త్రం డాక్టరు శ్యామ శాస్త్రీచే తంజావూరు సరస్వతీ మహల్లో కనుగొనబడింది. కాటిల్యూడు కనుగొనబడేదాకా పాశ్చాత్య పండితులు మనకు సర్వసమగ్రమైన అర్థశాస్త్రమంటూ లేదని వాదించేవారు. కాటిల్యూడు (లేక చాణక్యుడు) రచించిన ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గ్రంథం - అర్థశాస్త్రం - నిరంకుశ రాచరిక యుగంనాటి హిందూ రాజనీతి శాస్త్రానికి ఒక మహోన్నతమైన భాండాగారం. ఈ గ్రంథం కాంతిలోకి రావడంతో పాశ్చాత్య పండితులు కళ్ళు తెరిచారు. అప్పటినుండీ ఆ గ్రంథాన్ని అధ్యయనం చేయడంతోపాటు, దానిని నీళ్ళుకార్చడానికి కూడా యత్నించారు. “కాటిల్యూడు” ఒక వ్యక్తిచే వ్రాయబడింది కాదనీ, పలువురు వ్యక్తులు వ్రాశారనీ, కాటిల్యూడనే వ్యక్తి వాస్తవిక చరిత్రకి సంబంధించిన వాడు కాదనీ, పుక్కిటి పురాణానికి చెందిన అబద్ధపు వ్యక్తియేననీ ఏమేమో ఆడిపోసుకున్నారు. అధవా అలాంటి వాడెవడన్నావుంటే, మార్క్సిజం ద్రగుప్తుని ఆస్థానంలోవున్న గ్రీకురాయబారి-మెగస్తనీస్ - కాటిల్యూడు నామాన్ని తన గ్రంథమైన “ఇండియా”లో కేర్కొనేవాడనీ, మెగస్తనీసు తన గ్రంథంలో కాటిల్యూడు నామాన్ని కేర్కొనలేదు గాబట్టి కాటిల్యూడునే వ్యక్తే లేదనీ, ఎన్నో వితండ వాదనలూ, విచిత్ర వ్యాఖ్యానాలూ చేశారు! కాంతిని చూడ నిరాకరించే గుడ్డగూబ మనస్తత్వాన్ని ఈ పండితులు

బయట పెట్టుకొన్నారు. ఈ వాదనలు చేసినవారిలో ముఖ్యులు: ప్రాఫెసర్ దన్నింగ్, ప్రాఫెసర్ వింటర్ నిట్జ్. ఐనా చరిత్ర తన తీర్పును పక్షపాతరహితంగానూ, హేతుబద్ధంగానూ యిచ్చింది.

1924 లో డాక్టర్ జయస్వాల్ "Hindu Polity" అనే సుప్రసిద్ధ గ్రంథం వ్రాశాడు. ఈ గ్రంథ ప్రచురణకు పూర్వం పాశ్చాత్య పండితులు మనకొక రాజనీతి శాస్త్రం వుందని విశ్వసించేవారు కారు. అథవా అలాంటి దేవున్నావుంటే అది థియోలాజికల్, మెటఫిజికల్ ప్రభావాలకు లోనైనదేగాని స్వతంత్రమైన రాజనీతి శాస్త్రంగా (Science of Politics) అభివృద్ధి చెందలేదని మాక్స్ ముల్లర్ పండితుని దగ్గరనుండి దన్నింగ్, వింటర్ నిట్జ్ దాకా పదే పదే వక్కాణిస్తూ వుండేవారు. ప్రాచీన హైందవ శాస్త్రవేత్తలు ధర్మాన్ని, మతాన్ని గూర్చి శాస్త్రీయ రచించి, అధ్యయనం చేశారుగాని, "పాలిటిక్స్ వైస్" గూర్చి అధ్యయనం చేయడంగానీ, దాన్ని అభివృద్ధి చేయడంగానీ జరగలేదని తేల్చి చెప్పారు.

అంతేగాదు; ఇంకా చిత్రమైన సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించారు. ప్రాచీన హిందువులకు గూర్చి, హైందవ సంస్కృతి సభ్యతలకు గూర్చి, వివిధ సూఫలకు గూర్చి పాశ్చాత్య పండితులు చాలా చిత్రమైన భావాలను వెలిబుచ్చేవారు. మాక్స్ ముల్లర్ పండితుడు ప్రాచీన హైందవులను గూర్చేగాక, భారతీయ హృదయాన్ని గూర్చి ఎంతో అధికారపూర్వకంగా మాట్లాడుతున్నాడు. చూడండి:

"The only sphere where the Indian mind found itself at liberty to act, to create and to worship was the sphere of religion and philosophy; and no where have religious and metaphysical ideas struck root so deep in the mind of a nation as in India. The Hindus were a nation of philosophers."

"భారతీయుల మేధస్సు ఒక రంగంలో మాత్రమే - అది మతవిషయిక, తాత్వికరంగం - కృషి సల్పగల, సృష్టింపగల, ఆరాధించగల శక్తిని కలిగియుంది. ఏ జాతియొక్క మేధస్సులోనూ నాటుకొనంత గాఢంగా భారతదేశంలో మతభావాలు, తాత్విక భావాలు నాటుకున్నాయి. హైందవులు తత్వ శాస్త్రజ్ఞుల జాతి."

మాక్స్ ముల్లర్ వంటి వానికి ప్రాచీన హైందవులంతా తత్వవేత్తల జాతిగా కనబడడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. నాటి పాశ్చాత్య పండితుల దృష్టిలో మన దేశం ఒక బ్రహ్మాండమైన మతకేంద్రంగా, మతం రప్పమరో వ్యాపకం మనకి లేనట్లుగా కనిపించేది. కాకపోతే ప్రాచీన హైందవులను "A Nation of philosophers" (తత్వ శాస్త్రజ్ఞుల జాతి) అని పిలుస్తాడా మాక్స్ ముల్లర్?

భారతదేశ చరిత్ర ప్రారంభమైన నాటినుండి చుంసంఘాలు, మతగురువులే (Religious Institutions and Teachers) భారతీయుల జీవిత విధానాన్ని, అభివృద్ధిని కంట్రోలుచేశారన్న దృఢభంగుకూడా బాగా వాడుకలో వుండేది. దేవుడు, పరలోకం, జీవాత్మ, పరమార్థ మున్నగు ఆధ్యాత్మిక సమస్యలను, మతవిషయాలను గూర్చిన వాగ్వాదాలలోనే ప్రాచీన హైందవులు తమ మేధాసంపత్తిని, కాలాన్ని వినియోగించారనీ, తత్ఫలితంగా వారు స్వతంత్రమైన రాజకీయ తత్వ శాస్త్రాన్నిగాని, రాజ్యాన్ని గూర్చిన స్వతంత్ర సిద్ధాంత ప్రతిపాదనకుగాని ఉద్యమించలేదనీ నాటి పాశ్చాత్య పండితులు అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రాచీన హైందవులు అర్థశాస్త్రాభివృద్ధికి ఏవిధంగానూ తోడ్పడలేదనీ, అందువల్ల ప్రపంచ రాజకీయ తత్వ శాస్త్ర చరిత్రలో భారతదేశానికి స్థానమేలేదనీ వారి భావన.

ఇది పాక్షిక సత్యమేగాని, పూర్ణ సత్యం కాదు. ప్రాచీన హిందూ అర్థశాస్త్రవేత్తలంతా పురోహిత వర్గానికి చెందిన బ్రాహ్మణ పండితులు. వేదశాస్త్ర పురాణాగమాలి గ్రంథపఠనం వారి గుత్తసాముగానూ, యుద్ధవిద్య, రణకౌశలం మొదలగునవి క్షత్రియుల గుత్తసాముగానూ, హిందూ సమాజ చరిత్రలోని ఒకానొక దశలో - ఉపనిషత్కాలం నాటికి - రూపొందాయి. అంటే చదువుసాములు బ్రాహ్మణ - క్షత్రియ పాలక వర్గం చేతిలో గుత్తసాములుగా తయారయ్యాయి. దీంతోపాటు సొంత ఆస్తి, వైశ్య - శూద్రుల బానిసత్వం సమాజంలోకి వచ్చాయి. బ్రాహ్మణ - క్షత్రియ వర్గం పీడకులుగానూ, వైశ్య - శూద్రులు పీడితులుగానూ సమాజంలో తయారయ్యారు. నాటినుండి పీడకవర్గం తమ స్వాధీనప్రయోజనాలను రక్షించుకొనేందుకు, భోగభాగ్యా లనుభవించేందుకు, నిరాటంకంగా తమ దోపిడీని పీడితవర్గమైన వైశ్య - శూద్రులపై కొనసాగించింది. తమ పీడనని నిరాఘాటంగా కొనసాగించేందుకు మూఢ మతసిద్ధాంతాలకు, మూఢ విశ్వాసాలను మేలు

మునుగూ అడ్డంపెట్టుకొన్నారు. నాటినుండి మతంపేర, దేవునిపేర, పరలోకంపేర అర్హంత నిరంకుశమైన రాజ్యాధికారాన్ని సమర్థించి, మోసపు సిద్ధాంతాలను వైశ్యకూడులలో ప్రచారంచేసి, సమాజంలో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ వర్ణదోషిడికి పునాదులు వేశారు.

రాజ్యాన్నీ, రాజునీ, సమాజ చట్టాన్నీ, వివిధ సంస్థలనీ, ధర్మం, న్యాయం, నీతి, నియమం - సర్వాన్నీ, బ్రాహ్మణ పురోహిత వర్ణ ప్రయోజనాలకి - తలొంచేట్లు లొంగదీశారు. ప్రాచీన రోమన్ సామ్రాజ్యంలోనాటి పురోహితవర్ణమైన యూదులూ, మధ్య యుగాల్లోని క్లెర్జీ (మతాధిపతులు) ఏంచేశారో సర్దిగ - ఆ పనినే ప్రాచీనకాలంలో బ్రాహ్మణ పురోహితవర్ణం కూడా చేసింది.

ఈ దృష్ట్యా చూస్తే, ప్రాచీన హైందవుల జీవిత విధానాన్ని ఒకానొక దశలో కొంతవరకు మతగురువులు, మతసిద్ధాంతాలు కంట్రోల్ చేశాయని చెప్పవచ్చు.

నూర్పుని చుట్టూ భూమి తిరిగినట్లు మనమూ, మన జీవితవిధానం మతపరిధిమట్టూ తిరుగుతుందనీ, మనవాళ్ళకి మతం తప్ప మరోవ్యాపకం లేదనీ బ్రిటిష్ చరిత్రకారులు అన్నారు. వెంటనే పాశ్చాత్య విద్యాధికులైన తిలక్, రెనడే, కుంతేన మొదలగు చరిత్ర పండితులకీ, జయస్వాల్, భండార్కర్, ఘోషల్ మున్నగు అర్థశాస్త్ర పండితులకీ విపరీతంగా కోపం వచ్చింది. దాంతో ఈ టూర్టువా మేధావులంతా చరిత్ర గ్రంథాల, అర్థశాస్త్ర గ్రంథాల రచనకి సిద్ధపడ్డారు.

భారతప్రజలు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా సాగిస్తోన్న స్వాతంత్ర్యోద్యమాన్ని నిలువంటా నీరు కాల్చేవిధంగా ఫ్రీజర్, విస్సెంట్ స్మిత్, రాబర్ట్స్, గ్రాంట్ డేఫ్, మోర్లాండ్ వంటి ఇంగ్లీషు చరిత్రకారులు భారతదేశ చరిత్రకి తిప్పుడు వ్యాఖ్యానాలు చేశారు. మన మెందుకూ పనికిరాని దద్దర్ముల జాతిగా చిత్రించారు. ఆ చరిత్రలను కళాకాలాల్లో, విశ్వవిద్యాలయాల్లో మనకు బోధించారు. మన బానిసత్వానికి కారణం భారతదేశ భౌగోళిక వాతావరణ పరిస్థితులూ, సంస్కృతియేనని వీరు వ్రాశారు. మన జీవితాలు ఎల్లప్పుడూ విదేశీపాలకుల క్రింద పడివుండడానికే అలవాడయ్యాన్నామ.

ఈ రకపువాదనలు భారతీయ పండితుల గుండెల్లో తుపాకి గుండల్లా వచ్చి రగిలాయి. ఉద్రేకంవచ్చింది. మన పండితులు కూడా పరిశోధనలు గావించారు.

చరిత్రగూర్చి, రాజనీతికాస్త్రాన్ని గూర్చి గ్రంథాలు వ్రాశారు. వీ టన్నిటిలో తిలక్ వ్రాసిన "Arctic Home in the Vedas" అనే గ్రంథం, జయస్వాల్ రచించిన "Hindu Polity" అనే గ్రంథం చాలా ప్రసిద్ధికెక్కాయి.

బ్రిటిష్ చరిత్రకారులు ఉత్తరదిక్కుకల్పి (North pole) చరిత్ర రచనచేయగా మన చరిత్ర పండితులు దక్షిణదిక్కుకి (South pole) వెళ్ళి వాదించడం మొదలెట్టారు. బాలగంగాధరతిలక్ "వేదాలలోని ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం" అన్న రచన గ్రంథంలో నేడు భారతావనిలో జీవిస్తున్న ఆర్యులు ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంనుండి ప్రపంచం నాలుగు దిక్కులకీ విస్తరించిన ఆర్యులేననీ, హైందవార్యులు సాధించిన సహకార్యాలు "సభూతో నభవిష్యతి" అనీ అన్నాడు. ఇదే పరసలో వాదించారు, రాజనీతికాస్త్రంపై వ్రాసిన గ్రంథకర్తలు కూడా. "Hindu Polity" రచయిత జయస్వాల్, "Some Aspects of Ancient Hindu Polity" రచయిత భండార్కర్, "A History of Hindu Political Theories" రచయిత ఘోషల్ - రెదిరియలూ ప్రాచీన హిందూ రాజనీతి కాస్త్రంలో యూరపియన్ కాస్త్రకారులైన హోబ్స్, లాక్, రూసో, స్పెన్సర్ ల సిద్ధాంతాలను వీనాడో మన ఆర్యులు ప్రతిపాదించారనీ, కాకపోతే వీసమెత్తు "తేడా" వుంటే వుండవచ్చనీ వ్రాశారు. ఇంగ్లండులో స్వర్ణ మెంటుకూ, రాజుకూ జరిగిన అంబియన్స్ (1642-46) లాంటివి మన దేశంలో జరగకపోయినా, 1688 లో గ్లోస్టర్ షిర్ రివల్యూషన్ వంటిది (రక్తరహిత విప్లవం) మనకి తెలియకపోయినా, 1789 లో జరిగిన ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి ఫ్రెంచివిప్లవం వంటి బూర్జువా ప్రజాస్వామిక విప్లవం మన చరిత్రలో లేకపోయినా, మన రుషులు హోబ్స్, లాక్, రూసోల సోషల్ కాంట్రాక్టు సిద్ధాంతాలనూ, స్పెన్సర్ ప్రతిపాదించిన "ఆగ్నానిక్ థీరీ ఆఫ్ స్టేట్" నీ (రాజ్యాన్ని గూర్చిన ఆగ్నానిక్ సిద్ధాంతం) నేటి అనునాతిన పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థలో మాత్రమే ఉన్నంతగా "స్టేట్ కేపిటలిజాన్ని" చాణక్యుడు ప్రతిపాదించాడనీ వ్రాశారు. వీరు ప్రదర్శించిన వివేకాన్ని కాకపోయినా, దైర్యసాహసాలను మనం మెచ్చుకోవాలి! ఐతే వారు ఇంతటితో ఆగితే బాగుండును. నేటి ప్రపంచంలో నాగరికమైన ప్రతీదీ, పైన్స్, ఫిలాసఫీ, పోలిటిక్స్, విమానాలు, ఆటంబాంబు, టెలిఫోన్ (దీవ్యవృష్టి) ఒకటేమిటి అన్నీ

మన రుగ్వేదంలో, ఉపనిషత్తుల్లో, అభర్వణవేదంలో, ఇతిహాసాల్లో, కాటీలీయంలో వున్నాయని వీరు వాదించారు. ఇవన్నీ అప్పటికే వుంటే, యిప్పుడేమైనయి? అలెక్షాండర్ వెంటవచ్చిన గ్రీకుపండితులూ, జర్మన్ సంస్కృత పండితులూ యీ విజ్ఞానసంపత్తి నంతటినీ తమ తమ దేశాలకి తరలించుకపోయారని చెప్పారు. ఇట్టి వారి అసహాయపరిస్థితికి నవ్వు, జాలీ వస్తుంది.

ఇంగ్లీషువాడు పచ్చిమాంసం తిసి, జంతుచర్మాన్ని ధరించి, కొండల్లో, అడవుల్లో, గుహల్లో పశుస్రూయ మైన అనాగరిక జీవితాన్ని గడపిన దినాల్లో ప్రాచీన హైందవులు, “ఉత్తమోత్తమమైన” ఆర్యసభ్యతా సంస్కృతులను సృష్టించారనీ, క్రీ. పూ. 3000 సంవత్సరాలనాటికే భారతదేశంలో మహేంద్రాదాహ్-హరప్పాలలో అత్యుత్తమ నాగరికత సృష్టింపబడిందనీ చెప్పారు. ఇలాంటి రచనలు, ప్రతిపాదనలు మరణించిన గతాన్ని ప్రేమించుచుని చెప్తాయి; మహోజ్వలమైన బంగారు భవిష్యత్తును మన చేతి కందకుండా దొంగిలిస్తాయి. దీన్నిబట్టి మన మాతృభూమినీ, దాని ఉత్తమ చరిత్రనీ తక్కువగా అంచనా వేస్తున్నాననిమాత్రం అర్థంచేసుకోకూడదు. మనదీ గొప్పదేశమే. ఎవరూ కాదనరు. “అతి ప్రాచీన యుగాలలో మానవ నాగరికతకు కేంద్రాలైన దేశాలలో భారతదేశ మొకటి. ప్రపంచంలో మొట్టమొదట తిండిమొక్కలు పుట్టిన యేడు దేశాల్లో యిది ఒకటి. మానవుడు యీ తిండిమొక్కలను యేరి, పెంచి, ప్రపంచమంతటికీ విస్తరింపజేసినది యీ యేడు దేశాల నుండే” (డాంగే-భారతదేశం-ఆనిసు కమ్యూనిజంనుండి బానిస సమాంవరకు పేజీ-1). అతి ప్రాచీనమైన నాగరికతకు కేంద్రమై విలసిల్లిన భూమి భారతదేశం. ఆదృష్ట్య గునదేశ చరిత్రనుగూర్చి నిలొంచవలసిన పని లేదు. వితే వాస్తవచరిత్ర ఏమిటి-అనేది ప్రధానం. లేనిపోని డాబులకీ, దర్బాలకీ చరిత్రలో, శాస్త్ర సిద్ధాంత ప్రతిపాదనల్లో తావులేదు; వుండరాదు.

20 వ శతాబ్ద ప్రారంభం వరకూ ప్రాచీన హైందవులకు స్వతంత్రమైన అర్థశాస్త్రం లేదనీ, తదధ్యయనం లేదనీ చెప్పే కబుర్లలోని బండారం 1905 లో కాటీలీయం కనుగొనబడడంతో బైటపడ్డది. ప్రాచీన హైందవులు మతం తత్వశాస్త్రంతోపాటు, రాజనీతిశాస్త్రాన్ని గూడా అధ్యయనం చేశారనే విషయం కాటీలీయంవల్ల రుజువైంది. ఈ గ్రంథం నిరంకుశ రాచరిక యుగం నాటి హైందవ రాజ్యపాలనా విషయాలకు సంబం

ధించిన నూత్నాతిసూక్ష్మమైన వివరాలను వైతం చర్చించింది.

కాటీలీయని కాలంలో ప్రాచీన భారతీయులు మానవ విజ్ఞానాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించారు. 1. ఆన్వీక్షిక(తత్వశాస్త్రం), 2. త్రయీ(Theology), 3. వాస్తా (అర్థశాస్త్రం), 4. దండనీతి (రాజనీతి శాస్త్రం (The Science of Politics)). ఈ విభజననుబట్టి నాటి హిందవులు తద్వై, మత, ఆధిక్య శాస్త్రాలనుండి రాజనీతిశాస్త్రాన్ని విడదీసి, స్వతంత్రమైన శాస్త్రంగా దానిని రూపొందించి అధ్యయనం చేశారనేది తేటతెల్ల మవుతుంది.

అంతేగాదు; బాహ్యస్వత్వలూ, భౌకానశులూ మతం, తత్వశాస్త్రం - రాజనీతిశాస్త్రానికి లొంగి వుండాలనే సిద్ధాంతాన్ని కూడా ప్రతిపాదించారు. తత్వశాస్త్రం, మతం - యిత్యాదివిషయాలు మోస పూరితమైనవి కాబట్టి అవి అర్థశాస్త్రానికి లొంగి వుండాలనేంతదాకా బాహ్యస్వత్వం పోయారు. దీన్నిబట్టి లేలే విషయమేమిటి? అర్థశాస్త్రం మతసిద్ధాంతాలకీ, తాత్విక నూత్రాలకీ, ధర్మ నిర్వచనాలకీ లొంగివుండాలని నాటి శాస్త్రకారులు భావించారనడం భావన తప్ప వాస్తవంకాదు. ఈ సంబంధంలో శుదాకర్ పండితుడు యిలాగన్నాడు :

“It will now be absurd to affirm that the Indians had for ever subordinated the study of the science of politics as that of Theology and Philosophy and had never developed it as an independent branch of knowledge.” (D- R. Bhandarkar - some Aspects of Ancient Hindu polity - Page - 5.)

“భారతీయులు ఎల్లప్పుడూ రాజనీతిశాస్త్రంయొక్క అధ్యయనాన్ని మరలయొక్క, తత్వశాస్త్రంయొక్క అధ్యయనానికి లొబడి వుండేటట్లు చూచారనడం, దాన్నిక స్వతంత్ర విజ్ఞానశాస్త్రంగా అభివృద్ధిచేయ లేదనడం - అర్థంలేనిమాట.” (డి. ఆర్. భండార్కర్ “ప్రాచీన హిందూరాజనీతియొక్క కొన్ని ధోరణులు” పేజీ 5).

ప్రాచీన అర్థశాస్త్ర రచనలు

ప్రస్తుతం, ప్రాచీన హిందూ అర్థశాస్త్రంయొక్క పుట్టుపూర్వోత్తరాలనూ, దాని స్వరూప స్వభావాలనూ పరిశీలించదాం.

ప్రజాపతి ఐన బ్రహ్మ ప్రజాయోగ క్షేమాంధం ధర్మ, అర్థ, కామములను సంపాదించేందుకు ఒక లక్ష అధ్యాయాలతో కూడిన బృహత్ (Colossal and Stupendous) గ్రంథాన్ని రాశాడట. ధర్మానికి సంబంధించిన అధ్యాయాలను ఆ గ్రంథంనుండి వేరు చేసి మనువు ప్రత్యేకమైన ధర్మశాస్త్రంగా రచించాడట. అథానికి సంబంధించిన అధ్యాయాలను బృహస్పతి వేరుచేసి స్వతంత్ర అర్థశాస్త్రంగా రచన చేశాడట. కామానికి సంబంధించిన అధ్యాయాలను నందుడు వేరుచేసి, ప్రత్యేక కామశాస్త్రంగా విరచించాడట. లక్ష అధ్యాయాలు గలిగిన ఆ బృహత్ గ్రంథంలో “దండనీతి”కి (The Science of Politics) చెందిన భాగం చాలా పెద్దదిగా వుండడం వల్ల, దాన్ని విశాలాక్షుడు 10 వేల అధ్యాయాలకి కుదించాడట. అప్పటికే పెద్దదిగా వున్నందువల్ల బాహుదంతుడు 5 వేల అధ్యాయాలకి సంక్షిప్త పరచాడట. పిదప బృహస్పతి ఆ గ్రంథాన్ని 3 వేల అధ్యాయాలకి కుదించాడు. తరువాత ఉశనాశుడు (శుక్రుడు) వెయ్యి అధ్యాయాలతో గూడిన గ్రంథంగా రచించాడు. అర్థశాస్త్రం పుట్టుకనుగూర్చిన యీ రెండవ దృక్పథం శాంతిపర్వంలో (మహాభారతం) లోని 69 వ అధ్యాయంవల్ల తెలుస్తోంది. వాత్రాయనుడు “కామనూత్రాల” లో వెలిబుచ్చిన దృక్పథాన్నుండి, శాంతిపర్వ మందలి దృక్పథాన్నుండి మనం రెండు నిగ్ధాంశాలకు రావచ్చు:

1. రాజ్యం, తత్ సంబంధమైన విషయాలతో కూడిన సర్వ సమగ్రమైన ఒక బృహత్ గ్రంథం “దండనీతి” అను పేరుతో వుండేదనీ, ఆ గ్రంథం మరీ బృహత్ రూపంలో (Colossal and Stupendous) వుండడంవల్ల, తర్వాతవచ్చిన శాస్త్రవేత్తలు దానిని బాగా సంక్షిప్తంచేశారనీ గుర్తించవచ్చు.

2. “దండనీతి” అనే బృహత్ గ్రంథంలో అర్థశాస్త్రం ఒక భాగమనే విషయంకూడా మనం తెలుసుకోగలం.

ఇక అర్థశాస్త్ర గ్రంథాలను, వాటి రచయితలను గురించి పరిశీలించేందుకు ప్రయత్నిద్దాం.

మన అర్థశాస్త్రవేత్తలు రచించిన గ్రంథాల్లో ఒక్క “అర్థశాస్త్రం” (కాటిలీయం) తప్ప, మిగతా వన్నీ చెదపురుగులకి విందుభోజనమైపోయాయి. తరువాతకాలంలో అర్థశాస్త్రం, రాజనీతిశాస్త్రం, రాజ

న్యాయశాస్త్రం మొదలగు పేర్లతో రచింపబడ్డ గ్రంథాలలోనూ, వాటికి రాయబడిన వ్యాఖ్యానాలలోనూ అతి ప్రాచీనమైన రచయితల పేర్లు, వారి గ్రంథాలు ఉటంకించబడ్డాయి. ఉదాహరణకి, కామంకనుడు తన “నీతిసారం”లో కాటిల్యుని నిరుపమాన ప్రతిభావిశేషాలను స్తుతించాడు.

అర్థశాస్త్ర గ్రంథాలకి రాయబడిన వ్యాఖ్యానాల ఆధారంతో మనం నాటి రచయితలనీ, గ్రంథాలనూ తెలుసుకోగలుగుతాం. కాటిల్యుడు తన గ్రంథంలో 18 మంది శాస్త్రవేత్తల పేర్లను తెలియజేశాడు. మహాభారతంలోని శాంతిపర్వంలో, ప్రాచీన హైందవ రాజ్యాన్ని గూర్చిన వివిధ సిద్ధాంతాలు పేర్కొనబడ్డాయి.

వాస్తవానికి, కాటిల్యునికి పూర్వమే దండనీతి లేక అర్థశాస్త్రం స్వతంత్రమైన శాస్త్రంగా పరిగణింపబడి, అధ్యయనం చేయబడేది. అప్పుడు స్వతంత్రమైన నాలుగు రాజనీతి ధోరణులు వుండేవి.

1. మానవులు, 2. పౌరాశయలు, 3. బాహ్యవస్తువులు, 4. దేశానశులు. ఇవే గాకుండా, ఈ శాస్త్రంపై రచింపబడ్డ ఎనిమిది ప్రామాణిక గ్రంథాలను కాటిలీయం పేర్కొన్నది. వీటిని రచించిన వారు - 1. భారద్వాజుడు, 2. విశాలాక్షుడు, 3. పరాశరుడు, 4. పౌరాశరుడు, 5. నారదుడు (పిశుచుడు), 6. భీష్ముడు (కౌనపదంతుడు), 7. వాతవ్యాధి. 8. బాహుదంతుడు. కాటిలీయమేగాక, మహాభారతేతిహాసంలోని శాంతిపర్వం కూడా పై అర్థశాస్త్రకారుల పేర్లతోపాటు, మరో శాస్త్రవేత్త-గౌరశిరసుని-కూడా పేర్కొన్నది. దీన్నిబట్టి క్రీ. పూ. 650 నాటికే రాజ్యాన్ని గూర్చిన చింతన, జిజ్ఞాస, ప్రాచీన హైందవ అర్థశాస్త్ర వేత్తలలో ఉదయించిందనీ, రాజకీయ తత్వశాస్త్రాన్ని సమగ్రమూ, స్వతంత్రమూ ఐన శాస్త్రంగా పరిగణించి, అధ్యయనం చేశారనీ ములభంగా తెలుసుకోవచ్చు.

కాటిల్యునికి పూర్వమున్న ప్రామాణిక గ్రంథాలు శ్లోకాలరూపంలో రచింపబడ్డవని శాంతిపర్వం చెబుతోంది. ఈ సత్యాన్ని కాటిలీయంకూడా బలపరుస్తోంది. శాంతిపర్వంలో అర్థశాస్త్ర సంబంధమైన విషయాలు సంభాషణల రూపంలో వివరించబడ్డాయి. దీనిలోని 68 వ అధ్యాయంలో కోసలరాజైన వసుమనాశునికీ, బృహస్పతీకీమధ్య శాస్త్రసంబంధమైన విషయాలను గూర్చి క్రింది విధంగా ఒక సంభాషణ జరిగింది.

“ఎవరివల్ల జీవులు అభివృద్ధి జొరాయి? ఎవరివల్ల నాశనం చేయబడతాయి? ఎవరిద్వారా నిత్యానందాన్ని పొందగలుగుతాయి?” అని కోసరాజు అడుగుతాడు. “రాజ్యాధిపతి (రాజు) యొక్క పరమావసరాన్ని ప్రజలు గుర్తించినపుడు,” పై మూడు పనులూ జరుగుతాయని బృహస్పతి జవాబిస్తాడు. అలాగే, శాంతి పర్వంలోని 140 వ అధ్యాయంలో సోమదేవనైన శత్రుంజయునికీ, భారద్వాజునికీ మధ్య అర్థశాస్త్రానికి సంబంధించిన విశేషాలను గూర్చి మరో సంభాషణ జరుగుతుంది. శత్రుంజయుడు వేసిన ప్రశ్నకి జవాబుగా “దండాన్ని” సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ సిద్ధంగా వుంచడంలో” గల ప్రాముఖ్యాన్ని భారద్వాజుడు విశదీకరిస్తాడు. దీన్నిబట్టి బృహస్పతి, భారద్వాజుడు, పిశుసుడు మొదలగు ఆదిమ హిందూముఖులు రాచరిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన ప్రథమ అర్థశాస్త్ర వేత్తలని మనం గ్రహించాలి.

గౌతమబుద్ధుని పుట్టుకకి పూర్వమే రచింపబడ్డాయని భావింపబడుతోన్న “జాతక కథలు”, రాజ్య పరిపాలనా వ్యవహారాలలో మంత్రులకూ, రాజనీతి కోవిదులకూ ఉపయుక్తంగా ఉండేందుకు అర్థశాస్త్రం ఒక ప్రత్యేక శాస్త్రంగా రచింపబడి అధ్యయనం చేయబడేదన్న సత్యాన్ని వక్కాణిస్తున్నాయి. జౌళానకుడు తన గ్రంథానికి “దండనీతి” అనీ, బృహస్పతి అర్థశాస్త్రమనీ పేర్లు పెట్టారు. ఈ రెండు పేర్లనే తరువాతి వచ్చిన గ్రంథకర్తలుకూడ తమ తమ రచనలకి పెట్టారు. “రాజశాస్త్రం”, “రాజధర్మశాస్త్రం” అను పేర్లతోకూడా యీ గ్రంథాలు వ్రాయబడ్డాయి.

క్రీ. శ. 4, 5 శతాబ్దాలలో రచింపబడిన గ్రంథాలకు “రాజనీతి”, “రాజ న్యాయ” అనే పేర్లు పెట్టబడ్డాయి. కామందకుడు శ్లోకాల రూపంలో రచించిన “కామందకనీతిసారం” క్రీ. శ. 500 లో రచింపబడ్డదే. కామంఃకీయానికి పూర్వమే వ్రాయబడ్డ “సుక్రనీతిసారం” అనేదానికి “నీతిసారం” అని పేరుండడం గమనార్హం. రాజకుమారులకొరకూ, భవిష్యత్ రాజనీతి కోవిదులకొరకూ చిన్న చిన్న కథలరూపంలో రచింపబడ్డ “పంచతంత్రానికి” న్యాయశాస్త్రమనే పేరు పెట్టబడింది.

పురాణాల్లోకూడా అర్థశాస్త్రాన్నిగూర్చిన పరిశీలనలు కనిపిస్తాయి. ఐతే ఆ భాగాలు ఏ ప్రామాణిక గ్రంథంనుండో మక్కికి మక్కిగా తీసుకోబడి పురాణాల్లో కక్కాయి. పుష్కరుడనే అర్థశాస్త్రవేత్త

అభిప్రాయాలు అగ్నిపురాణంలోకి ప్రవేశించాయి. వివిధ ధర్మశాస్త్రాలలో (మనుస్మృతి, నారదస్మృతి, పరాశరస్మృతి) రాజధర్మాన్నిగూర్చి వివరించిన అధ్యాయాలూ, రాజ్యాన్నిగూర్చి నాటి హిందూ శాస్త్రకారులు వెల్లడించిన భావాలూ, దృక్పథాలూ విశదీకరింపబడ్డాయి. ప్రత్యేకంగా మనువు రాజ్యాన్నిగూర్చి స్వతంత్రమూ, నిర్దిష్టమూ ఐన కొన్ని సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించాడు.

క్రీ. శ. 10 వ శతాబ్దంలో సోమదేవనూరి అను జైన పండితుడు రాజకుమారుల అధ్యయనంకొరకు “నీతివాక్యాయతం” అను గ్రంథం రచించాడు. నీతి సూత్రాలనూ, అర్థశాస్త్ర సూత్రాలనూ కలిపి క్రోడీకరించి రాసిన మిత్రమగ్రంథం యిది. ఈ గ్రంథానికి ఒక అష్టాతి వ్యాఖ్యాత క్రీ. శ. 10 వ శతాబ్దంలో వ్యాఖ్యానం వ్రాశాడు. దానిలో ఎంతోమంది అర్థశాస్త్రకారుల నామాలను పేర్కొన్నాడు. వారి పేర్లు యివి-భాగురి, భృగు, రాజపుత్ర, రైభ్య, జైమిని, నారద, గౌతమ, గార్గ, కాళిక, రుషిపుత్ర, హరతి, వర్గ, చారాయణ, పరాసకర.

సోమదేవనూరికి పిదప ఈ శాస్త్రానికి సంబంధించిన రచనల్లో సొంత ఆలోచన, నూత్న సిద్ధాంత ప్రతిపాదన చచ్చి పోయాయని చెప్పవచ్చు. వాస్తవానికి కాటిల్కునితోనే స్వతంత్ర సిద్ధాంతాల ప్రతిపాదన అడుగుంటింది. ఐనా 10 వ శతాబ్దం పిదపకూడా శాస్త్రరచన ఆగిపోలేదు. రాజనీతిశాస్త్రం యొక్క సంకలనాలు (Digests) రచింపబడడం ప్రారంభమైంది. అలాంటి వాటిలో మొట్టమొదటిది “రాజనీతి కల్పతరువు”. 12 వ శతాబ్దంలో కన్యాకుబ్జం, కాశీ రాజ్యాలను పాలించిన గోవింద చంద్రగహదేవుని వద్ద మంత్రిగావున్న లక్ష్మీధరభట్టు ఈ “కల్పతరువు”ను రచించాడు. గోపాలచంద్రి “రాజనీతి కామధేవు” అను గ్రంథం రచించాడు. చండేశ్వరుడు “రాజనీతి రత్నాకర” మును వ్రాశాడు.

11 వ శతాబ్దంపిదప ఉత్తరభారతం విదేశీయులైన మహమ్మదీయ సుల్తానుల చేతుల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా క్రీ. శ. 14 - 18 శతాబ్దాలవరకూ ధర్మశాస్త్రంవలెనే అర్థశాస్త్రంకూడా అధ్యయనం చేయబడుతూ వుండేది. ఐతే బృహస్పతి, భారద్వాజుడు, శుక్రుడు, కాటిల్కుడు, కామందకుడు మున్నగు శాస్త్ర వేత్తలలో కన్పించే ప్రతిభ, స్వతంత్ర సిద్ధాంతాల ప్రతిపాదన వీరిలో కన్పించదు. 14-18 శతాబ్దాలమధ్య

జీవించిన చండేశ్వరుడు, వాచస్పతి, మిత్రమిత్రుడు, నీలకంఠుడు మొదలగు నిబంధకారులు రాజనీతి శాస్త్రాన్ని గూర్చి గ్రంథాలు వ్రాశారు. ఈ కాలం నాటివే “వీ-మిత్రోదయరాజనీతి”, “రాజనీతి మయూఖ” అను రచనలు. ఈ కాలంలోనే నూత్రాల రూపంలో “బృహస్పతి నూత్రాలు” అను గ్రంథం రచింపబడింది. మధ్యయుగాలలో రచింపబడ్డ ఈ గ్రంథాలు ప్రధానంగా రాజనీతి శాస్త్రంయొక్క సంకలనాలు. మను స్మృతి, నారదస్మృతి వంటి గ్రంథాలలో ప్రతిపాదించబడిన ధర్మనూత్రాలను ఆధారంగా చేసికొని యివన్నీ వ్రాయబడ్డాయి.

కొటిల్యుని “అర్థశాస్త్రం”

ప్రస్తుతం ప్రాచీన భారతీయ అర్థశాస్త్ర చరిత్రలో కొటిల్యునికున్న మహాన్నతస్థానం పరిశీలించుదాం.

“అర్థశాస్త్రం” అనే పేరుతో రాజధర్మాన్ని విపులంగా వివరించే గ్రంథరాజాన్ని వ్రాయడం, శాస్త్రీయసిద్ధాంతాల నమస్కరించి దిగంతవిశ్రాంతమైన మూర్యసామ్రాజ్యాన్ని చంద్రగుప్తుని సహాయంతో స్థాపించడం - యీ రెండు కారణాలవల్ల కొటిల్యుడు ప్రాచీనమైన అర్థశాస్త్ర చరిత్రలో అగ్రగణ్యుడైన శాస్త్రవేత్తగానూ, భారతదేశ చరిత్రలో ఒక మహా మహుడుగానూ పరిగణింపబడుతున్నాడు. శాస్త్రీయ సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించడంలోనే గాకుండా వాటి మూలచెట్లను ఆచరణలో నిర్ధారణచేయడంలోకూడ కొటిల్యుడు అసమానమూ, అపూర్వమూ అయిన ప్రజ్ఞను ప్రదర్శించాడు. శాస్త్రవేత్తల నూత్రాలను ఆయన కొంతవరకు అంగీకరించాడు. కొన్ని సందర్భాలలో ఆ మూలసిద్ధాంతాలలో కొన్ని తీవ్రమైన సంస్కరణలుచేశాడు. మరికొన్ని సందర్భాలలో మూల సిద్ధాంతములను విచ్ఛిత్తిచేసి, సంపూర్ణమైన స్వతంత్ర సిద్ధాంతాల ప్రతిపాదనకు ఉద్యమించాడు.

కొటిల్యునికి పూర్వమున్న శాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించిన నూత్రాలు భక్తులనే ఉక్కు చట్రంలో బంధింపబడ్డాయి. పూర్వ శాస్త్రకారులు ‘అర్థం’ కంటే ధర్మాన్ని గూర్చి అధికంగాచెప్పారు. ధర్మశాస్త్ర నియమాలకి అర్థశాస్త్ర నూత్రాలు కట్టుబడివుండాలని చెప్పారు. కాలచక్రం గిరున తిరిగింది. పరిస్థితులు మారిపోయాయి. పూర్వం చెప్పబడిన ధర్మనూత్రాలు కాలానుగుణ్యంగా, మారుతున్న పరిస్థితుల కనుకూలంగా మారక యాంత్రికంగా తయారయ్యాయి. అలాంటి

పరిస్థితుల్లో కాలానుగుణ్యంగా అర్థశాస్త్ర నూత్రాలను కొన్నిచోట్ల సంస్కరించాడు; కొన్ని విషయాల్లో మూలసిద్ధాంతాల్నే సార్పాడు.

ఉదాహరణకి - కొటిల్యునికి పూర్వం ధర్మశాస్త్ర కారులు విధవావివాహాలనుగానీ, వివాహబంధ విమోచనాన్ని గానీ అంగీకరించలేదు. కాని, కొటిల్యుడు కాలానుగుణ్యంగా వివాహబంధవిమోచనము, ప్రోషిత భర్తృకలకూ, మృతభర్తృకలకూపునర్వివాహము, ఋతు మతికి స్వయంవరణము - యిత్యాది తీవ్ర సాంఘిక సంస్కరణలను అతి ధైర్యంగా ప్రవేశపెట్టాడు. దైనందిన రాజ్యపాలనలో కాకలుతీరిన రాజనీతిజ్ఞుడుగా వ్యవహరించాడు.

రాజ్యపరిపాలనా రంగంలోకూడా ఆయన మార్పులను ప్రవేశపెట్టాడు. రాజులు తమ రాజ్యాలలో గూఢచారి దళాలను ఏర్పరచాలనీ, భేదోపాయాలచే శత్రువును మోసగించి తెగటార్చవలెననీ, శత్రురాజులకి వ్యతిరేకంగా ఆ రాజ్యాల ప్రజలలో ద్వేషం కలుగ జేయాలనీ చెప్పాడు. ఈ “కుటిల” మార్గాలు, పరంపరానుగుణంగావస్తున్న ధర్మనూత్రాలను నిలుపునా ఖానీచేస్తాయని పూర్వపండితులు తలచి, ఆయనపై కత్తులు నూరారు. కొటిల్యుడు రాజ్యపాలనా సౌష్ఠవాన్ని పటిష్ఠం చేసేందుకు ప్రవేశపెట్టిన సంస్కరణలు, సూచించిన నూత్న మార్గాలు, ప్రాచీనధర్మశాస్త్రకారుల యాంత్రిక నూత్రాలకి వ్యతిరేకంగా తయారయ్యాయి. కరువు కాటకాలను నివారించేందుకూ, రాజ్యంలో హతాశ్తుగా విస్తవం, శత్రుదండయాత్ర మొదలగు అత్యవసర పరిస్థితులు సంభవించినప్పుడూ ప్రభుత్వ కోశంలో ధనంలేకపోతే సంపన్నులనుండి బలవంతంగా డబ్బు గుంజవం, దుర్మార్గుల పొలాలను బలప్రయోగంతో స్వాధీనం చేసికోవడం, ప్రజల మూఢమత విశ్వాసాలను ఆసరగా తీసికొని అధర్మమార్గాల ద్వారానైనా ధనం సంపాదించడం - ఇవి రాజ్యం యొక్క శాంతి భద్రతల నృప్త్య, సుస్థిరత నృప్త్య అత్యవసరమని కొటిలీయంలో స్పష్టంగా ప్రతిపాదించాడు. కాని వాటి ధర్మశాస్త్రకారులు కొటిల్యునిపై విరుచుక పడ్డారు. ధర్మశాస్త్రాని కలుగుతుందని కారాలు మిరియాలూ నూరారు. ఐనా వారి విమర్శలకీ, ఆవేశ ఆగ్రహాలకీ యిసుమందైనా సరకుచేయక నల్లేరుపై బండిన తోలిసట్లు తన దోషాల్లో తాను పయనించాడు.

వాస్తవిక రాజకీయరంగంలో అధికారదాహంతో వుండేవారు ఎలా వ్యవహరిస్తారో, ప్రవర్తిస్తారో

ఆతడు విశదీకరించాడు. ఈ ప్రవర్తన న్యాయ బద్ధమా, ధర్మబద్ధమా అనే మీమాంసకి ఆతడెట్టి ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదు. శత్రువులను ఓడించడంలో, మోసం, అసత్యప్రచారం, కుట్రలు, కూటకాలు - యివన్నీ ఉపయోగింపదగిన సాధనాలనియే ఆతని అభిప్రాయం.

ఉత్తమ లక్ష్యమును, ఫలమును పొందేందుకు వక్ర మార్గాన్ని నా అనుసరించాలని ఆతని మతం. రాజ్య భద్రత, సుస్థిరతకే ఘోర విపత్తు వాటిల్లినపుడు, శత్రువును యెదుర్కొనుటకు డబ్బు అవసరమైతే, అధర్మమూ, వక్రమూ, దౌష్ట్యమూ ఐన మార్గాలద్వారా సంపాదించినా ఫలవాలేదు అని అంటాడు. దీనికొక ఉదాహరణ ఇచ్చాడు. ఒక గోవును వేటకాడు తరుముకొని వచ్చాడు. ఆ ఆవు పారిపోయివచ్చి ఒక పరమ సత్యవ్రతుని ఆశ్రమంలో దాక్కొన్నది. వేటకాడు పరుగెత్తికొని వచ్చి “ఆవు యీ దారిని పోయినదా?” అని అడిగితే, సత్యాన్ని చెప్పి, గోవును కనాయికత్తికి ఒప్పగించవలెనా? లేక అసత్యం పలికి ఆవును రక్షించవలెనా? ఆ సమయంలో, ఎంతటి సత్యవ్రతుడైనా, అబద్ధమైనా ఆవును రక్షించడం ధర్మం, న్యాయం అంటాడు కాటిల్యూడు. నూరు అబద్ధాలాడియైనా ఒక పెళ్ళి చేయమనే సామెత అన్నమాట. ఉత్తమసాధ్యాలను అయుక్తసాధనాల ద్వారానైనా పొందవచ్చును; పొందాలి అని చెప్పాడు. ఈ ప్రతిపాదనని ఆచరణలో చేసి చూపినవాడు, 19 వ శతాబ్దంలో జీవించి, జర్మన్ సామ్రాజ్యవాదానికి పునాదులను వేసిన అఘటన ఘటనా సమర్థుడు బిస్మార్క్. అంతకుపూర్వం క్రీ. పూ. 4 వ శతాబ్దంలోనే అతిచిన్న రాజ్యాన్ని తన యుక్తిచే సువిశాల, మూల్య సామ్రాజ్యంగా విస్తరింపజేసిన మహోన్నత ప్రతిభాశాలి కాటిల్యూడు.

సాధ్యాలు సాధనాలను సమగ్నిస్తాయి అనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన మరో రాజకీయతత్వవేత్త - ఇటాలియన్ దేశీయుడైన మేకవెల్లి. ఇతడు “ప్రిన్స్” (Prince) అనే ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గ్రంథం వ్రాశాడు. రాజులు తమ గమ్యాన్ని చేరుటకు, తాము వాంఛించిన ఫలాన్ని పొందేందుకు ఎలాంటి కుట్రలనైనా చేయవచ్చుననీ, మోసాలు, అసత్యాలు, దుర్మార్గాలు కూడా చేపట్టవచ్చుననీ అతని గుర్తుగా ప్రతిపాదించాడు. ఈ మార్గాలను ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో నాటిరాజులు, మతగురువులు,

రాజనీతివేత్తలు అనుసరిస్తున్నప్పటికీ వారి తా మేకవెల్లి సిద్ధాంతాలను నోరారా తిట్టి, కారాల - యాలు నూరారు. వీరు రహస్యంగా ఆచరణలో పెనులన్న దాన్ని సిద్ధాంతరీత్యా సమర్థించి ప్రచారం చేసుకొనే మేకవెల్లి చేసిన “బ్రహ్మాండమైన నేరం” అందుని నాటి క్రిస్టియన్ నీతిశాస్త్రవేత్తలు, మత సాధికులు ఆయనమీద ఒక్కచుట్టడిని విరుచుకపడ్డారు.

కాటిల్యూని కాలంనాటికి భారతదేశంలో, ప్రధానంగా ఉత్తర భారతంలో చిన్నచిన్న రాజ్యాలు లెక్కకు మిక్కిలిగా. వుండేవి. నిరంతర శిక్షణ పోలలో యీ రాజ్యాలు కుతకలదాకా కూకు పోయాయి. అలాంటి పరిస్థితులలో భారతదేశాన్నింతుటినీ ఏవిధంగానైనా ఏకీకరించాలనే ఆతని ఏకైక లక్ష్యం. అందుకొరకే ఆతడు అశాస్త్ర రచనకు ఉపక్రమించాడు. దానిని ఆచరణలో పెట్టే సఫలీకృతుడయ్యాడు.

మానవస్వభావంలో అధికారదాహం అంతగా వుండంటాడు కాటిల్యూడు. అందుకే కాటెల్యూనిని, వంచననీ, అనూయనూ, కుట్రనూ న్ననీ ఉన్నట్లుగా ఆతడు పరిశీలించి వివరించాడు. దీని యానికి పూర్వమున్న ధర్మశాస్త్రవేత్తల దృష్టి ఎందుకు భిన్నమైనది. అది ఆచరణపుట్ట; ఆచరణకీ దూరం. ధర్మశాస్త్రవేత్త రాజ్య ఆదర్శాలనూ, వాటిని పొందవలసిన మార్గాలనూ వివరించాడు. కాటిల్యూడు దీనితో భేదించాడు. ఆదర్శప్రాయమగు రాజ్యాన్ని స్వర్గలోకంలో సృష్టించిన ప్లేటోతో ఆయన శిష్యుడు అరిస్టాటిల్ ఎలా అంగీకరించలేవో, అలాగే పూర్వ ధర్మశాస్త్రవేత్తల జడప్రాయమైన, ఆదర్శయుతమైన, కేవల ధర్మబద్ధమైన సూత్రాలనుండి కాటిల్యూడు భేదించి, ఆచరణయోగ్యమైన, మారుతోన్న సమ ఆ పరిస్థితుల కనుగుణ్యమైన మార్గాన పయనించాడు. అశాస్త్ర గమ్యాన్ని మరో మార్గంవైపు మళ్ళించి ధర్మశాస్త్రానికి తలవొంచని స్వతంత్రశాస్త్రంగా నిర్మించాడు. ఇదే ఆతని ప్రతిభాశేముషికి ఎదురుశతార్కాణము. అందువల్లనే యితడు ప్రాచీన హైందవ అధికాస్త్ర చరిత్రలో అజరామరుడయ్యాడు. నాటి పండితలోకంలో అధికాస్త్ర అధ్యయనాన్ని పురికొల్పి, మరణావశిష్టంగావున్న శాస్త్రానికి తిరిగి జీవం పోశాడు కాటిల్యూడు. అందుకనే కామంతుడు తన “నీతిసారం”లో కాటిల్యూణి అవతారపురుషుడుగా ప్రశంసించాడు.

లక్ష అధ్యాయాలున్న దండనీతి అనే ప్రత్యేక శాస్త్రం, క్రమంగా 10 వేలు, 5 వేలు, 3 వేలు, చివరికి వెయ్యి అధ్యాయాలకి విశాలాక్ష, బాహుదంత, బృహస్పతి, ఉశనాశులవల్ల సంక్షిప్తం చేయబడిందంటే, ఆ శాస్త్ర అధ్యయనాన్ని గూర్చిన ఆకాంక్ష, రాహువు నోటబడ్డ చంద్రబింబంవలె క్రమంగా క్షీణిస్తూ వచ్చిందని మనం గ్రహించవచ్చు. అట్టి విపద్ధశనుండి ఆ శాస్త్రాన్ని కాచి కాపాడిన ఖ్యాతి మౌర్య సామ్రాజ్య నిర్మాత, జగద్విఖ్యాత రాజనీతి శాస్త్ర వేత్త, సుప్రసిద్ధి అర్థశాస్త్ర గ్రంథకర్త ఐన కాటిల్యునికే దక్కింది. ధర్మశాస్త్ర కారుల మెదడు మెలికలలోనూ, ప్రాచీన తాళపత్ర గ్రంథసంపద్యంలోనూ వున్న అర్థశాస్త్రాన్ని అతడు బైటికి తీసి పండితులలో, ధర్మ శాస్త్రంలో సమానమైన గౌరవాన్ని సంపాదించ గలిగాడు. అందుకే, ప్రాచీన హైందవ అర్థ శాస్త్రాన్ని గురించి అధ్యయనంచేసే ప్రతి విద్యార్థి ఆయన కంఠో ఋణపడివున్నాడు. మరుగున పడి పోతున్న శాస్త్రాన్ని తాను కాపాడానని కాటిల్యుడే తన గ్రంథం చివరిభాగంలో చెప్పుకొన్నాడు.

తన కాలంనాటికి అర్థశాస్త్రాన్ని ఎన్నివున్నాయో, ఎన్ని ఆలోచనా ధోరణులు ఉన్నవో, వాటిన్నిటినీ సంక్షిప్తపరచి అతి జాగ్రూకతతో క్రోడీకరించి ఒక సంహృత్యగా (Compendium) రచించానని కాటిల్యుడే చెప్పాడు.

అందువల్లనే కాటిలీయంలోని జీవశక్తిని కాలా తన సమ్మెటపోటులతో చంపలేకపోయింది! తన గ్రంథంలో ఎన్నోచోట్ల కాటిల్యుడు గురువులతోనూ, పూర్వశాస్త్రకారుల పెక్కు సిద్ధాంతాలతోనూ తాను ఏకీభవించడంలేదని చెప్పాడు.

అంతేగాదు; ఆయన ఒక స్వతంత్రమైన రాజనీతి ధోరణికి ప్రారంభకు డయ్యాడు. "Kautilya had a definite set of views on all the important points of policy and administration. views sufficiently numerous and characteristic to go to form a different school of polity" ("Some Aspects of Ancient Hindu polity" - D. R. Bhandarkar - Page - 23).

కాటిల్యుని తర్వాత అర్థశాస్త్రాన్ని ఏ విధమైన అభ్యుదయాన్నీ సాధించ లేకపోయింది. క్రీ. శ. 4 వ శతాబ్దంలో కామందకుడు రచించిన "నీతిసారం", 10 వ శతాబ్దంలో సోమనాథనూరి రచించిన "నీతి వాక్యా

మృతం" మినహా మిగతా గ్రంథాలన్నీ అతుకుల బొంతలూ, అనుకరణలూను. ప్రాచీనశాస్త్ర సూత్రాలను ప్రాతిపదికగానో, సంక్షిప్తంగానో వ్రాయబడిన అర్థ శాస్త్ర సంకలనలు కొల్లలుగా పుట్టాయి. కామందకుని తోనే అర్థశాస్త్రం పూర్తిగా క్షీణదశలో పడింది.

అశోకుడు అనుసరించిన అహింసా విధానంవల్ల మౌర్యవైద్యం శక్తి క్షీణించడం, తత్ఫలితంగా దేశరక్షణ కుంటుపడడం జరిగింది. అశోకుని మరణానంతరం శకులు, పహ్లావులు, కుషానులు, హూనులు, ఘూర్జరులు - మొదలగు విదేశీజాతులు భారత దేశంలోనికి ప్రవేశించి రాజ్యాధికారాన్ని క్రమంగా హస్తగతం చేసి కొన్నాయి. మహమ్మదీయ సుల్తానుల పరిపాలన ప్రారంభమయ్యేదాకా ఈ వివిధమైన విదేశ జాతులే రాజ్యాధికారాన్ని దేశంలో చలాయించాయి. (శుంగులు, కణ్వలు, గుప్తులు తప్ప) మహమ్మదీయ సుల్తానుల పాలన ప్రారంభం కావడంతో ప్రాచీన హైందవ ప్రతిభ క్షీణించిపోయింది. ప్రాచీన భారతంలో ఉద్భవించిన పండితులచే, మహామహులైన శాస్త్రవేత్తలచే పెంచి పోషింపబడి, మూడు పూలూ ఆరు కాయలూ కాసిన హిందూ అర్థశాస్త్రాన్ని, తదధ్యయనం క్రమంగా క్షీణించి నాశనమైపోయింది. కోటి నూర్వల తేజస్సుతో వర్ణిల్ల ప్రకాశించిన ప్రాచీన అర్థశాస్త్రాన్ని, కాటిలీయాన్ని అవశేషంగా వదిలి పోయింది.

ఇంత చర్చ జరిగిన పిదప తేలే సారాంశం ఏమిటి? మనకీ ఒక అర్థశాస్త్రం వుంది; దానికొక చరిత్రవుంది. ఆ శాస్త్రాన్నీ, ఆ ప్రాచీన చరిత్రనీ, కవిలికట్టల్లో నుండి, మసిలిమీద చదపురుగులకి ఆహుతై పోతున్న వివిధ తాళపత్ర గ్రంథాలనుండి, ప్రాచీన పుస్తక భాండాగారాలనుండి తవ్వి తలకెత్తాలి. ఆనాడే మనం ప్రాచీన హైందవ అర్థశాస్త్రాన్ని స్వస్వమగ్రంగా కాంతిలోకి తెచ్చి, ప్రపంచం మూడు పెట్టగలం.

కాటిలీ వేదసాహిత్యం, జైన, బౌద్ధ సాహిత్యాలు పౌరాణిక సాహిత్యం, మహాభారతేతిహాసంలోని "కాంతిపర్వం", క్రీ. పూ. 350 నాటి కాటిలీయం, కాటిల్యుని అర్థశాస్త్రంలో పేర్కొనబడ్డ వివిధ అర్థ శాస్త్రవేత్తల పేర్లూ, ఆనాటి నాలుగు ఆలోచనా ధోరణులూ, కామందకుని నీతిసారం, బాహుస్పత్యం, శుక్రనీతిసారం, రాజనీతిసారం, నారదనీతి, పంచ తంత్రం, మనుధర్మశాస్త్రం, మధ్యయుగాల్లోని నిబంధ

కారులు రచించిన వివిధ వ్యాఖ్యాన గ్రంథాలూ-
యినన్నీ కలసి సంస కశ్యేమట ప్రాచీన హైందవ
రాజనీతి శాస్త్రాన్ని ఉంచుతున్నాయి. వీటన్నిటిని
జాగ్రత్తగా పరిశీలించి; శ్రద్ధగా అధ్యయనంచేస్తే,
అతి పురాతనకాలాల్లోవున్న ఆదిమ కమ్యూనిస్టు గణ
తంత్రాల నుండి ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యం క్రింద భారత
దేశాన్ని పరిపాలించిన రాచరిక వ్యవస్థ కాదానాడు
పునికిలోవున్న వివిధ రాజ్యాలస్వరూప స్వభావాలను
మనం అర్థంచేసుకోగలుగతాం.

అర్థశాస్త్ర నిర్వచనం

కాటిల్యూడు అర్థశాస్త్రాన్ని యిలా నిర్వచించాడు :
“అర్థ” అంటే ప్రజలతో కూడిన ఒక ప్రత్యేక
భూభాగం (జనపదం). ప్రజలతో కూడిన ఒక ప్రత్యేక
భూభాగాన్ని సంపాదించి, దాన్ని తామరతంపరగా
అభివృద్ధిచేయుటకు అనువైన వివిధ మార్గాలను పరిశీ
లించు శాస్త్రమే అర్థశాస్త్రం.

“మానవులకు నితీకేంద్రమగు మూలాధారం అర్థం.
అర్థం అంటే ప్రజలతో కూడిన భూభాగం. కాట్టి
ఆ భూభాగాన్ని ఎలా సంపాదించాలో, ఎలా భద్ర
పరచాలో వివరించు శాస్త్రమే - అర్థశాస్త్రం.” (అర్థ
శాస్త్రం : పేజీ 426)

రాజదండాన్ని నిరంతరం సమర్థతతో ఉపయో
గించడమే దండనీతి అని నిర్వచించాడు కాటిల్యూడు.
ఈ నీతిలో నాలుగు ప్రధాన విషయాలు గర్భితమై
వున్నాయి :

1. ఏదైతే లభ్యంకాలేదో దాన్ని సంపాదించడం
(అల్ప లాభార్థం)
2. ఏదైతే లబ్ధమైనదో (సంపాదించబడిందో)
దాన్ని భద్రపరచడం. (లబ్ధపరి రక్షణి).
3. అలా భద్రపరచబడిన దానిని వృద్ధిచేయడం
(రక్షిత వివర్ధన).
4. అలా వృద్ధిచేయబడినదాన్ని తగినవారికి-అర్హులకి-
పంచిపెట్టడం.

కాటిల్యూడే కాదు యిలాంటి నిర్వచనం (వృద్ధశక్తి
తీర్థేషు ప్రతిపాదని) చేసింది. మనువుకూడా తన
ధర్మశాస్త్రంలో వైవిధ్యంగానే చెప్పాడు. భూభాగాన్ని
దండం (వైశ్యం) యొక్క సహాయంతో సంపాదించా
లని వక్కాణించాడు. భూభాగం (సంపాదనతో)

సంబంధించినదే దండనీతి లేక అర్థశాస్త్రం అని మనువు
నిర్వచనం.

రాజ్యంపుట్టుకను గూర్చిన వివిధ సిద్ధాంతాలు

ప్రాచీన హైందవులు రాజ్యంపుట్టుకను గూర్చి
ప్రతిపాదించిన వివిధ సిద్ధాంతాలను పరిశీలించబోయే
ముందు ఒక విషయం చెప్పాలి. యూరపియన్
పాలిటికల్ ఫిలాసఫీలో 1. సోషల్ కాంట్రాక్టు
సిద్ధాంతం; 2. డివైన్ ఆరిజిన్ సిద్ధాంతం; (రాజత్వం
దైవదత్తమనే సిద్ధాంతం) ఫోర్స్ సిద్ధాంతం (4ల
ప్రయోగ సిద్ధాంతం, 4. మాతృస్వామిక సిద్ధాంతం
(Matriarchal theory) 5. పితృ స్వామిక
సిద్ధాంతం (Patriarchal theory) 6. పరిణా
మాత్మక సిద్ధాంతం (Evolutionary theory) -
అనే ఆరు సిద్ధాంతాలున్నాయి. హైందవరాజ
నీతిశాస్త్రంలో యిలాంటి సిద్ధాంతాలున్నవా లేవా
అనే మీమాంస, ప్రస్తుతం అప్రధానం.

యూరప్ ఖండంలో తలెత్తిన వివిధ సామాజిక,
రాజకీయ, ఆర్థిక, ధార్మిక పరిస్థితులవల్లనూ, వివిధమైన
సంస్థల (Institutions) సంఘటనలవల్లనూ
ఆ ఖండంలో అలాంటి సిద్ధాంతాలుద్భవించాయి.
ఇంగ్లండులో అతి పురాతన కాలంనుండి విటన్ (విజ్ఞానుల
సభ) వుండేది. ఈ విటన్ కీ, దుగ్వేద కాలంలో
వున్న “సమితి” కీ కొన్ని పోలికలున్నాయి. విటన్
(విజ్ఞానుల సభ) క్రమంగా రాజ్యమహాసమితి (The
Great Council of the Realm)) గా మారి,
తరువాత ఎన్నో వందల సంవత్సరాల పరిణామంవల్ల
ఆంగ్ల జాతీయ ప్రయోజనాలని ప్రతిబింబించే ప్రధాన
సంస్థగా పరిణతి చెందింది. ఈ శతాబ్దాల క్రమ పరి
ణామం, వికాసం వెనకాల ఎంతో సుదీర్ఘ చరిత్ర
వుంది. పార్లమెంటు, తన హక్కుల కొరకు
భీకరమైన అంతర్యుద్ధానికి సిద్ధపడి, దాన్ని కొనవరకూ
సాగించి విజయాన్ని పొందడం; యుద్ధానంతరం మొదటి
చార్లెసువంటి పరమ నిరంకుశుడు ఉరితీయబడ్డం;
పార్లమెంటు ప్రతినిధిగా ఆలివర్ క్రాంవెల్ వంటి
సామాన్య కుటుంబీకుడు రాజ్యంచేయడం; పిదప రెండవ
చార్లెస్ కాలంలో పార్లమెంటులో హెబియస్ కార్పస్
చట్టంలాంటిదాన్ని పాస్ చేసి 1679లో వ్యక్తిస్వాతంత్ర్యం
రాచరిక నిరంకుశత్వానికి బలివిపోవండా పరిశీలించ
గలగడం; 1688 లో రెండవ జేమ్సును సింహాసన
భ్రష్టునిగా జేసి రక్తరహిత విప్లవాన్ని జయప్రదంగా

కొనసాగించడంలాంటి సంఘటనలు ఎన్నో ఆంగ్లచరిత్రలో వున్నాయి. యివన్నీ బ్రిటిష్ పార్లమెంటు యొక్క నేటిస్థితికీ, వికాసానికీ, పరిణతకీ కారణభూతాలు. ఈ చరిత్రనంతా మరచిపోయి, బ్రిటన్ కి పార్లమెంటూ, ప్రజాస్వామ్యవ్యవస్థ వున్నాయే- మనకి లేవే అని కించపడడం అనవసరం, అవివేకం.

అలాగే 18 వ శతాబ్దంలో యూరప్ లో స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం, సామ్రాజ్యత్వం వంటి ఉత్తమ మానవాదర్శాలను ప్రచారం చేసిన ఫ్రెంచి విప్లవం జాన్ జాక్విన్ రూసోయొక్క విప్లవ తాత్త్విక సిద్ధాంతాలను ప్రచారంలోకి తెచ్చి, పీడిత ప్రజాసామాన్యంలో అపూర్వమూ, విచిత్రమూ అయిన భావసంచలనాన్ని కలుగజేసింది. “మానవుడు స్వేచ్ఛతోను, సమానత్వంతోను జన్మించా”డని రూసో, తన “కాంట్రాక్టు సోషల్” అనే ప్రఖ్యాత గ్రంథంలో వ్రాశాడు. 1688 లో జరిగిన రక్తరహిత విప్లవమును తాత్త్వికంగా సమర్థించేందుకు, జాన్ లాక్ “Two Treatises of Government” (1690) అను గ్రంథం వ్రాశాడు. 1642-51 వరకూ, మొదటి ఛార్లెస్ కీ, బ్రిటిష్ పార్లమెంటుకీ మధ్య జరిగిన భీకర అంతర్యుద్ధం, ఫలితాలు, ‘హాబ్స్’ను, “లెవియాథాన్” (1651) రచనకి పురికొల్పాయి.

16 వ శతాబ్దంనాటి యూరప్ పరిస్థితులూ, ప్రత్యేకంగా ఇటాలియన్ రాజకీయ, సాంఘిక నైతిక పరిస్థితులూ మేకవెల్లని “The Prince” (1513) రచనకు ప్రోద్బలమిచ్చాయి.

బ్రిటన్ లోపుట్టిన విటన్ (విజ్ఞానుల సభ) వంటిది రుగ్వేద కాలంలోవున్నా, అక్కడి విటన్ లా మన “సమితి” క్రమ వికాసాన్ని పొందలేదు. ఫ్రెంచి విప్లవం, రష్యన్ విప్లవంలాంటి ప్రజా విప్లవాలు మన దేశంలోరాలేదు. అలాంటపుడు ప్రాచీన హైందవ అధికాశ్రయ చరిత్రలో సోమత్ కాంట్రాక్టు సిద్ధాంతంగానీ, రూసో మహాశయుని వుత్తమ ప్రవచనాలుగానీ, లాక్ ప్రతిపాదించిన చట్టబద్ధ రాచరికంగానీ, థామస్ పెయిన్ వ్రాసిన “మానవత్వత్వాలు” గానీ సహజంగా కన్పించవు. అందుచేత అవి లేవని చింతించడం అనవసరం.

మన అధికాశ్రయ సిద్ధాంతాలకి లేని పోని వితండవ్యాఖ్యానాలుచేసి, హాబ్స్, లాక్, రూసోల సిద్ధాంతాలను బలవంతంగా మన సిద్ధాంతాలలో చూచేందుకు

వ్యర్థ ప్రయత్నాలు చేయకూడదు.

ఈ సందర్భంలో ఒకటిమాత్రం చెప్పాలి. మన దేశంలో కొందరు పండితులు ఒక విచిత్రమైన విషయం చెపుతుంటారు. మన ప్రాచీన తాళపత్ర గ్రంథాలలో ప్రతిపాదించబడిన సిద్ధాంతాలనూ, వైజ్ఞానిక సంపత్తిని అలెజాండరువెంట వచ్చిన గ్రీకు పండితులూ, వెంటవెళ్ళిన హిందూ శాస్త్ర వేత్తలూ, సిద్ధపజర్మన్ సంస్కృతి పండితులూ యింకా యెవరెవరో విదేశాలకి తీసుక వెళ్ళారని తలచడం భారతీయ పండితుల ఛాందసాన్నీ, ఇంగితజ్ఞాన శూన్యతనీ నిరూపిస్తుంది. ఇలాంటి వాదన చారిత్రక సత్యాన్ని వెలికితీయదు.

మన సిద్ధాంతాల ప్రత్యేకతలు మనకున్నాయి. పాశ్చాత్య సిద్ధాంతాల ప్రత్యేకతలు వాటికున్నాయి; ఈ విధమగు విశాల దృక్పథంతో మన అధికాశ్రయ సిద్ధాంతాలను పరిశీలిద్దాం.

ప్రాచీన హైందవ రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులలో అగ్రగణ్యుడైన కాటిల్యూడు రాజ్యం (State) యొక్క పుట్టుకను వివరిస్తూ - “రాజే రాజ్యం” అన్నాడు. (రాజా రాజ్యం ఇతి ప్రకృతి సంక్షేపః: అనగా రాజ్యంయొక్క అన్ని ప్రకృతుల లేక లక్షణాల సారాంశం రాజే రాజ్యం అనునది) రాజ్యానికి అతి ప్రధానభాగమూ, రాజ్యశరీరానికీ ఆత్మ ఐన రాజే రాజ్యాని కంఠటికీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడంటాడు కాటిల్యూడు. “రాజే రాజ్యం” అన్న కాటిల్యూని నూత్రానికీ “I am the State” (నేనే రాజ్యం) అని పలికిన ఫ్రెంచిరాజు పదునాల్గవ లూయీ దృక్పథానికీ పూర్తియైన సారూప్యత వుంది.

ప్రాచీన హైందవ అధికాశ్రయకారులు ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన రాజనీతి నూత్రాలను ప్రతిపాదించలేదు. సొంత ఆస్తి, శూద్రబానిసత్వం, సమాజంలో వేరుసడంతోనే నెలకొన్న రాచరిక వ్యవస్థ ప్రతి అధికాశ్రయవేత్తకూడా ప్రతిపాదించాడు.

రాజ్యంయొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలనుగూర్చి కాటిలీయం పెద్దగా ఏ సమాచారాన్నీ యివ్వలేదు. ప్రాచీన బౌద్ధవాద్యయ గ్రంథాలు, వివిరేయ బ్రాహ్మణం వంటి బ్రాహ్మణాలు, మను ధర్మశాస్త్రం వంటి ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలు, అగ్నిపురాణం, విష్ణు పురాణంవంటి పురాణాలు, మహాభారతేతిహాసంలోని శాంతిపర్వం రాజ్యం పుట్టుకనుగూర్చిన సమాచారాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి.

రాజ్యం, దాని పుట్టుకనుగూర్చిన చర్చ ప్రథమంగా బ్రాహ్మణాలలో కనిపిస్తోంది. ఈ పరిశీలన ఇంగ్లండ్ ని సార్వభౌమాధికారంగూర్చి జరుగుతుంది. ఆదిమమానవుడు తాను చేసే పనుల్ని, సృష్టించే ఆకారాల్ని దైవానికి ఆపాదించడం మామూలని ప్రాచీన చరిత్ర నొక్కి వక్కాణిస్తోంది. ఇంగ్లండ్ ని సార్వభౌమాధికారాన్ని గూర్చి జరిగిన పరిశీలనవల్ల, భారత దేశంలో అతిప్రాచీన కాలంలో వున్న రాజ్యం, దాని పుట్టుక మనం గ్రహించ వచ్చు. ఐతరేయ బ్రాహ్మణం వైవిషయాన్ని గురించి యిలా చెప్తోంది :

ఐతరేయ బ్రాహ్మణంలోనిగాథ

ప్రజాపతి నాయుత్వాన దేవతలాంతా సమావేశమై యీవిధంగా ఒకరికొకరు చెప్పకొన్నారు : “దేవతలందరికంటే అత్యంత సమర్థుడూ, బలవంతుడూ, ధైర్యశాలీ, ఉద్దముడూ, ఏకార్యావైనా అతి చాకచక్యంగా నిర్వర్తించగలవాడూ అయిన ఇంగ్లండ్ ని రాజుగా చేద్దాం” అనుకొని ఇంగ్లండ్ నికి మహాభిషేకం చేశారట. ఈవిధంగా ప్రజాపతి నాయుత్వాన దేవతలంతా ఇంగ్లండ్ ని తమరాజుగా ఎన్నుకొని, అతనికి సార్వభౌమాధికారాన్ని అప్పగించారట. ఈఎన్నక ఫలితంగా ఇంగ్లండ్ నికి రాజ్యపదవి వచ్చింది. రాజ్యం ఏర్పడింది. ఆదిమ మానవసమాజాల్లో ఎన్నిక ద్వారా రాజును ఏర్పరచుకొనే సాంప్రదాయం యితరదేశాలలోపాలు మనదేశంలోకూడా కనిపిస్తోంది.

హోబ్స్ సోషల్ కాంట్రాక్టు సిద్ధాంతానికి, మైన ఉదాహరించిన ఇంగ్లండ్ ని ఎన్నికకీ ఏమైనా సామ్యం వుందా అనేది పరిశీలిద్దాం. హోబ్స్, తాను ప్రతిపాదించిన సోషల్ కాంట్రాక్టు సిద్ధాంతంలో మొట్టమొదట ప్రకృతిదశను (State of Nature) గూర్చి చెబుతూ యిలా అన్నాడు :

ఆదిమ మానవుడు శశుప్రాయమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్న రోజుల్లో, తనభద్రతగూర్చి తనకీ కావలసిన అధికారాన్ని గూర్చి ఆతనికున్న స్వార్థపూరితమనస్తత్వమే ఈప్రకృతిదశకి మూలకారణం. ఈ దశలో ప్రతివ్యక్తి యితరవ్యక్తులందరితో సంఘర్షించేవాడు. ఒక నిరంతరమైన సంఘర్షణ నాటి ప్రకృతిదశలో జరిగింది. ఇట్టిస్థితి నాశరకతకీ భద్రతకీ, మానవ జీవితానికి ఆస్తికీ అపాయకరంగా తయారైంది. అట్టి దశలోనాటి మానవులు తమ ధన ప్రాణ మాన రక్షణలకు యోగ్యమైన ఒక సివిల్

సొసైటీని స్థాపించుకొన్నారు. వ్యక్తులంతా కలిసి ఒక ఒడంబడికకు రావడం జరిగింది. ఈ ఒడంబడికను చేసికొన్న వ్యక్తులు తమకున్న సహజ హక్కులన్నిటినీ (Natural Rights) ఒక వ్యక్తికో లేక వ్యక్తుల పరిషత్తుకో (ప్రభుత్వం) ధారాధత్తిం (Surrender) చేశారు. తత్ఫలితంగా రాజ్యం ఆవిర్భవించింది. దీన్నే హోబ్స్ “లా అఫ్ నేచర్” అని పిలిచాడు.

హోబ్స్ ప్రతిపాదించిన ప్రకృతి దశలోని వ్యక్తులు తమ క్షేమంకొరకు ఎలా ఒడంబడిక చేసికొని ఒక పాలకుని ఉనికిలోకి తెచ్చారో, ఆవిధంగానే దేవతలలో ఒకడూ దేవతలందరిలోకీ సమర్థుడూ ఐన ఇంగ్లండ్ ని తమ పాలకునిగా ఎన్నుకొన్నారని ఐతరేయ బ్రాహ్మణం తెలుపుతోంది. ఐతే హోబ్స్ ప్రతి పాదించిన ప్రకృతి దశలోని వ్యక్తులు స్వార్థబుద్ధితో ప్రవర్తించినట్లు దేవతలు ప్రవర్తించారని మాత్రం పై గ్రంథం చెప్పడం లేదు. దేవతల మధ్య స్వార్థం బలిసిపోగా నిరంతర సంఘర్షణ ఏర్పడిందనీ, అందుకని రెమెడ్యస్ కాంతి భద్రతలు స్థాపించుకొనేందుకు దేవేంద్రుని రాజుగా ఎన్నుకొన్నారని కూడా చెప్పలేదు. “దేవతలందరికీకంటే సమర్థుడూ బలవంతుడూ, ధైర్యశాలీ, కార్యదీక్షా తత్పరుడూ ఐన ఇంగ్లండ్ ని రాజుగా ఎన్నుకొందాం” అనుకున్నారు. దేవతలకీ, దేవతలకీ మధ్యనే ఒడంబడిక జరిగిందిగాని, దేవతలకీ ఇంగ్లండ్ నికీ మధ్య జరగలేదు. కాబట్టి దేవతలు యింగ్లండ్ ని ఎన్నుకొనడానికీ, హోబ్స్ ప్రతిపాదించిన ప్రకృతి దశలోని వ్యక్తులు ఒక పాలకుని ఎన్నుకొనడానికీ నామమాత్రమైన సామ్యంవుండేమాగాని, సహసామ్యంలేదు.

దేవతలు ఏ అవసరాల కొరకు, ఏ కారణాలకు పురస్కరించుకొని ఇంగ్లండ్ ని రాజుగా ఎన్నుకొన్నారో ఐతరేయ బ్రాహ్మణం స్పష్టంగా చెప్పడంలేదు. ఐనా దేవతలకి వ్యతిరేకంగా దానవులు ఎండయాత్ర ప్రారంభించినపుడు ఇంగ్లండ్ ని దేవతల ప్రాణమానాలకు సంరక్షించిన వాడుగా పురాణాల్లో చెప్పబడ్డాడు.

ఇంతకీ ఈ దేవతలెవరు? ఈ ఇంగ్లండ్ ఎవరు? ఏ కారణాల కొరకు దేవతలు ఇంగ్లండ్ ని తమ పెద్దగా యెన్నుకొన్నారు? ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఉదయిస్తున్నాయి. దేవతలంతా మానవమాత్రులే! దేవతలు కూడా మానవులేనన్న విషయాన్ని అధర్వణవేదం (11-5-19, 4-11-6) ఏమాత్రం దాపరికం లేకుండా

చెప్పతోంది. అలాగే శతపథ బ్రాహ్మణంలో వారు ఒక తెగకు చెందిన మానవులని చెప్పబడింది. ఇంద్రుడూ, అగ్ని ప్రజాపతీకూడా మానవమాత్రులేనని నితరేను బ్రాహ్మణం తెలిపింది. దేవతలలో మూడుగణాలుండేవి. వసు, రుద్ర, ఆదిత్య గణాలు. మధ్య ఆసియాలో మొదటి ఆర్యగణ సమాజం చీలి ఒక శాఖతూర్పుకు కలససాగించింది. వెనుకవచ్చిన ఆర్యులు ఒక్కొక్కప్పుడు వారికన్నా ముందువచ్చి వలస లేర్పరచుకొన్న ఆర్యులతో (అసురులు) పోరాడవలసి వచ్చింది. “సాధారణంగా ఆర్యులందరూ నాయకుడనబడే ఇంద్రుడు ఒక ఆర్యగణానికి వ్యతిరేకంగా మరో ఆర్యగణానికి సహాయం చేయమని కోరడం యిందువల్లనే ననాలి” (డాంగే - భారతదేశం-227) దిగువమాద్రులకూ ఎగువ మాద్రులకూ వ్యాపార రీత్యా వచ్చిన తగవు ముదిరింది. పోరాటందాకా వెళ్ళింది. అప్పుడు ఎగువమాద్రులు, పురువులు (ఆర్య గణాలు) కలసి, దిగువమాద్రులూ, పర్ములపై (ఆర్య గణాలు) యుద్ధాన్ని సాగించేందుకు ఒక వ్యక్తిని (పురుహూతుణ్ణి) తమ సమిష్టి సేనానాయకుడుగా ఎన్నుకొన్నారు. అతనికి “ఇంద్ర” పదవి నిచ్చారు. ఈవిధంగా పురుహూతుడు ప్రథమ ఇంద్రుడయ్యాడని రాహుల్ సాంకృత్యాచ్యన్ తన “వోల్గాసే గంగా” అను గ్రంథంలో (పేజీ 79 - తెలుగు అనువాదం) చెప్పాడు. కాబట్టి ఇంద్రుడంటే, ఒక ముఠాకి చెందిన ఆర్యగణాలను మరో ముఠాకి చెందిన ఆర్య గణాలపై యుద్ధంలో నడిపే సేనాధిపతి అనేని స్పష్టం.

దిఘునికాయంలోని గాథ

జాన్ లాక్ ప్రతిపాదించిన సోషల్ కాంట్రాక్టు సిద్ధాంతం, “దిఘునికాయ” అనే బౌద్ధ గ్రంథంలో రాజ్యం పుట్టుకను (Origin of the state) గూర్చి చెప్పబడినదానికి చాలా దగ్గరగా వుందని భండార్కర్ యొక్క అభిప్రాయం. దురదృష్టవశాత్తూ యిది వాస్తవంకాదు. ఏదో నాయమాత్రపు సామ్యమున్నంత మాత్రాన, మనకుకూడా లాక్ ప్రతిపాదించిన సోషల్ కాంట్రాక్టు సిద్ధాంతం వుందని అనుకోవడం పొరపాటు. జాన్ లాక్ ఇంగ్లండులో చట్టబద్ధ రాచరికాన్ని ప్రతిష్ఠించే ప్రయత్నాన్ని సమర్థించేందుకు తన సోషల్ కాంట్రాక్టు సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేశాడు. భండార్కర్ దీన్ని హరిచిపోయి అనవసరంగా యీరెంటిసి పోలుస్తున్నాడు.

దక్షిణాది బౌద్ధుల ప్రామాణిక గ్రంథమైన “దిఘునికాయం” రాజుయొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలను గూర్చి యీ విధంగా చెప్పింది (దాదాపు ఈ రకమైన గాథనే ఉత్తిగాది బౌద్ధుల గ్రంథమైన “మహావస్తు” కూడా వర్ణించింది.)

మానవులు బుద్ధితో (Mind) సృష్టింపబడి, స్వయంప్రకాశంగా వుండేవారు. హాయిగా బ్రతుకుతూ, ఆనందంగా గాలిలో విహరిస్తూ వుండేవారు. ఇలా కొంతకాలం గడిచింది. కొద్దికాలం పిదప నీటిపై దుచికరమైన భూమి వుద్భవించింది. ఆభూమికి రంగు, రుచి, వాసన ఉండేవి. అప్పుడు మానవులు భూమిపై పనిచేయడం ప్రారంభించి, భూమినుండి అధికంగా పంటలు పండించి భోజనంచేయడం మొదలుపెట్టారు. ఈవిధంగా మనుషులు ఎప్పుడైతే చేయ ప్రారంభించారో అప్పుడు వారి స్వయంప్రకాశత్వం అదృశ్యమైంది. సూర్య చంద్రాదులు, కోట్లాది నక్షత్రాలు, రాత్రింబగళ్లు, నెలలు, రుతువులు, వాయువులు ఉనికిలోకి వచ్చాయి. మానవులు తరులతా గుల్మాలను పుష్పించే సస్యశ్యామలమైన భూమిని అనుభవించారు. కొద్దికాలం తరువాత దుష్టమైన అవినీతికర సాంప్రదాయాలు మానవులలో వ్యాపించాయి. తత్ఫలితంగా సస్యశ్యామల సంభరితమైన భూమండలం అదృశ్యమై పోయింది.

చివరికి పొట్టూ, తవుడూ లేని బియ్యం వచ్చాయి. ఆ బియ్యాన్ని వారు ప్రతి సాయంత్రం స్వీకరించేవారు. మళ్ళీ మరుసటిదినం ప్రాతఃకాలానికే వరి మొక్కలు బియ్యపుగింజలతో నిండివుండేవి. క్రమేణా మానవులలో నానాటికీ వృద్ధిఅవుతున్న దుర్మార్గం, అవినీతికర సాంప్రదాయాల ఫలితంగా బియ్యపుగింజల చుట్టూ తవుడూ, పొట్టూ వ్యాపించాయి. ఇంతకు పూర్వంవలె ప్రతిరోజూ సాయంత్రం బియ్యపు గింజలు కోసుకొంటే, మరుసటి ప్రాహ్లాటకే మళ్ళీ బియ్యపు గింజలు వరిమొక్కల కంకులకు మొలచిన విధంగా యిప్పుడు మొలవడం లేదు. ఆ విధంగా బియ్యపు కరువు వచ్చింది. అప్పుడు వారు వరిపొలాలను భూఖండాలుగా విభజించుకొని ఒకదానికీ మరొకదానికీ మధ్య సరిహద్దులను ఏర్పరచుకొన్నారు. వారిలో కొంతమంది లోభులు తమ భూఖండాలను యితరుల చేతుల్లోకి పోకుండా కాపాడుకొంటూనే యితరుల

భూఖండాలను దొంగిలించి వాటిని ఉపయోగించ ప్రారంభించారు. ఈవిధంగా దొంగిలించి, లోభులుగా ప్రవర్తించిన వ్యక్తులను తదితరులు పట్టి దూషించారు. ఐనప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది.

అప్పుడు ఆ లోభుల్ని తదితర వ్యక్తులందరూ చేతులతో గుడ్డి, గుంజలతో కర్రలతో బాదారు. ఈవిధంగా దొంగతనం, అబద్ధం, నింద, అన్నకోవడం సమాజంలో (ఆదిమ కమ్యూనిస్టు గణసమాజం) ప్రవేశించాయి. అప్పుడు ఆ వ్యక్తులంతా ఒకచోట సమావేశమై ఒక నిర్దిష్టచుగు నిర్ణయానికి వచ్చారు. ఆ నిర్ణయానుసారం, తమలో అత్యధిక సౌందర్యవంతుడూ, సమర్థుడూ అయిన వ్యక్తిని ఎన్నుకొని అతన్ని యీ విధంగా సంభోదించారు: “ఓ ఉత్తముడా, యిప్పుడురా! ఎవరైతే శిక్షార్హులో, దూషణకి పాత్రులో, దేశబహిష్కరణకి తగినవారో అలాంటివారిని శిక్షించు; దూషించు; దేశ (గణసమాజం నుండి) బహిష్కృతులను గావించు; మేము మా ధాన్యంలో కొంతభాగాన్ని నీకు యిస్తాము” అని అన్నారు. అతడు దాని కంగీకరించి ఆవిధంగా ప్రవర్తించ నారంభించాడు. వారు ఒప్పుకొన్న ప్రకారం అతనికి వారివారి ధాన్యంలో కొంత భాగాన్ని యిచ్చారు. “మహాజన సమ్మతము” వల్ల ఎన్నికైనవాడు గావట్టి అతడు “మహాసమ్మతు” వను పేర పిలువబడ్డాడు. పంట పొలాలున్న భూమి కంటే టీకే అతడు అధిపతిగావట్టి (పాలీభాషలో ఖైత్తనం పతీతి; సంస్కృతంలో క్షేత్రంపతి) అతడు క్షత్రియుడను పేర పిలువబడ్డాడు! స్థాపించబడిన కాసనాన్ని అమలుపరచి ప్రజలను రంజింపచేసినవాడు కావట్టి (సంస్కృతంలో ధర్మేణ పరిరంజితేతి; పాలీభాషలో ధర్మేణ పరి రన్ జితేతి) అతడు రాజన్ అను పేరిట పిలువబడ్డాడు.

ఈ సిద్ధాంతంలోవున్న మూడు ప్రధాన లక్షణాలను పరిశీలిద్దాం: 1. ప్రజలకీ రాజుకీ మధ్య జరిగిన ఒడంబడిక; 2. రాజ్యం (State of Society) ఆవిర్భవించడం; 3. రాజ్యం ఆవిర్భవించక పూర్వమున్న ప్రకృతి దశ (State of Nature).

దిఘునికాయంలో చెప్పబడిన దాని ప్రకారం “మహా సమ్మతుని”కీ, ప్రజలకీ మధ్య ఒక ప్రభుత్వ ఒడంబడిక జరిగింది. మహాసమ్మతుడు లేక రాజన్, ఎవరైతే శిక్షార్హులో అట్టివారిని శిక్షించి దేశ బహి

ష్కృతులను గావించాలి. ఈ కార్యం నిర్వహించేందుకు తమ ధాన్యంలో కొంత భాగాన్ని పన్నుగా చెల్లిస్తామని వారు వాగ్దానం చేశారు. ఈ విధంగా జరిగిన ఒడంబడిక ఒక వైపునుండే జరగలేదు (Not a one-sided compact). ఎందుకంటే ప్రజలు రాజుకీ కొన్ని బాధ్యతలను యిచ్చారు. ప్రజలు తన కిచ్చిన బాధ్యతలను నిర్వహించేందుకు వారిచ్చే ధాన్యభాగాన్ని తాను అంగీకరించాడు. ఆ దృష్ట్యా ప్రజలు ఒక పాట్లో, మహా సమ్మతుడు మరో పాట్లో. ఈ రెండు పాట్ల మధ్య జరిగిన ఒడంబడిక యే యిది. అందుకని మనం దీన్ని ప్రభుత్వ ఒడంబడికగా పరిగణించవచ్చు. దీన్ని గూర్చి భండార్కర్ యీ విధంగా అంటాడు:

“అయితే, దిఘునికాయంలోని కథ ఒక విషయాన్ని సూచిస్తుంది. అదేమంటే: ఎన్నుకోబడ్డ రాజు, అంటే మహా సమ్మతునికీ, ప్రజలకూ మధ్య యీ ఒడంబడిక జరిగింది.” (“హైందవ రాజనీతి శాస్త్రం”లో కొన్ని వైఖరులు”: పేజీ 184).

ఐతే, ప్రభుత్వ ఒడంబడికకు పూర్వం - అంటే ప్రజలు అధికారాన్ని మహాసమ్మతునికి ఒప్పగించక పూర్వం - నాటి ప్రజల స్థితిగతులనుగూర్చి ఎట్టి వివరాలనూ ఈపాఠ్యగ్రంథం యివ్వలేదు. ప్రజలంతా కలసి సమిష్టగా జీవిస్తున్నారని మాత్రం చెప్పింది. అప్పటికి వారు తమ జీవిత భద్రతకొరకు ఏవైనా న్యాయసూత్రాలను (Code of laws) నిర్మించుకొన్నారో లేవో కూడా చెప్పలేదు. ఒకవ్యక్తికి చెందిన భూఖండానికీ, మరో వ్యక్తికిచెందిన భూఖండానికీ మధ్య సరిహద్దు లేర్పరచుకొన్నారని మాత్రం అది ఖచ్చితంగా చెప్పలేదు. అలా సరిహద్దు లేర్పరచుకొన్నప్పటికీ ఒక వ్యక్తి మరొకని భూఖండాన్ని దురుద్దేశంతో ఆక్రమించుకోవడానికి (Encroch) ప్రయత్నించడంవల్ల, ఆవ్యక్తిని మొదటదూషించి, పిదప అదేపనిని కొనసాగిస్తూన్నందువల్ల వానిని బంధించి బాగా బాదడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఎవరన్నా ప్రవర్తిస్తే అలాంటి వ్యక్తిని శిక్షించేందుకు నాటిజనులు నిర్ణీతమైన న్యాయసూత్రాలను నిర్మించుకొన్నారనేందుకు ఎలాంటి ఆధారాలు కనిపించవు.

లాక్ సిద్ధాంతానికీ, దిఘునికాయంలో చెప్పబడిన దానికీ చాల కొద్దిగా నామమాత్రమైన పోలికలు కనిపిస్తున్నాయి అంటే. లాక్ సిద్ధాంతంలో ప్రజలు

ప్రజలూ కలసి ఒడంబడిక చేసుకుంటారు. ఇది మొదటి ఒడంబడిక. దీని ఫలితంగా సివిల్ సమాజ నిర్మాణమూ, రాజ్యం ఏర్పడడమూ జరిగాయి. వ్యక్తులందరూ కలసి తమలోతాము స్వీయభద్రతకొరకూ, హేతుబద్ధమైన కాస నాన్ని (Law of Reason) నిష్పక్షపాత బుద్ధితో అమలు పరచుటకు ఈ ఒడంబడిక చేసికొన్నారు. దీని పిదప, వ్యక్తులతోకూడిన సమాజమూ, ప్రభుత్వమూ యీ రెంటిమధ్యా రెండవ ఒడంబడిక జరిగింది. మొదటి ఒడంబడిక సోషల్ కాంపాక్ట్ నీ (సామాజిక ఒడంబడిక), రెండవ దానిని ప్రభుత్వ ఒడంబడిక (Governmental compact) అనీ లాక్ పిలిచాడు. పైన చెప్పిన సోషల్ కాంపాక్టులాంటిది జరిగినట్లు దిఘునికాయం చెప్పలేదు. ఈ విషయం దగ్గరే ప్రధానంగా దిఘునికాయం భేదిస్తోంది. ఏది ఏమైనా, లాక్ ప్రతిపాదించిన సోషల్ కాంపాక్ట్ కీ, దిఘునికాయంలో చెప్పబడినదానికీ ప్రధాన విషయాలలోనే భేదాలుండగా, రెంటికీ పోలికలున్నవనడం సాహసమే.

ఐతే దిఘునికాయంలో చెప్పబడిన విషయాన్ని శాస్త్రీయ దృక్పథంతో 'అవగాహన చేసికొంటే' ఏ విషయాలు తెలుస్తాయి? భారతదేశానికి వచ్చిన ఆదిమ ఆర్యగణాలు ప్రాచీనకాలంలో ఆదిమ కమ్యూనిస్టు సమాజ వ్యవస్థలో జీవించాయి. వీరు సమిష్టిగా ఉత్పత్తిచేసి, సమిష్టిగానే అనుభవించారు. కాలక్రమేణా ఉత్పత్తి సాధనాలు అభివృద్ధి గావడం, అగ్నిని కనిపెట్టి పశువులను మచ్చికచేయడం ప్రారంభమయ్యాక, ఆ గణాల జీవితంలో అపూర్వమూ, విప్లవాత్మకమూ అయిన ఒక మార్పువచ్చింది. ఉత్పత్తి పరికరాలు అభివృద్ధి కావడంతో, అవసరమైన దానికన్నా అధికంగా ఉత్పత్తి చేయడం, దాన్ని మారకం చేయడం ప్రారంభమైంది. దాంతో శ్రమవిభజనా, వర్గాలూ, వైశేట ఆస్తి సమాజంలోకి ప్రవేశించాయి. మాతృస్వామిక సమాజంపోయి పితృస్వామిక సమాజం వచ్చింది. సొంత ఆస్తిని కాపాడుటకూ, దోపిడీవద్ద ప్రయోజనాలను రక్షించేందుకూ, బానిస విధానాన్ని కొనసాగించేందుకూ వద్ద రాజ్యాంగయంత్రం (Class State) అమల్లోకి వచ్చింది.

ఆదిమ మానవులు ప్రథమంలో సమిష్టిగా కృషిచేసి సమిష్టిగా అనుభవించారనీ, ఎంతో ఆనందదాయకమగు జీవితాలను గడపినారనీ దిఘునికాయం చెప్తోంది. అప్పుడు ప్రభుత్వం యొక్క, రాజన్ యొక్క అవసరం వారికి

కలుగలేదు. శాంతి సౌమనస్యాలు, స్వేచ్ఛా సమానత్వా లతో సంతోషకరమైన జీవితాలు గడిపారు. వీనాడు ఉత్పత్తిశక్తులలో మార్పువచ్చిందో నాడే ఉత్పత్తి సంబంధాలలోకూడ మార్పువచ్చి, సొంత ఆస్తి, శూద్ర బానిసత్వం అమల్లోకి వచ్చాయి. పేదరికవర్గప్రయోజనాలను రక్షించే కాపలా కుక్కలాగా "మహాసమ్మతుడు", లేక "క్షత్రియుడు", లేక "రాజన్" వ్యవహరించ నారంభించాడు. అప్పటినుండే ధాన్యంలో కొంత భాగాన్ని పన్నుగా ప్రజలు రాజుకు కట్టేందుకు బలవంతపెట్టుబడ్డారు. ఆదిమ కమ్యూనిస్టు సమాజంలో సమిష్టి ఉత్పత్తి, సమిష్టి ఆస్తి, సమిష్టి వినిమయం (పంపకం) వుండేవి. ప్రభుత్వం లేదు. పన్నులేవు. కాని రాచరిక సమాజంలో వ్యక్తిగత ఉత్పత్తి, వైశేట ఆస్తి, వ్యక్తిగతపంపకం అమల్లోకి వచ్చాయి. రాజ్యాంగయంత్రాన్ని ప్రతిబింబించే "రాజన్", పన్నులవిధానం, బానిసవ్యవస్థ, పితృస్వామికం ఇవన్నీ అమల్లోకివచ్చాయి. వీటి నన్నిటిని దిఘునికాయం అతి స్పష్టంగా ప్రాతఃకాలంనాటి సూర్యకాంతిలా విశదీకరించింది. బౌద్ధమతంయొక్క సిద్ధాంతాలను ప్రచారంచేసేందుకు దిఘునికాయం కొన్ని వందల సంవత్సరాలక్రితం వ్రాయబడింది.

1688 లో ఇంగ్లండులో జరిగిన రక్తరహితవిప్లవాన్ని (గ్లోరియస్ రెవల్యూషన్) తాత్వికంగా సమర్థించి, చట్టబద్ధమైన రాచరికవ్యవస్థను ప్రతిస్థించేందుకు వ్రాయబడ్డది లాక్ గ్రంథం. ఈ రెండిటికీ చాల కొద్ది పోలికలే ఉన్నాయి. వాటి నాధారంచేసికొని మనకీ (ప్రాచీన హిందువులకి) లాక్ సిద్ధాంతం వుందని చెప్పడం హాస్యాస్పదమైన విషయం.

మహాభారతం :

రాజ్యంయొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలు

ఈ సమస్యపై మహాభారతంలో ఏం చెప్పబడిందో పరిశీలిద్దాం. శాంతిపర్వంలోని 67 వ అధ్యాయంలో రాజ్యంయొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలను గూర్చి యిలా చెప్పబడింది :

"ఇతయోప మయా ధీరః సచ్చ మేత బలీయసి

ఇంద్రాయ స ప్రణామతి నమతి యో బలీయసి."

అన్న భారద్వాజునిమాట మహాభారతంలో ఉటంకించబడ్డది. పైశ్లోకభావాన్ని పరిశీలిద్దాం. రాజు లేనందువల్ల మానవులంతా వినాశస్థితికి వచ్చారట. నీటిలోని చేపలవలె ఒకరినొకరు మింగేయడం ప్రారం

భించారట. అప్పుడు మానవులంతా ఒకచోట సమావేశమై, అన్ని తరగతులకి చెందిన ప్రజలలో విశ్వాసాన్ని కలుగజేసేందుకు కొన్ని ఒడంబడికలను (సమయా) చేసికొని కొంతకాలం జీవించారట. ఇలా జరిగినప్పటికీ భరించ శక్యంకాని జీవితాలను గడిపినారట. వారంతా కలసికట్టుగా బ్రహ్మవద్దకి బయలుదేరి వెళ్ళి యిలా ప్రార్థించారట :

“ఓ దేవా! రాజు లేనందువల్ల మేమంతా నాశనమైపోయేస్థితికి వచ్చాము. మాకు రాజుగా ఎవరినైనా నియమించు. మేమంతా అతనిని పూజిస్తాము; మమ్మల్ని అతడు రక్షిస్తాడు.”

ఈ విధంగా ప్రజలచే ప్రార్థింపబడిన బ్రహ్మ మనువును మాపించాడట. కాని మనువు యీ సూచనకి అంగీకరించక యీ విధంగా చెప్పాడట :

“మానవులుచేసే సర్వ పాపకార్యాలనుగూర్చి నేను భయపడుతున్నాను. అసలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించడమే దుస్సాధ్యం. మానవులు ఎల్లప్పుడూ కుట్యం గానూ, మోసకారులుగానూ ప్రవర్తిస్తారు. కాబట్టి మానవులతోకూడిన రాజ్యాన్ని పాలించడం మరీ కష్టసాధ్యం.”

ఈ విధంగా మనువు పలుకగా, మానవులు ఆయనకి యీ విధంగా బదులుచెప్పారట :

“భయపడవద్దు; ఏ వ్యక్తులైతే సాహసించేస్తారో, వారినే అవి పెంటాడుతవి. నీ బొక్కసాన్ని నింపేందుకు మా పకు, ఖనిజసంపదల్లో 50 వ భాగాన్నీ, ధాన్యంలో 10 వ భాగాన్నీ యిస్తాం. నీ రక్షణక్రింద మేము పొందే ప్రయోజనాల్లో నాల్గవభాగాన్ని నీకిస్తాం. నీవు మాద్వారా ఎంతో సులభంగా సంపాదించగలిగిన యీ ప్రయోజనాలవల్లా, సామర్థ్యవల్లా, అధిక శక్తివంతుడవై, ఇంద్రుడు దేవతలను ఎలా రక్షిస్తున్నాడో అలాగే మమ్మల్నికూడా రక్షించు.”

అందుకు మనువు అంగీకరించి, భూమండలమంతా ఒకసారి చుట్టివచ్చి, పాపాలన్నిటినీ పరిహరించి, మానవులంతా తమ తమ విధులను నిర్వర్తించునట్లు చేశాడట. సుఖంగా జీవితాన్ని గడుపు సిద్ధమైన మానవులు రాజును ఎన్నుకొని సర్వజన క్షేమంకొరకు మనువుకు కిరీటం యిచ్చి రాజుగా చేశారట.

కాని యిది తాత్కాలికమే. పెంటనే నానా గందరగోళం చెలరేగింది. అప్పుడు శాంతిభద్రతలను కాపాడేందుకు రాజుకీ, ప్రజలకీ మధ్య ఒక ఒడంబడిక జరిగింది. తత్ఫలితంగా రాజ్యం ఏర్పడింది.

భారతంలో వేగొనబడ్డ భారద్వాజుని సిద్ధాంతానికీ, హాద్స్యొక్క సోమల్ కాంట్రాక్టు సిద్ధాంతాని చాల కొద్దిగా పోలికలున్నాయి. తేడాలుకూడా వున్నాయి. హాద్స్యసిద్ధాంతంలో దైవప్రసక్తిగానీ దేవుడు సమర్థుడైన వ్యక్తిని పరిపాలకుడుగా సూచించడంగానీ కనబడదు. కాని భారద్వాజుడు చెప్పినదాని ప్రకారం బ్రహ్మదేవుడు మనువును పాలకునిగా సూచిస్తాడు (నియమించకపోయినా). మనువు మొట్టమొదట అంగీకరించకపోయినా, పిదప రాజుగా వుండేందుకు ఒప్పుకొన్నాడు. దేవుడు ప్రత్యక్షంగా మనువును నియమించకపోయినా దైవ ప్రసక్తి ఎంతో కొంత వుంది. దీన్నిబట్టి పోలికలంటే, తేడాలే అధికంగా కనిపిస్తున్నాయి.

కాటిల్యూని “అర్థశాస్త్రం” -

రాజ్యం పుట్టు పూర్వోత్తరాలు

కాటిల్యూడు “రాజత్వం దైవదత్తం” లేక డివైన్ ఆరిజిన్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. “నా విష్ణుః ఘృణీపతి” అనేదే కాటిల్యూని సిద్ధాంత సారాంశం. ఐతే, సోమల్ కాంట్రాక్టులోని ప్రభుత్వ ఒడంబడిక కూడా కొంత ఈ సిద్ధాంతంలో వుంది.

పెద్దచేప చిన్న చేపనుమింగునట్లు (మత్స్యన్యాయం) బలవంతులు బలహీనులను బాధపెట్టుతూ నాశనం చేయ సిద్ధపడ్డారు. తత్ఫలితంగా ప్రజలు ఆరాచకం పాలయ్యారు. అప్పుడు వారు, వైవస్వతుని పుత్రుడగు మనువును తమ రాజుగా ఎన్నుకొని తాము పండించు ధాన్యంలో ఆరవ భాగాన్నీ, సంపదలో పదవభాగాన్నీ యిచ్చేందుకు ఒప్పుకొన్నారు. ఈ ఆదాయాన్ని ఆధారంచేసుకొని, రాజు ప్రజలకి పరమావసరమైన శాంతి భద్రతలను ప్రసాదించ వీలు కలిగింది. ప్రజలతోపాటు రుషులుకూడా తమ ఆశ్రమాలను రక్షించే రాజుకి తాముపండించు ధాన్యంలో ఆరవభాగాన్ని యివ్వడానికి అంగీకరించారు. అని కాటిల్యూడు తన “అర్థశాస్త్రం”లో చెప్పాడు.

శిష్టుల్ని రక్షించి, వారికి తగిన బహుచతులను ప్రదానం చేసి దుష్టుల్ని శిక్షించే రాజు యొక్క హృదయంలో న్యాయాన్ని ప్రసాదించే యముడూ, భోగభాగాల్ని ప్రసాదించే ఇంద్రుడూ నివసిస్తారు. రాజుకు హాని తలపెట్టిన వానిని దేవతలు కఠినంగా దండిస్తారు. కాబట్టి కాటిల్యూని సిద్ధాంతం ప్రకారం, రాజు దైవాంశ సంభూతుడు. (ఈ కారణంవల్లనే,

క్రీస్తు పూర్వం రాజు “దేవనాం ప్రసియుడు” అని పిలువబడ్డాడు—ఉదా : అశోకుడు; సముద్రగుప్తుడు.)

ఈ దృక్పథాన్ని మనం Superhuman origin or Divine origin of Kingship (రాజు మానవాతీత శక్తులద్వారా ఉద్భవించాడు, దేవునివల్ల ఉద్భవించాడు—అన్న సిద్ధాంతాలు) అని పిలువ వచ్చు. వితే ఈ రెండు పేర్లకూ పెద్దగా భేదంలేదు. రాజు మానవాతీతుడు, దైవాంశసంభూతుడు అనే దృక్పథం క్రమేణా మరి కొంతముందుకు నడచింది. రాజు “దైవాంశభూతుడే” కాదు, “ప్రత్యక్ష దైవం” అన్న దృక్పథం బాగా ప్రబలింది. శాంతి పర్వమందలి 68 వ అధ్యాయంలో వున్న సంభాషణవల్ల మనకు ఈ క్రింది సమాచారం తెలుస్తోంది:

కోసల ప్రభువైన వసుమనాశునికి బృహస్పతికి మధ్య ఒక సంభాషణ జరుగుతుంది. ఈ సంభాషణ యొక్క సారాంశాన్నీ వివరాలనీ భీష్ముడు ధర్మరాజు ప్రశ్నలకి సమాధానంగా చెప్పుతాడు.

“మానవులకు ప్రభువైన రాజును బ్రాహ్మణులు దేవుడని ఎందుకు పిలిచారు?” అని ధర్మరాజు భీష్ముణ్ణి ప్రశ్నిస్తాడు. అప్పుడు భీష్ముడు, వసుమనాశునికి బృహస్పతికి మధ్య జరిగిన సంభాషణని క్లుప్తంగా వివరిస్తాడు. రాజులేకపోతే ఎలాంటి దారుణ కృత్యాలు జరుగుతవో, అరాచకం దేశాన్ని ఎలా పరిపాలిస్తుందో వర్ణిస్తాడు. రాజభీతి వల్లనే మానవులు ఒకరి నొకరు చంపుకోరనీ, శాంతి భద్రతలు ఉంటాయనీ బృహస్పతి కోసలరాజుకు వివరించిన దంతా భీష్ముడు ధర్మరాజుకి చెప్తాడు. ఆ తరువాత రాజ్యంలో రాజుయొక్క ప్రాధాన్యతను యీ విధంగా చెప్పాడు: “రాజు అస్తిత్వంమీదనే ప్రజల భద్రత ఆధారపడి వుందనీ, రాజు నాశనమైతే ప్రజలుకూడా నాశనమై పోతారనీ, కాబట్టి రాజును దేవునిలా పూజించవలెననీ, అలా పూజించని వాడెవడుంటాడనీ” అంటాడు. కాబట్టి రాజును వ్యతిరేకించితే అరాచకం ప్రబలి మానవులకు శాంతి భద్రతలు లేకుండా పోతవని చెబుతాడు బృహస్పతి. అంతేగాదు. ఎవరైనా తన మనస్సులో రాజుకి వ్యతిరేకంగా హానిని తలపెట్టితే అట్టివాడు నరకానికి వెళ్తాడని కూడా బృహస్పతి చెప్పాడు!

మానవాకారంలో వున్న దేవుడే రాజు కాబట్టి రాజును మనిషిగా పరిగణించి అగౌరవ పరచరాదని బృహస్పతి చెప్పాడు. చూడండి ఈ శ్లోకం :

“నజాత్య మంతవ్యో మనుష్య యితీ భూమిపః
మహతీ దేవతా హ్యేషా నరరూపేణ తిష్ఠతి.”

అంతే గాదట. రాజు అయిదువిధాలైన పరిస్థితులలో ఐదు రకాల ఆకారాలను ధరిస్తాడట. అగ్ని, ఆదిత్యుడు (సూర్యుడు) వృత్తువు, కుబేరుడు, యముడుగా రాజు ఆయా సందర్భాలనుబట్టి వ్యవహరిస్తాడు.

రాజు అబద్ధీకులచే మోసగింప బడినపుడు అగ్ని రూపం దాల్చి తనభీకర క్రోధాగ్నిలో ఆ నేరస్తుని దగ్ధం చేస్తాడు.

ప్రజాశ్రేయస్సు కొరకు వ్యక్తుల కార్యకలాపాలను తనగూఢచారుల ద్వారా పరిశీలించినపుడు ఆదిత్యుని రూపం ధరిస్తాడు.

దుర్మార్గులను పుత్రమిత్ర సహితంగా మట్టుపెట్టునపుడు వృత్తురూపాన్ని ధరిస్తాడు.

దుష్టులకి భయంకరమైన శిక్షలు విధించి, తద్వారా వారిఆటలు కట్టించినపుడూ, శిష్టులను రక్షించి బహుమతులను యిచ్చేటప్పుడూ యమునిరూపం ధరిస్తాడు.

నిరుపమానమైన సేవను చేసినవారికి ధన కనక వస్తు వాహనాలను దానంచేస్తూ, నేరంచేయుట ద్వారా తనను కించపరచిన వాని ఆస్తిపాస్తు లన్నిటినీ ఆక్రమించుకొనునపుడు కుబేరరూపం ధరిస్తాడు.

దీన్నిబట్టి హైందవ రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు ప్రతిపాదించిన డివైన్ ఆరిజిన్ సిద్ధాంతం (రాజు దైవాంశ సంభూతుడన్న సిద్ధాంతం) పాశ్చాత్య సిద్ధాంతంకంటే మూడు ఆకులు ఎక్కువే చదివింది. రాజే దేవుడు—అని నాటి బ్రాహ్మణులు ఎందుకు ప్రచారం చేశారని ధర్మరాజు ప్రశ్నించగా, భీష్ముడు పైసమాధానం యిచ్చాడు. ఈవిధంగా వీడకవ్వమైన బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ వర్గాల దోపిడీకి ఏకైకప్రతినిధియైన నాటి హైందవ రాజుయొక్క దారుణమైన నిరంకుశాధికారం హిమాలయోన్నత శిఖరాన్ని తాకివుంటుం దనేది సత్యం.

మనుధర్మ శాస్త్రం : డివైన్ ఆరిజిన్
సిద్ధాంతం

మనువు తనధర్మశాస్త్రంలో రాజు మానవాకారంలో వున్న దేవుడని సిద్ధాంతీకరించాడు. భగవంతుడే మానవుల రక్షణార్థం రాజును సృష్టించాడని వ్రాశాడు.

ప్రాచీన హైందవ రాజనీతిశాస్త్ర చరిత్రలో మనువుఒక్కడే రాజత్వానికి దైవత్వం ఆపాదించాడు.

నితే ఈ దృక్పథాన్ని ముంత ముందుకు తీసుకు వెళ్ళ గలిగింది శాంతిపర్వంలోని 59 వ అధ్యాయం. మనువు చెప్పిన దానిప్రకారం ఇంద్రుడు, యముడు, కుశేరుడు, అగ్ని మాదిరిగా రాజు ఒక దేవత (Diety) మాత్రం కాడు; భగవంతుని సృష్టి ఫలితం అతడు.

నారాయణదేవుడు (విష్ణువు) ఒకరాజును సృష్టించాడట. అతనికి తన దివ్యతేజస్సును ప్రసాదించాడట. ఆరాజుచేత - ఘృదువైనయనిచేత - రుషులు, దేవతలూ ఒట్టు పెట్టించుకొన్నారట!! “నేనెప్పుడూ ధర్మాన్ని పాటిస్తాను. బ్రాహ్మణులను దండించేందుకు నాకు అర్హత లేదు. వల్ల సాంకర్యంనుండి ప్రపంచాన్ని రక్షిస్తాను,” అని ఘృదువైనయడు ఒట్టు పెట్టుకొన్నాడట. పిదప విష్ణువు, దేవతలు, రుషులు, నిక్వాలకులు వీరింతా ఘృదువైనయడికి రాజ్యాభిషేకం చేశారట. వైన చెప్పిన మరతుల ప్రకారం, ప్రజలందరినీ (బ్రాహ్మణ క్షత్రియుల్ని) - రన్జింపజేశాడు గాబట్టి “రాజన్” అనిపిలువబడ్డాడట. క్షతగాత్రులుగాకుండా బ్రాహ్మణుల్ని కాపాడినాడు గాబట్టి (క్షత త్రాణత్) “క్షత్రియ” అను పేరు వచ్చిందట!! అప్పటినుండి రాజన్ ప్రజల్ని రంజింపజేసి, రక్షించాడట.

చివరికి రాజ్యంపుట్టుకను గూర్చి హైందవ నిరంకుశ రాచరిక వాదుల దృక్పథం ఎంతదాకా పోయిందో శ్రీ. శ. 5వ శతాబ్దంలో రచింపబడ్డ “నారద స్మృతి” వల్ల తెలుస్తోంది: “బలహీనుడైన భర్తను అతని భార్యలు ఎలా నిరంతరం పూజించాలో, అలాగే పాలకుడు ఎంతటి వ్యర్థుడైనా, పనికిమాలిన వాడైనా, ప్రజలు అతణ్ణి గౌరవ ప్రపత్తులతో పూజించాలి,” అని ఈ స్మృతి కారుడు చెప్పాడు.

రాజు దైవాంశ సంభూతుడనే దృక్పథం మన దేశంలోనే కాక, ఈజిప్ట్, గ్రీస్, చైనా, జపాన్ వంటి అతి ప్రాచీన చరిత్రగల దేశాలలో కూడా వ్యాప్తిలో వుండేది.

వైన వివరింపబడ్డవే రాజు, రాజ్యంయొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలను గూర్చిన వివిధ సిద్ధాంతాలు.

ఆదిమ కమ్యూనిస్టు గణ సమాజం విచ్ఛిన్నమైన నాటినుండి నిరంకుశ రాచరికం శిఖరాగ్రాన్ని అందుకున్నంతవరకూ రాజు ఏయే దశలను దాటివచ్చాడో వై గ్రంథాలు విశదీకరిస్తున్నాయి. “మహాజన సమ్మతుడు” అని పిలువబడి, ప్రజలచే ఎన్నికైన రాజు క్రిమంగా దైవాంశ సంభూతుడై, చివరికి మనువు చెప్పినట్లు దేవుడుగా మారి, శ్రీ. శ. 4, 5

శతాబ్దాలలో అత్యంత దుర్మార్గుడుగా మారాడు. రాజు ఎంత పనికిమాలినవాడైనా ప్రజలు భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించాలని నగ్నంగా, సిగ్గు బిడియం లేకుండా “నారద స్మృతి” చెప్పింది.

వైన పేర్కొనబడ్డ గ్రంథాలన్నీ రాచరికవ్యవస్థ అనుష్ఠానికి వచ్చిన తర్వాత వ్రాయబడ్డాయనే విషయం స్పష్టం.

ప్రాచీన అర్థశాస్త్ర గ్రంథాల బోధనలు

ఈ గ్రంథాలు (కాటిలీయం; మనుస్మృతి; శాంతిపర్వం; నారదస్మృతి). ప్రచారంచేయ దలుచుకొన్నదీ చేసిందీ ఏమిటి? రాజు మానవాతీతుడన్నా, దైవాంశ సంభూతుడన్నా, పీడిత ప్రజాసామాన్యమైన వైశ్య శూద్రులను మోసగించేందుకూ, అతిక్రూరంగా అణచి వేసేందుకూ అనేది లోకవిదితి. అయితే సిద్ధాంతరీత్యా, ప్రజా శత్రువులైన నిరంకుశరాజులను పదచ్యుతుల చేసేందుకు ప్రజలకు హక్కున్నదని “శుక్రనీతిసాగం”, “శాంతిపర్వం” చెప్పాయి. రాజెప్పుడు “నిరంకుశుడా” తాడు? బ్రాహ్మణ - క్షత్రియ దోపిడీవర్గ ప్రయోజనాలను రక్షించకుండా, వల్లాశ్రమధర్మాన్ని కాపాడకుండా వుంటే అప్పుడు రాజు “నిరంకుశు” డయ్యాడని, నాటి హిందూ బ్రాహ్మణ పురోహితవర్గం నగ్నంగా ప్రచారంచేసింది.

“విశా ప్రజాతంత్ర పక్షపాతిగా మారిన ఒక రాజు బ్రాహ్మణ - క్షత్రియులకు వ్యతిరేకంగా పోరాటాన్ని నడిపాడు. ఇతడే వేనరాజు. ఈ పోరాటంలో వేనుడికి సలహాసంపత్తి నిచ్చినది అతని భార్య సునీత. మాతృస్వామికమూ, స్త్రీ ప్రజాతంత్రమూ అణగ ద్రొక్కుబడడంవల్ల ఈ మెక్రోధపూరితమై యుంటుంది. కాని సునీతా, వేను లెంత గొప్పవా శృయినప్పటికీ, నూతన యుగంలోకి వచ్చిన సామాజిక శక్తులను ఆనిచు గణ సమాజయుగంలోకి వెనుకడుగు వేయించజాలను.” (డాంగే - భారతదేశం - పేజీ 244) “వేనుడు ఓడి పోయినాడు. బ్రాహ్మణులతనిని హత్యచేశారు. వేనుడికి సహాయంగా బయటనుండి వచ్చిన గణాలూ తెగలూ కూడ అణచివేయబడినవి.” (డాంగే - భారతదేశం.)

నాటినుండి దౌర్జన్య ప్రయోగం - దండం - ప్రపంచాన్ని కాసిస్తూ వచ్చిందని “హైందవ రాజ్యాంగసీతి” చెబుతోంది. ఈవిషయాన్ని మహా భారతమందలి శాంతిపర్వం - 58 వ అధ్యాయం యిలా చెబుతోంది:

“అదండయామే ద్విజాశ్చేతి ప్రతిజానీష్య చాధిభో
లోకం చ । సంకరాత్పున్నం త్రాతాస్మీతిపరంతప”

వైదికధర్మాన్నీ, వర్ణవ్యవస్థనీ, బ్రాహ్మణాధిక్యరసీ
వ్యతిరేకించిన వాడు “నిరంకుశుడు,” సామండుడు,
దైవద్రోహి, పరమభండాలుడు. అలాంటి వాణ్ణి నిరంకు
శునిగా, ప్రజాశత్రువుగా చిత్రించి, సింహాసన
భ్రష్టుణిచేసి, వీలైనప్పుడు నిలువునా ఖానీ చేసి
వేశారు. అలాంటి వారు - హైహయ్యుడు, నహుషుడు,
వైతహవ్యుడు - ప్రాచీన హైందవ చరిత్రలో చాలా
మంది వున్నారు.

హైందవ రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పినదాని
ప్రకారం రాజన్ ప్రజల్ని ఎప్పుడు రంజింపజేస్తాడు?
(ఈ శాస్త్రజ్ఞుల నిఘంటువులో ప్రజలంటే పీడకవర్గ
మని అర్థం.) బ్రాహ్మణులు ఎలాంటి దారుణనేరాలను
చేసినా వారిని శిక్షించనని వాదానం చేసినప్పుడూ;
క్రిందివర్గాలు అగ్రవర్ణాలతో పెళ్లి పేరంటాల
రూపంలో ఎలాంటి సంబంధాలూ పెట్టుకోకుండా
అణుమాత్రమైన వర్ణసాంకర్యం జరగకుండా, కోటి
కళ్లతోచూస్తూ అలాంటి దేమన్నా జరిగితే ఉక్కు
నాడాలతో అతికూరంగా త్రొక్కేసి నిరంతరం
వైశ్య శూద్రులు బ్రాహ్మణ క్షత్రియులకి అడ్డమైన
ఉడిగించేస్తూ బానిసీశ్వరల బ్రతికేట్లా చేసినప్పుడూ;
ప్రజాశ్రేయస్సు పేరట, బ్రాహ్మణపురోహితవర్గ
శ్రేయస్సుకొరకు పరిపాలిస్తున్నప్పుడూ - అతడు
రంజింపజేస్తాడు. క్షత్రియవర్గంనుండి ఒక కీలుబొమ్మను
తీసుకొచ్చి, రాజుపేరట ఆ తోలుబొమ్మకు కిరీటం
పెట్టి, ఆ బొమ్మవెనకాల హిందూపురోహితవర్గం
ఆడిన నాటకాన్ని భారతంలోని వేనుని హత్య విశదీక
రిస్తోంది. “వందల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో పశువులు
గణాలూ, శిష్యుకోటి, వైశ్యశూద్ర అనుచరులూ,
అమూల్యమైన సుపదను ఉత్పత్తి చేస్తుండగా వృద్ధి
యైన బ్రాహ్మణాశ్రమాల చరిత్రచూస్తే, బ్రాహ్మ
ణులు భిక్షాటన జీవులనీ, దరిద్రులనీ, సత్యవర్తనులనీ
చెప్పే కథలన్నీ గాలిబుడగల్లాగ పటాపంచలైపోతాయి”
(డాగ్గే-247)

“రాజన్” పేరట సృష్టింపబడిన కీలు బొమ్మ వెనుక
వుండి హిందూ పురోహితవర్గం వైశ్య శూద్రులపై
సాగించిన తరతరాల దౌర్జన్యం, నరనరాలనూ బాధిం
చిన దారుణ హింసాకాండ, హిమాలయన్ శిఖరాలను
తలదన్నిన అధికారం చరిత్రనుండి చెరగలేదు; వీరు
యూరపియన్ యూదులకంటే క్రూరంగానూ, ఈజిప్షి

యన్ ఫేరోలకంటే నిరంకుశంగానూ, రోమన్ నీరోల
కంటే హృదయ విదారకంగానూ ప్రవర్తించారు.
కోటాను కోట్ల వైశ్య శూద్ర బానిసీండ్ల ఆర్తనాదాలకీ,
హాహాకారాలకీ, ఆకలిచావులకీ రక్తపు చారలకీ
ప్రధాన బాధ్యతవహించారు. రాను రాను ఈ
అధికారం ఎంతో వికృతాకారం దాల్చింది.
కాలక్రమేణా రాజన్ ఎంచుకూ పనికిరాని వాడ
య్యాడు. క్షత్రియుడు పేరుకు పరిపాలించినా, వాస్త
విక అధికారమంతా హిందూ బ్రాహ్మణ పురోహితుని
హస్తాలలోనే చిక్కుకొంది. బ్రాహ్మణ ఋషి
అంటే ప్రత్యక్ష దేవతయే. చివరికి దేవుడు కూడా
బ్రాహ్మణుని కబంధ చాస్తాల్లో చిక్కుకుపోయాడు.

మధ్య యుగాలనాటి యూరప్ లో కూడా పేరుకు
రాజు పాలకుడైనా, వాస్తవానికి క్లెర్గీయే (పురోహిత
వర్గం) యూరప్ ను పాలించింది.

ప్రధానంగా పైన వివరింపబడ్డవే ప్రాచీనహైందవ
రాజనీతి శాస్త్రంలో ప్రతిపాదింపబడిన వివిధ సిద్ధాం
తాలు. యూరపియన్ పాలిటికల్ ఫిలాసఫీలో హోబ్స్,
లాక్, రూసోలు ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాలకి ఒక
సమగ్రత, తార్కిక ప్రాతిపదిక వున్నాయి. మన సిద్ధాం
తాలకి (రాచరిక వ్యవస్థను గూర్చిన వాటికే) అలాంటి
ప్రాతిపదిక లోపించింది.

ఇంతటితో ఈ విషయాన్ని ముగించి మరో
విషయానికి వద్దాం.

జయస్వాల్, భండార్కర్, ఘోషాల్ వంటి
భారతీయ బూర్జువా పండితులు ప్రాచీన, హిందూ
సిద్ధాంతాలలో హోబ్స్, లాక్, రూసోల సిద్ధాంతాల
నెంచుకు చూచి యత్నించారు? దిఘునికాయం, శాంతి
పర్వం, అగ్ని పురాణం, వితరేయ బ్రాహ్మణం, కాటి
లీయం వంటి గ్రంథాలలోవున్న సిద్ధాంతాలకు విపరీత
వ్యాఖ్యానాలు చేసి, మనకూ సోషల్ కాంట్రాక్టు
సిద్ధాంతం వుందని ఎంచుకు చెప్పారు? ఈ ప్రయత్నం
వెనుక ఏమైనా సాంఘిక ప్రయోజనమున్నదా -
అనేది ప్రధాన విషయం.

జయస్వాల్ గొప్ప పండితుడు. ఆయన “హిందూ
పాలిటీ” అనే సుప్రసిద్ధ గ్రంథం రచించి, ప్రాచీన
భారతదేశంలో “స్వపరిపాలిత ప్రజాతంత్రాలు”
వుండేవని రుజువుచేయి యత్నించాడు. ఏ ప్రయోజ
నాన్ని ఆశించి ఈపని చేశాడు? భారతదేశంలో
పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలులేవనీ, రాజకీయ
వ్యవస్థలు అంతకంటే మృగమనీ, అందుకని మనకు

ప్రజాశాంతి వ్యవస్థలను పరిపాలించే తెలివి లేదనీ బ్రిటిష్ పాలక వర్గాలుచేసే నిర్ధారణలను ఖండించడానికే ఆగ్రంథం వ్రాశాడు. జయస్వాల్, భండార్కర్ వంటి మేధావులు యెవరి ప్రతినిధులు? తమ రచనలద్వారా వీరు ఏవర్గానికి మనో దారుణ్యాన్ని ఆర్మ విశ్వాసాన్ని కలుగజేశారు? 20వ శతాబ్దం ప్రారంభ దశలో నాటి మితవాద బూర్జువావర్గం వారి చరిత్ర గ్రంథాలలో అధినివేశ ప్రతిపత్తి (Dominion Status) కొరకు కార్యక్రమ ప్రణాళికలను రూపొందించారు. “అంటే సామ్రాజ్యవాద పాలకవర్గాల ఆర్థిక విధానం, పాస్టమెంటరీ ప్రజాస్వామికం మొదలైన వాటికొరకూ, వారితో సమానమైన పాలక వర్గ హోదాలకొరకూ తమకు గల హక్కులను అహతలను ప్రతిపాదిస్తున్నారన్న మాట.” (డాంగే-భారతదేశం పేజీ 14)

భండార్కర్, జయస్వాల్ వంటి భారతీయబూర్జువా మేధావుల తప్పు వ్యాఖ్యానాలు, వారు చూపెట్టిన నామమాత్రపు పోలికలు చరిత్రనూ వాస్తవిక సంఘటనలనూ రాజ్యం (State) యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలనూ మరుగు పరుస్తున్నాయి.

ఆదిమ కమ్యూనిస్టు వ్యవస్థ

మార్క్సిజం ప్రతిపాదించే చారిత్రిక భౌతికవాద సూత్రాలను భారతదేశ చరిత్రకి - ప్రత్యేకంగా హైందవవ్యవస్థల జీవిత చరిత్రకు అనువర్తింపజేసి, తద్వారా ఆదిమ కమ్యూనిస్టు సమాజంనుండి హిందూ రాజ్యాంగ యంత్రం పుట్టుకదాకా వివిధ చారిత్రిక దశలను పరిశీలించి, రాజ్యం పుట్టుకను శాస్త్రీయ దృక్పథం ప్రకారం వివరిస్తాను.

ఆర్యుల నివాస భూమి ఏవో, ఎక్కడనుండి వారు నేల గాలుగు చెరుగులకు విస్తరించారో చరిత్రకారులు నేటికీ నిశ్చితంగా చెప్పలేకపోతున్నారు. తిలక్ వంటి భారతీయ పండితుడు ఆర్యుల ప్రథమ నివాసం హైబీరియాలోని ఉత్తర మ్రవచుని (Arctic Home) అంటున్నాడు. మహాపండిత రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ వంటి మార్క్సిస్టు పండితుడు కాస్పియన్ సముద్రపాంత్రంలోని ఓగ్గానది ఒడ్డు అంటున్నాడు. మరికొందరు యూరేషియన్ చరిత్రకారులు యూరప్ అశ్విమాక్స్ మల్లర్ మధ్య ఆసియాను వాదించారు. ఏది ఏమైనా, ఆర్యుల ప్రథమ నివాస భూమి యిదేనని ఖచ్చితంగా యిదమిథంగా చెప్పలేము.

హిమజల ప్రళయాల వల్లనూ, జనాభా పెరుగుటల మూలంగా ఏర్పడిన ఆహార కొరత వల్లనూ ఆర్య మూర్ఖులు పశువులను మేపుకొనేందుకు పచ్చిక చుట్టూ వేతుక్కుంటూ సారవంతమైన గంగా సింధు మైదాన ప్రాంతాలకి వైసికీ వీరుల తెగలు గజాలుగా వచ్చి నివాసం ఏర్పరచుకొన్నారు (ఆర్యులు బైటనుండి భారతదేశానికి వలస వచ్చారు, అంటే నమ్మకుండా పిడివాదనలుచేసే చావస్తూ హిందూ పండితులు నేటికీ కొందరు మన దేశంలో వున్నారు)

ఐతే, ఆర్యుల రాకకు పూర్వం భారతదేశానికి ఒక చరిత్రవుంది. మొదట మంఘ్సేరు తెగ అనే అనార్యులుండేవారు. వీరిని ద్రావిడులు తరిమివేశారు. ద్రావిడులను క్రొత్తగా వచ్చిన ఆర్యులు వోడించి తూర్పు దక్షిణాలకి తరిమివేశారు. వీరందరికంటే పూర్వం శ్రీ. పూ. 5000 - 2000 సంవత్సరాలనాడు భారత దేశంలో మొహంజెదారో - హరప్పా నాగరికత విలసిల్లింది.

హిందూ ఆర్యుల అతిప్రాచీన సాంఘిక జీవిత స్మృతులనూ, జీవన విధానాలనూ రుక్వేదాది వేద మంత్రాల ద్వారా, రామాయణ భారతేతి హాసాల ద్వారా, సూత్రాల స్మృతులవల్ల మనం తెలిసికోవచ్చు. ఆదిమార్యుల ఆదిమ కమ్యూనిస్టు సమాజ దశ నాటి వివరాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రధానంగా తోడ్పడేవి వేదాలూ (రుక్వేద మంత్రాలు), బ్రాహ్మణాలూ, మహాభారతం.

ఆదిమార్యులు శ్రీ. పూ. 2500 నాటికి చనదేశానికి వచ్చారు. దేశంలో స్థిరపడుటకు వారికి 1500 సం. పట్టింది. ఈ దీర్ఘకాలంలో వారి జీవితం ఎలావుండేది? కళ్ళు పొడుచుకొన్నా కనుపించని కటిక చీకటి; మెదిలితే మీద పడే మృగాలు; కదిలితే కాళ్ళని చీలేసే ముళ్ళపొదలు; నాటి ఆదిమార్యుని జీవితమే ఇప్పిందుల పుట్టగా యిక్కట్టుల గుట్టగా వుండేది. విపరీత విపత్కర పరిస్థితుల మధ్య నాటిమానవుడు జీవించాడు. తిండి లేక, తలదాచుకోడానికి గూడు లేక క్రూర జంతువుల నుండి, వానా వరదా లాంటి ప్రకృతివైపరీత్యాల నుండి, కరువు కాటకాల నుండి, శత్రుగజాల తెగల భయంకర దాడుల నుండి, కటిక చీకటి గొడ్డు చలి మందులెండల నుండి నాటి మానవుడు బాధ పడ్డాడు. ఈ విధంగా 1500 సంవత్సరాలు గడిపాడు.

క్రమేణా అతడు పశువులను మచ్చికచేయడం నేర్చుకొన్నాడు. నిప్పును కనిపెట్టాడు. పశువుల పెంపకం, నిప్పును కనిపెట్టడం - యీ రెండూ మానవ సమాజ నిర్మాణంలోనూ, దైవం దిన జీవితంలోనూ అపూర్వమైన విప్లవాన్ని గొనివచ్చాయి. ఏ నాడు హైందవ వాద్యుడు నిప్పును కనిపెట్టాడో అప్పటి నుండే పశువుల పెంపకం సులభమైంది. పశువులను మచ్చికచేసి పెంచడం వల్ల మాంసం, పాలు యిత్యాది ఆహారపదార్థాలు లభించాయి. ఈ రెంటిని నాటివారు ఆహారంగా వుపయోగించారు. పశువుల నుండి వచ్చిన చర్మంతోనూ ఉన్నితోనూ వెచ్చని దుస్తులు చేశారు. ఆటవిక దశపోయి, అంతకంటే మెరుగైన మరో వున్నత దశలోకి జీవితం ప్రవేశించింది. ఆదిమాయులు యీ విధంగా తమ నూతన జీవితాన్ని పశు పెంపకం, అగ్ని అనే నూతన ఉత్పత్తి పరికరాల (ఉత్పత్తి శక్తులు) సహాయంతో నిర్మించారు.

ఈ నూతన ఉత్పత్తి విధానానికి ప్రాచీన హైందవ వాద్యుడు పెట్టిన పేరు యజ్ఞం. ఈ నూతన సామాజిక వ్యవస్థకి అతడు పెట్టిన పేరు గణం లేక గణ గోత్రం - బ్రహ్మ. ఇంతకి పూర్వం సంచార స్థితిలో వున్న ఆద్యుడు నేడు "విమన్ లేక వ్రజన్" అనుపేర జనపద నిర్మాణాన్ని చేసి, స్థిరనివాసం ఏర్పరచుకొన్నాడు. సృష్టికర్తయైన బ్రహ్మ త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాన్ని ఉత్తిమాత్తయ మరంగా మానవుడికి ప్రసాదించాడని శాంతిపర్వం చెబుతోంది.

అగ్నిని కనిపెట్టడంవల్ల హైందవ వాద్యుల సమాజానికి లభించిన నూత్న ఉత్పత్తివిధానమే యజ్ఞము. "ఆర్య గణానికి బ్రహ్మ అని పేరు. ఆ బ్రహ్మ యొక్క ఉత్పత్తి విధానమే యజ్ఞము. బ్రహ్మ అంటే సమిష్టి ఉత్పత్తి విధానం గల ఆద్యుల ఆదియ కమ్యూనిస్టులం. ఈ ఉత్పత్తి విధానాన్ని గూర్చి, ఆదియ కమ్యూనిస్టు గణజీవితాన్ని గూర్చి తెలిపే యజ్ఞమే వేదాలు." (డాంగే - భారతదేశం - పేజీ 77.)

సత్రయజ్ఞం, క్రతుయజ్ఞం అనేవి అతిప్రాచీనమైన యజ్ఞాలు. ఇవి ఆదిమాయుల ఉత్పత్తివిధానం ఎలా కొనసాగింపబడేదో అతిస్పష్టంగా విశదీకరిస్తున్నాయి. "దేవతలు చేసిన సత్రయజ్ఞము ఆదిమాయుల సమిష్టి శ్రమవిధానం యొక్క నిర్దిష్ట స్వరూపం." సత్రయజ్ఞంలో పాల్గొనేవారంతా రుత్విజులే - అంటే యజమానులే. ఇది సఃపూర్ణంగా సమిష్టిగా చేయబడేది. ఆ సమిష్టి శ్రమలో శ్రమవిభజన లేదు. సమిష్టి శ్రమవల్ల

వచ్చినదాన్ని (యజ్ఞఫలాన్ని) సమిష్టిమీద అంతా పంచుకొని అనుభవించేవారు. ఈ యజ్ఞంలో పాల్గొనే వారంతా రక్తబంధువులే; ఒకే గోత్రీకులన్నమాట. శ్రీ పురుష భేదం లేకుండా గణమందలి రక్తబంధువు లంతా సమిష్టిగా శ్రమించి, ఆ సమిష్టి శ్రమవల్ల వచ్చిన యజ్ఞఫలాన్ని సమిష్టిగా పంచుకొని అనుభవించడమే యజ్ఞం. ఇదే ప్రాచీన హైందవ ఆద్యుల సమిష్టి ఉత్పత్తివిధానం.

ప్రతి వుదయమూ హోత దేవతల్ని, మనుషుల్ని (ఆద్యులను) సమావేశానికి రమ్మని పిలిచేవాడు. వారంతా వచ్చిన తరువాత, ఎవరు ఏయే పనులు చేయాలో నిర్ణయించి ఆయా పనుల్ని వారికి అప్పగించేవాడు - అందరూకలిసి ఎన్నుకొన్న గృహపతి శ్రీ పురుషుల్ని వివిధరకాలైన పనులలో నియోగించి వారిచే ఆయా పనులను చేయించేవాడు. నాటి అతి కఠినమైన శ్రమను సులభంగా, సునాయాసంగా చేసేందుకు కావలసిన హుషారుకోసం అందరూ కలిసి సమిష్టిగా గానం చేసేవారు. ఈ పాటలను పాడటంలో నూత్రధారుడై నడిపేవాడు ఉగ్రాత. అప్పుడప్పుడు (శ్రమను మరచిపోయేందుకు వారు శ్రీ పురుష భేదంలేకుండా సోమరసాన్ని తాగేవారు. ఈ విధంగా సమిష్టిగా ఉత్పత్తి చేసిన దాని నంతటినీ గణ-గోత్రమందలి సభ్యులంతా (బ్రహ్మ) సమిష్టిగా అనుభవించేందుకు దాన్ని మహావేది వద్దకు తెచ్చేవారు. దేవ, పితృభాగమైన హవిస్సును అర్పించి పిదప మిగిలిన దాన్ని - హుతశేషాన్ని - సమిష్టిగా భుజించేవారు. మాంసాన్నే తృప్తిగా తినేవారు. "బాగాతిని, మస్తుగా తాగి శ్రీ పురుషులు జరలు జతలుగా అగ్ని చుట్టూ నిద్రపోయేవారు. ఈ విధంగా గణం (బ్రహ్మ) బ్రతుకు సాగించింది; శ్రమించింది; సుఖించింది; అభివృద్ధి చెందింది." (డాంగే - భారతదేశం - పేజీ 87.)

గణగోత్ర విచ్ఛిత్తి - దాని పరిణామం

కాలం గడచిన కొలదీ ప్రతిగణ సమాజం అభివృద్ధి పొందేవచ్చింది. గణసమాజసభ్యుల సంఖ్య పెరిగినప్పటికీ ఉత్పత్తిసాధనాలు మొరటుగా వుండేవి కాబట్టి, ఉత్పత్తి మాత్రం అలాగే వుండేది. అందుకని ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్లా బంధుత్వ నియమాలవల్లా గణగోత్రం చీలిపోయి మూఠాలుగా యేర్పడి, పచ్చిక శ్రీశ్శూ సారవంతమైన ప్రదేశాలూ వెతుక్కుంటూ వలసపోయేవారు. ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు కొత్త ప్రదేశాలలో జీవితం ప్రారంభం

చేందుకు ఆవుల్ని, ఎద్దుల్ని, మేకల్ని తదితర అవసర పరికరాలనూ తీసుకెళ్ళేవారు. గణాలు అవసర పరిస్థితులలో ప్రాణ సంపదలను రక్షించుకొనేందుకు విరోధి గణాలతో పోరాడవలసివచ్చేది. నిర్మాణాత్మకంగా యుద్ధాన్ని నడపడం, కొల్లగొట్టిన సంపదను వినియోగించడం ఆర్య గణజీవితంలో ప్రధాన భాగంగా తయారైంది.

ఈ విధంగా నూత్న నివాస స్థలం కొరకూ, పచ్చిక బయళ్ళకొరకూ వెతుక్కుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు రోగాల వలనా, శత్రువుల (రాక్షసుల) వలనా గణంలోని కొందరుగానీ, గణమంతాగానీ పూర్తిగా తుడిచి పెట్టుకపోయేది. అప్పుడు యితర గణాలకి చెందిన వ్యక్తులను తమ గణంలో కలుపుకోవడమో, లేక వేరే ఒక గణాన్ని మొత్తంగా కలిపేసుకోవడమో జరిగేది. ఒక గణంలో కొత్త వ్యక్తులనుగానీ, మూలాలనుగానీ చేర్చుకోవడాన్ని యజ్ఞకిర్మ ప్రకారం - “ప్రత్యష్టోమము” అంటారు. రక్త బంధువులు కానట్టి విరోధి గణానికి చెందిన వ్యక్తులు చేజిక్కిలే జంకూ గొంకూ లేకుండా నరికివేయడం, అగ్నిలోవేసి బూడిదచేయడం నాడు ఆచారం. కాని గణంలోని వ్యక్తులంతా రక్త బంధువులు కాబట్టి వారు ఏకగర్భ జనితులైన సోదరులుగా పరిగణింపబడేవారు. సోదరులను చంపడం మహా నేరంగా పాపంగా భావించబడేది.

గణయుద్ధాలు, “దేవ-దానవ” యుద్ధాల పేరిట రుగ్వేదంలో కనిపిస్తాయి. మాతృస్వామికం అమల్లో వున్నపుడు అదితి - దితి - రుద్ర - దాస్ - మొదలగు గోత్రమాతల పేరిటనే యుద్ధాల్లో పాల్గొన్న వివిధ గణాలు పేర్కొనబడ్డాయి. కాని రుగ్వేదకాలంలో రాజులయుద్ధాలను (సుదస్, దివోదస్ వంశీకులైన పదిమంది రాజులయుద్ధాలు) గోత్రజనకులు నడిపారు. ఇవి బహుశా మాతృస్వామికం అంతరించి పితృస్వామికమూ, సాంత ఆస్తి, బానిసవిధానమూ వర్గపోరాటాలూ అమల్లోకివస్తున్న పరిణామదశకు చెందినవి కావచ్చు”. (డాంగ్ - భాగవతదేశం - పేజీ 150) పితృస్వామికం అమల్లోకి వచ్చినతర్వాతకూడా సమిష్టిగా గణమంతా మరో శత్రుగణంమీద పోరాడింది. “యుద్ధంచేసే విధానమూ, యుద్ధంలో కొల్లగొట్టిన సంపదను వినియోగించే విధానమూకూడ గణసమాజ (సమిష్టి)విధానమే. అంటే ఒక వర్గం ప్రైవేటుగా అపహరించడంగానీ వర్గరాజ్యాంగ యంత్రంలోవలె జీతాలుపుచ్చుకొనే సాయినైస్యంచేత యుద్ధం చేయించడంగానీ, అలాంటి

పైనికనాయకత్వం యేర్పాలుగావడంగానీ లేదు.” (డాంగ్-)

గణాలమధ్య అంతర్యుద్ధాలు : సాంత ఆస్తికి బీజాలు

రుగ్వేదంలో ఉదహరింపబడిన ఒక గాథప్రకారం ఫణులు (ఒకగణం) దేవగణాలకి చెందిన పశువుల మందలను దొంగిలించగా దేవతలు (ఆర్యగణాలలో ఒక తెగకు చెందిన మానవులు - అభర్షణవేదం - 11-5-19; 4-11-6) “శరమా” అనే గోత్రజనని నాయకత్వంక్రింద, ఫణులను ఎదుర్కొని యుద్ధం చేస్తారు. దీన్నిబట్టి ఏం తెలుస్తోంది? ఒక గణానికి చెందిన పశుసంపదను మరోగణానికి చెందినవారు దొంగిలించేవారనీ అందువల్ల గణాలమధ్య తీవ్రమైన అంతరీకలహాలు ప్రారంభమయ్యాయనీ స్పష్టమవుతుంది. సాంత ఆస్తి పుట్టుకకీ, సమిష్టి ఆస్తి ఉనికికీ మధ్యవున్న సంధికాలంలోకి ఆర్యగణాలు ప్రవేశించాయి. సమిష్టిగా జీవించే ఆదిమ కమ్యూనిస్టు గణగర్భంలోనుండి నూత్న పరిస్థితులవల్ల సాంత ఆస్తి పుట్టుకొస్తోంది.

నాటి గణసమాజం యుద్ధనాయకుణ్ణి యెన్నుకొని అతణ్ణి బ్రహ్మణస్వతి, బృహస్పతి, గణపతి అని పేర్లుపెట్టి పిలిచారు. గణ సమాజం తమ సమిష్టి సంపాదనలో నుంచి, గణనాయకుని భాగమైన హవిస్సును తీసి యిచ్చి శత్రువును నాశనం చేసే తనకు సంపదల నివ్వచుని గణనాయకుని ప్రార్థించేది. విరోధిగణాల మధ్య పోరాటం జరిగిన తర్వాత ఓడిపోయిన గణంయొక్క పశువుల్ని వస్తుసంపదనీ స్త్రీలనీ బిడ్డల్ని వశపరచుకొని పురుషులను ఖైదీలుగా బంధించి గణ నివాసానికి తెచ్చేవారు. యుద్ధంలో కొల్లగొట్టింది సాంత ఆస్తి కాదు; అది గణం యొక్క ఉచ్చుడి ఆస్తి. పిదప పెద్ద విందు జరిగేది. విందు అనంతరం గణం పురుష మేధం, బ్రహ్మమేధం అనే రెండు విధులు నిర్వర్తించేది. బ్రహ్మమేధమంటే యుద్ధంలో మరణించిన గణ సభ్యులను పూజచేయడం. పురుష మేధం అనగా, శత్రుగణానికిచెంది, ఎందుకూ పనికిరాని వారుగా పరిగణింపబడిన యుద్ధశైలీలను అగ్నికి ఆహుతివ్వడం.

ఆర్యగణం అతి మొరలైన పరికరాలతో చాలా తక్కువగానే ఉత్పత్తిచేయగలిగేది. తాను తినేదే చాలా నిరంతరం కరువు కాటకాలతో, ఆకలి బాధలతో అల

మటిస్తుండగా, విరోధిగణానికి చెందిన యుద్ధ ఖైదీలను బానిసలుగా చేసికొని, వారిని మేపడానికి కావలసినంత తిండియేది? లేదు; కాబట్టి యుద్ధంగా చేజిక్కిన వారిని సహచేసివేయడం; మిగిలిన పనికిరాని సరకును అగ్ని దేవునికి ఆహుతిచేయడం పరిష్కారమార్గం.

కాని, తరువాత గణ సమాజం యొక్క ఉత్పత్తి వైపున అభివృద్ధింది. మానవుని శ్రమ ఆదనంగా ఉత్పత్తి చేయగలిగిన స్థితికి వచ్చిన తర్వాత మనుష్యుని యజమాని (బానిస యజమాని) ఐనవాడు అగ్నికి బలిచేయకుండా అట్టి పెట్టుకోవడం లాభ సాటిగా కనిపించింది. తరువాత దశలో, యుద్ధఖైదీలు బానిసలుగా మార్చివేయబడ్డారు. స్వేచ్ఛా సమానత్వాలు గల ఆదిమగణ విధాన శిథిలాలమీద బానిస విధానం గల సమాజ వ్యవస్థ నిర్మాణమైంది.

శ్రమ విభజన: వర్ణాల పుట్టుక

పశువుల పెంపకానికి ఆసియా పుట్టినిల్లు. ఈ ఖండంలోని ఆర్యులు పశువులను మచ్చికచేయడం ప్రధాన వృత్తిగా పెట్టుకొన్నారు. తరువాత వాటిని మేపి బాగా అభివృద్ధిచేశారు. ఈవిధంగా పశులకాపరితెగలు మిగిలిన అనాగరికుల నుండి వేరుపడ్డాయి. ఇదే మొట్టమొదటి శ్రమ విభజన.

ఆయుధాల్ని పనిముట్లను ఉపయోగించడానికి వైపున అవసరం కావడంవల్ల, తాత్కాలికమైన శ్రమ విభజన అవసరమైంది. అది జరిగిందికూడా. శ్రమ విభజన ఏర్పడటానికీ, వర్గాలు అమల్లోకి రావటానికీ ముందు జనసంఖ్య, జన సాంద్రత పెరగాలి. వర్గాలు ఏర్పడటానికి ముందు పశుసంపదను ప్రాతిపదికగా చేసుకొని పాలు, మాంసం, చర్మాలు, ఉన్ని, మేకబొమ్మ, నేతదుస్తులూ లాంటి వివిధ వస్తువులను తయారు చేయడం, వాటిని గణంలోని సభ్యులు తమలోకూడ మారకం వేసికోవడం తద్వారా గణ సభ్యులసంఖ్య తగినంతగా వృద్ధికావడం, యిత్యాది పనులు జరగాలి. అప్పుడే శ్రమ విభజనకీ తద్వారా వర్గ వ్యవస్థ ఏర్పడటానికీ వీలుంటుంది. అలా జరిగింది. ఆర్యుల పశువులపెంపకమే తర్వాత దశలో సామాజిక శ్రమ విభజనకీ, వర్గ వ్యవస్థకీ ప్రాతిపదికను ఏర్పరచింది. అందువల్ల హైందవార్యుల సమాజంలో చారిత్రక పరిణామక్రమం యొక్క ఒకానొక నిశ్చితదశలో వర్గ విభాగం ఏర్పడింది.

వర్గ వ్యవస్థ చారిత్రక పరిణామక్రమంలో ఏర్పడడం నని హిందూ రుషులుకూడా చెప్పారు. భృగుమహర్షి ఏం చెప్పాడో చూడండి—

“న విశేషో స్తి వర్ణా నాం సర్వం బ్రహ్మమిదంజగత్
బ్రాహ్మణాః పూర్వ సృష్టౌహి కర్మ భిర్వర్ణ
నాంకతాః”

అంటే మొదట అంతా బ్రహ్మమే. తరువాత తాము చేసే కర్మలనుబట్టి, పనులనుబట్టి బ్రాహ్మణులనే వర్ణం యేర్పడింది - అంటాడు భృగుమహర్షి. దీంతో పాటు “చాతుర్వర్ణం మయా సృష్ట గుణకర్మ విభాగతః” అని భగవద్గీత చెప్పింది.

ఆర్యగణాలు వివిధ వస్తువుల్ని ఉత్పత్తి చేయగలగడం వల్ల అంతరంగి కంగా శ్రమ విభజన ప్రారంభమైంది. ఏకంగావున్న గణంలో యావిధంగా భాగాలేర్పడి, ఆయాపనులకి కట్టుబడిపోయే వర్గాలు రూపొందాయి. ఐతే ఈ వర్గాలు మొదటిదశలో విరోధి వర్గాలుగా చీలలేదు. క్రమేణా మారకం కొరకు ఉత్పత్తి ప్రారంభం కావడంతో సాంతతస్తి అమల్లోకి వచ్చింది. సాంతతస్తి అమల్లోకి రావడంవల్లా, ఉత్పత్తి సాధనాలు వ్యష్టి యాజనూన్యంలోకి రావడంవల్లా తరువాత దశలో యావర్గాలు పీడక పీడిత వర్గాలుగా, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వర్గాలు దోపిడీ వర్గంగానూ వైశ్య శూద్రులు దోపిడీ చేయడే వర్గంగానూ చీలిపోయాయి.

“కాని శ్రమ విభజన నెమ్మదిగా ఉత్పత్తి క్రమం యొక్క నరనరానికి పాకిపోతుంది. ఇందువల్ల సమిప్తి ఉత్పత్తి విని మయాలు భగ్నమౌతాయి. వ్యక్తిగతమైన అనుభవమే సర్వ సాధారణంగా ఆచరించబడే నూత్రంగా పైకి వస్తుంది. దీంతో వ్యక్తులమధ్య మారకం జరగడం ప్రారంభమౌతుంది.” (ఎంగెల్స్). “ఈదశకుచేరిన తర్వాత సమాజంలో సాంతతస్తి, వర్గాలు యేర్పడతాయి. వర్గాలే పరస్పర విరోధవర్గాలుగా రూపొంది అంతర్యుద్ధాలకూ వర్గపోరాటానికీ దారితీస్తాయి. ఆదిమ గణసమాజం నశిస్తుంది.”

(డాంగే - భారతదేశం - పేజీ 172:)

మొదట మూడువర్గాలే ఉండేవి తర్వాత పంచాంగణాలనుండి గెలిచి తెచ్చుకోబడిన యుద్ధ ఖైదీలు బానిసలుగా చేయబడ్డారు. ఈ శూద్ర బానిసలు నాల్గవ వర్ణంగా తయారయ్యారు.

(మిగతా పేజీలో)

జి జ్ఞాన

శంకరుని మాయావాదం

డాక్టరు కుప్పా వెంకటరామ శాస్త్రి, ఎం. ఐ., ఐ. ఎస్.

అవతారిక

“బ్రహ్మసత్యమ్ జగన్మిథ్య జీవోబ్రహ్మైవనాపరః” (బ్రహ్మ సత్యము, జగత్తు మిథ్య, జీవుడు బ్రహ్మయే కాని వేరుకాదు) అనే వాక్యం అద్వైత సిద్ధాంత సారము. ఈ వాక్యంలోని మొదటిభాగాన్ని గూర్చి విచారణ చేయడం ఈ రచన ఉద్దేశ్యం. ఈ విచారణలో వాద ప్రతివాదాలను స్పష్టంగా, నిశితంగా చూపి, జిజ్ఞాసకు తోడ్పడే విధంగా భావ సంఘర్షణను ప్రదర్శించాలనే ఉద్దేశ్యంతో, పార్థ తాత్విక గ్రంథాలలోను, శంకర భాష్యం లోను ఉపయోగింపబడిన భాష్యశైలిలో ఈ రచన సాగింది. అద్వైతి సిద్ధాంతి. పూర్వపక్షి విమర్శకుడు. శాస్త్రవేత్త ఆధునికుడు. వీరి భావాల సంఘర్షణద్వారా అద్వైత స్వరూపాన్ని ఇదిగో దర్శించండి :

పూర్వపక్షి : దైనందిన జీవితానుభవానికి విరుద్ధంగా, జగత్తు వాస్తవికతను కాదనడం అర్థరహితం కాదా అని వా ప్రశ్న.

అద్వైతి : ఈ జగత్తు ఉనికిని నిరాకరించడం శంకరుని మతంకాదు. కుందేటికొమ్ము, గొడాలి బిడ్డ, ఆకాశపుష్పంవంటిది జగత్తు కాదని శంకరుడు స్పష్టం చేశాడు. “నహిచ్యుత్పన్నాదయోపి నిరాస్పదా భవంతి” అని.

పూర్వపక్షి : కుందేటి కొమ్ముకన్నా ఈ జగత్తు అధిక సత్యమని తమరు ప్రత్యేకంగా ఎత్తిచూపడం వృధాశ్రమ. బుద్ధిగత విజ్ఞానంకంటే భిన్నమయిన బాహ్యార్థము (External reality) యొక్క వాస్తవికతను మీరు అంగీకరిస్తారా అనేది మొదటి ప్రశ్న.

అద్వైతి : పార్థంలో ప్రధానశాఖ అయిన విజ్ఞాన వాదాన్ని (Subjective idealism) శంకరుడు తీవ్రంగా ఖండించాడు. తెలుసుకొనుట అనే వ్యవహారమంతా ఆంతరంగికమయి బుద్ధిగతమవుతుంది గనుక, ఈ విజ్ఞానానికి అతిరిక్తమయిన బాహ్యార్థములను (External objects) అంగీకరింప నవసరం లేని ఈ విజ్ఞానవాదుల అభిప్రాయం. నూత్రభాష్యంలో

శంకరుడు ఈ వాదాన్ని నిరాకరించిన విధానం, తీవ్రఖండన చూస్తే, బాహ్యార్థముల వాస్తవికతను శంకరుడు నిరాకరించలేదని స్పష్టమవుతుంది. “నాభావ ఉపలభ్యే” (పంచమహా భూతాత్మకమగు అథప్రపంచముయొక్క అభావము అనగా శూన్యత్వము “న” అనగా సంభవింపదు. ఏలనన - ఉపలభ్యే - ప్రత్యక్ష ప్రమాణముచే అది లభ్యమగుచుండుటవలన - అనేది నూత్రానికి శంకరుడిచ్చిన అర్థం. ఈ అర్థాన్ని భాష్యంలో ఇలా వివరించారు.

“బాహ్యార్థములు లేవన వీలులేదు. అవి ప్రత్యక్షముగ ఉపల్బమగుచున్నవి. బాహ్యమున ఉపల్బమగు నది లేవన తగదు. భోజనముచేసి, భోజన కర్మ సాధ్యమగు తృప్తిని అనుభవించుచు నేను భోజనము చేయలేదు-నాకు తృప్తికలుగలేదుఅను వానివలే బాహ్య విషయములతో ఇంద్రియ సంనికర్ష చే, స్వయముగ తెలియవచ్చుచున్న బాహ్యవిషయము నాకు తెలియుట లేదు. ఆ వస్తువులేదు అని పలుకువానిమాట తెల్ల అంగీకారమగును ?...”

శాస్త్రవేత్త : అయితే మీరుకూడ ప్రత్యక్షముగ ఉపల్బమగుచున్న అనర్థాన్ని అంగీకరించి, బాహ్యార్థ

మును వాస్తవికతగా అంగీకరిస్తారన్నమాట! నేను ఇలా అనుకోలేదు సుమండీ.

అద్వైతి: "లోకములో అందరూ స్తంభ, కుడ్యాదులను ఉపలబ్ధిజ్ఞాన విషయములుగా తెలిసికొనుచున్నారు. బాహ్యార్థముల నంగీకరింపని వారు కూడ అంతరంగికంగా తెలియవచ్చుచున్న రూపమేది కలదో అది బాహ్యమున కూడా భాసించుచున్నదని పలుకుచున్నారు. బాహ్యమున అభిభాసించుచున్న విషయజ్ఞానము కలిగియున్నను, దానిని నిరాకరించు కోర్కెచే, బాహ్యమున ఉన్న దానివలే కాన్పించుచున్నదని వీరు 'కలె' శబ్దమును ప్రయోగించుచున్నారు. బాహ్యవస్తువున్నటుల వారంగీకరింపనిచో 'బాహ్యవస్తువుకలె' అని బాహ్యవస్తువు పోలిక నెట్లు చెప్పగలరు? విష్ణుగుప్తుడు వంధ్యాపుత్రుని వలె (గోద్రాబిడ్డ) కాన్పించుచున్నాడని ఎవరూ చెప్పరు. అందువలన యదార్థము కూడా ఏవిధముగా అనుభూతమగుచున్నదో ఆ విధముననే అంగీకరించి బాహ్య వస్తువే భాసించుచున్నదని యొప్పుకొనుట యుక్తము కాని, బాహ్య వస్తువులవలె నున్నదనుట యుక్తముకాదు... ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములలో ఏ ప్రమాణమున కయినను ఉపలబ్ధిముకాని వస్తువును లేదనవచ్చును. బాహ్యార్థములన్నియు వాని వాని స్వభావాను సారముగ ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములతో నేకో యొకదానిచే ఉపలబ్ధమగుచున్నవి... సహోపలబ్ధిచే (Simultaneous experience) అర్థజ్ఞానములకు అభేదము కలుగుటలేదు. ఘట (కుండ) జ్ఞానము, పట (వస్త్రము) జ్ఞానము అను వ్యవహారమున జ్ఞానమునకు విశేషములగు ఘట పటములు భిన్నములు - జ్ఞానము భిన్నములగు బాహ్యార్థముల కంటే భిన్నమని, బాహ్యార్థముల వలన తెలియుచున్నది... విజ్ఞానము, విజ్ఞానము అని కలవరించు మీరు స్తంభము, కుడ్యము మొదలగు బాహ్య వస్తువుల నేల అంగీకరింపకో తెలియకున్నది. విజ్ఞానము అనుభవ సిద్ధమంటేనేని, బాహ్యార్థము కూడ అనుభవసిద్ధమని అంగీకరించుట యుక్తము. బాహ్యార్థము లేనిచో దానిజ్ఞానము స్వయముగ అనుభూతము కానేరదు. తన క్రియకు తాను విషయమగుట సాధ్యం కాదు."

ఇంత స్పష్టంగా బాహ్యార్థముల వాస్తవికతనుగూర్చి శంకరు డుడ్డుతూంటే, జగత్తు వాస్తవికతను శంకరుని అద్వైతం నిరాకరిస్తున్నదని అనుకోవడం న్యాయమా? చెప్పండి.

మిథ్య అంటే ?

పూర్వపక్షి: అయితే జగత్తు మిథ్య అనే దానిలో 'మిథ్య' అనే దానికి ఏమి అర్థమిస్తారో స్పష్టంగా చెప్పవలసివుంది. మిథ్య అంటే స్వాప్నికజ్ఞానము వంటిదానా ఉద్దేశ్యం?

అద్వైతి: స్వాప్నిక జ్ఞానమువలెనే జాగరిత సుందలి స్తంభకుడ్యాది జ్ఞానమునకు ఆశ్రయం లేకుండ నుండకూడదా? అనే విజ్ఞానవాది శంకరు, "వైధర్మ్యచ్చ న స్వప్నాదివత్" అనే నూత్రంలో శంకరులు ఇలా జవాబు చెప్పారు.

"జాగరిత జ్ఞానములు స్వాప్నిక జ్ఞానములవలె నిరాలంబనములు కావు. ఎందుకలననంటే రెంటికి స్వభావ భేదము కలదు... స్వప్నమునందు ఉపలబ్ధమైన వస్తువు మేల్కొంచిన తరువాత బాధితమగుచున్నది (Contradicted) ... ఈ విధముగనే ఇంద్రజాలము... జాగరితమందుపలబ్ధమగుచున్న స్తంభాది జ్ఞానమునకు ఎట్టి అవస్థయందు బాధ కలుగుటలేదు ... జాగరిత జ్ఞానము సాక్షాదనుభవము. విషయము దగ్గరనున్నపుడు ప్రత్యక్ష జ్ఞానము, దగ్గరలేనపుడు స్మృతి అగుచున్నది. వైధర్మ్య మిటులుండ, జాగ్రత్తస్వప్న జ్ఞానములకు కల భేదమును స్వయముగ అనుభవించుచు, జాగరిత జ్ఞానము స్వాప్నిక జ్ఞానమువలె మిథ్య అని ఎవరికిని చెప్పశక్యముకాదు. అనుభవమునకు విరుద్ధమగుటచేత, జాగరిత జ్ఞానము స్వయముగ నిరాధారమని చెప్ప చేతి కాక, స్వాప్నికజ్ఞానముయొక్క పోలికచే నటుల సిద్ధాంతముచేయకొరుతున్నారు, విజ్ఞానవాదులు. స్వయముగ లేని ధర్మము పోలికచే సంభవింపదు. ఉదాకసాద్యముచే అగ్నికి వైత్యము కల్పింపలేము."

పూర్వపక్షి: కృష్ణుడి కన్నా గోవిందుడు కాస్తంత నయం అన్నట్లు స్వాప్నిక జ్ఞానం కంటే వ్యవహారిక జ్ఞానం కొంత మెరుగంటారు. అంతేనా?

అద్వైతి: బాహ్యార్థముల వాస్తవికతను స్పష్టంగా శంకరుడు అంగీకరించిన విషయం మనవిచేశానుగా? శంకరుడు వ్యవహారికసత్యాన్ని (Practical reality) అంగీకరించాడు. స్వాప్నికజ్ఞానమునుండి జాగరిత జ్ఞానమును వేరుచేసి కొంత మెరుగుగా చూపినంత మాత్రాన జగత్తు వాస్తవికతను అంగీకరించినట్లు కాదని మీరు నూచిస్తున్నారు. ఈ వాదనకు నేరే జవాబు అనవసరం. బాహ్యార్థముల వాస్తవికతను గూర్చి శంకరుని స్పష్టమైన అభిప్రాయాలు ధర్మిత చర్చలం చేయవసరం లేదనుకుంటాను.

పూర్వపక్షి : శంకరుడు వ్యవహారిక సత్యాన్ని అంగీకరించాడని పోనీ వాదనకు ఒప్పుకుంటాను. పారమార్థిక సత్యమైన (Fundamental reality) బ్రహ్మకన్నా హేనసత్యంగా ఈ వ్యవహారిక సత్యాన్ని తీర్చిదిద్దాడు కదా?

అద్వైతి : ఈ సందర్భంగా శంకరుడిచ్చిన ఉదాహరణను అర్థం చేసుకొనడం అవసరం. మృత్తు (చట్టి) పారమార్థిక సత్యం. ఘటాదులు (కుండలు) వ్యవహారిక సత్యం... మృత్తుకు అతిక్రమయిన, దానికంటే స్వతంత్రమయిన సత్యత్వం ఘటాదులకు లేదు. ఘటాదులు మృత్తుకంటే అన్యమయినవి కావు. ఏకైకమయిన మృత్తు విభిన్నమైన నామరూపాలతో వ్యవహారికంగా గోచరిస్తోంది. పారమార్థిక సత్యం పూర్ణసత్యం (Absolute truth). వ్యవహారిక సత్యం పరిచ్ఛిన్న సత్యం (Relative truth). ఏకైకమయినది దేశ కాలాలచే పరిచ్ఛిన్నం చేయబడి నానాత్వంగా గోచరిస్తోంది. ఏకత్వం మూలసత్యం (Fundamental deeper reality). నానాత్వం పరిచ్ఛిన్న సత్యం. (Limited reality). జగత్తుయొక్క వాస్తవ ఉనికి సత్యంకే. అపరిచ్ఛిన్నమైనది పరిచ్ఛిన్నమైనదిగా అనుభవం కావడం అసత్యంకే. సత్ అసత్ల సమ్మేళనమే మిథ్య అనే పదంచేత నూచితమవుతుంది.

కాస్త్రవేత్త : మీ దృష్టికే, ఆధునిక కాస్త్ర దృష్టికే పోలిక కనిపిస్తోంది. బల్లలు, కుర్చీలు, చెల్లు ఇంతువులు, మనుష్యులు వీటి సత్యత్వాన్ని భౌతిక కాస్త్రం కావడందేమకాని కాస్త్రదృష్టితో ఇకన్న పదార్థం, శక్తియొక్క రూపాలు. పదార్థం (Matter) శక్తి (Energy) ఒకదానిలోకొకటి మారతాయి అని ఐన్ స్టీన్ నిరూపించిన తర్వాత కాస్త్రదృష్టిలో మూలసత్యం ఒకటే. వ్యవహారములోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ సత్యం యొక్క వివిధ నామరూపాలను అందరిలాగానే మేమూ వాస్తవికతగా స్వీకరిస్తాము. కాస్త్ర కార్యకలాపాలలో వీటినన్నిటినీ పదార్థశక్తి సంపుటిగా మాత్రమే చూస్తాము. వ్యవహారిక సత్యంకంటే మూలసత్యం పరిపూర్ణమైనదని, లోతైన (deeper) దృష్టి అని అనక తప్పదు. ఇలా అనడం వ్యవహారిక సత్యాన్ని నిరాకరించడం ఎలా కాగలదు?

పూర్వపక్షి : పరిచ్ఛిన్న సత్యం - పూర్ణసత్యం అనే దశల విభాగం సమంజసంకాదని ఎవరూ అనరు. కాని శంకరుడిచ్చిన రజ్జుసర్ప దృష్టాంతాన్నిబట్టి జగత్తు భ్రాంతిగా చిత్రించబడి ఉహమాత్రమైన సర్పవలె

సత్యత్వం లేనిదవుతుంది. దీనిని ఆధునిక కాస్త్ర దృష్టితో పోల్చడం అసంవర్ధం.

అద్వైతి : ఉదాహరణలు ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనాన్ని ఆశించి బయలుదేరతాయి. వాటి ఉపయోగం అంతవరకే. ఏకైకమయిన మూలసత్యం లేక పారమార్థికసత్యాన్ని శంకరుడు బ్రహ్మ అన్నాడు. ఈ మూలసత్యము నామరూపాత్మక జగత్తుకు ఉపాదాన కారణము (Material cause) నిమిత్త కారణము (Efficient cause) కూడా. బ్రహ్మ మూలసత్యం (Reality). మనకు గోచరమవుతున్నదాని స్వరూపం (appearance) జగత్తు. వీనిరెంటికి గల సంబంధం ఎట్టిది అనేది ప్రశ్న. మూలసత్యం జగత్తుగా పరిణామం చెందుతుందా? లేక మూలసత్యంగానే వుంటూ జగత్తుగా భాసిల్లుతున్నదా? అనేదానికి మనం జవాబు చెప్పాలి.

కాస్త్రవేత్త : ఇది క్లిష్టమైన విషయమేమీకాదు : మూల సత్యమైన పదార్థ, శక్తి సంపుటి బల్లలు కుర్చీలుగా మారు, పరిణామం చెందుతుందా? పదార్థ శక్తి సంపుటిగానేవుంటూ బల్లలు కుర్చీలుగా వ్యవహారంలో గోచరిస్తున్నా అని అడిగితే పదార్థ శక్తి సంపుటి బల్లలు కుర్చీలుగా పరిణామం చెందుతుందని నేను అనజాలను.

అద్వైతి : స్వరూప హానినిపొందే మార్పు పరిణామం - లేక ఆరంభం. స్వరూప హాని లేకుండా కనిపించే మార్పు వివర్త పరిణామం. ఇది మా వేదాంత పరిభాష.

మృత్తిక ఘటానికి ఉపాదాన కారణం. కుమ్మరి నిమిత్త కారణం. ఈ జగత్తుకు బ్రహ్మయే నిమిత్త ఉపాదాన కారణమగుచున్నాడు.

పూర్వపక్షి : అయితే, అద్వైతం పరిణామాన్ని నిరాకరిస్తున్నదన్న మాటేగా?

అద్వైతి : ఇక్కడ మనం చెప్పివున్నది మూల సత్యమునకు దాని గోచర స్వరూపానికి గల సంబంధం. ఈ సంబంధం ఎట్టిది అన్నపుడు ఇది పరిణామంకాదని అద్వైతం అంటున్నమాట నిజమే. నామరూపాత్మక వ్యవహారిక సత్యంలో గోచరించే వైవిధ్యాల అంతరంగిక సంబంధములు వేరే విషయం. అది అప్రస్తుతం. మూలసత్యానికి దాని గోచర స్వరూపానికి గల సంబంధం పరిణామం కాదనీ, వివర్తమే ననీ చూపడానికి మాత్రమే రజ్జు సర్పదృష్టాంత మియ్యబడినది. తాడును చూసి పాము అనుకున్న మనిషి వణకి

భయంతో పరుగెత్తుతాడు. అది పాము కాదు అని గ్రహించినపుడు భయంతోలిగి పరుగెత్తడం మానేస్తాడు. సర్పభ్రాంతి వున్నపుడూ, అది తోలగినపుడూ కూడ త్రాడు ఒకేలాగు వుండి దానిలో ఎట్టి మార్పులేదు.

అలాగే నా నాత్వపరిచ్ఛిన్నదృష్టి వున్నపుడు, అది తోలగిపోయినప్పుడు కూడ మూలసత్యముయొక్క ఏకత్వానికి అపరిచ్ఛిన్నతకు భంగం కలుగలేదు. ఇది తాడు, ఇది సర్పం అనుకున్నపుడుకూడ ఇది అనేది తాడనే పరమసత్యమే. అట్లే ఇది ఏకైకం - ఇది నానాత్వం అనుకున్నపుడుకూడ 'ఇది' ఏకైక పరమ సత్యమే. దృష్టాంతం ఇంతవరకే. ఇంతకన్నా దృష్టాంతాన్ని సాగదీయడం దృష్టాంతప్రయోజనాన్ని విస్మరించడమవుతుంది. లేనిపోని గందరగోళానికి అపార్థాలకు దారితీయడమవుతుంది. భ్రాంతి సర్పంవలె జగత్తు శూన్యమనేది అద్వైతవిరుద్ధవాదానికి దారితీస్తుంది. భ్రాంతిరూపమయిన సర్పం శూన్యంలో నుంచి బయలుదేరలేదు. వాస్తవికమైన పూర్వదృష్టమయిన సర్పజ్ఞానం అసందర్భంగా త్రాడు అనే వాస్తవమైన అధిష్టానంలో ఆరోపితమయింది. సర్ప భ్రాంతి తోలగినపుడు భ్రాంతి సర్పం శూన్యంలో లయంకాలేదు. వాస్తవమైన రజ్జులో లయమైంది. అదేవిధంగా ఏకైకమయిన, అపరిచ్ఛిన్నమయిన పరమ సత్యం (బ్రహ్మశబ్దనిర్దేశితం.) నామరూపాదులతో, దేశ కాలాలతో పరిచ్ఛిన్నమయిన జగత్తుగా గోచరిస్తుంది. ఇక్కడ నామరూపాలు, పరిచ్ఛిన్నత పూర్వానుభవమైన సాపేక్షసత్యం. అనుభవసిద్ధమైన ఈ సాపేక్ష సత్యం సందర్భ రహితంగా పరమ సత్యంలో ఆరోపించ బడుతుంది. జ్ఞానోదయంకాగానే వ్యావహారిక సత్యమైన జగత్తు తిరిగి ఏకైకమయిన, అపరిచ్ఛిన్నమైన బ్రహ్మగా భాసిల్లుతుంది. అంటే జగత్తు 'ఉఫ్' అని శూన్యంలోకి అదృశ్యమయిందని కాని, నాశనమయిందని గాని అర్థంకాదు. జగత్తు ఇంకొక రకంగా ఏకత్వంగా అపరిచ్ఛిన్నంగా అవగతమయింది. అంటే, శంకరుడు జీవన్ముక్తిని అంగీకరించాడు. జీవన్ముక్తుని ఎదుట ఉన్న జగత్తు నాశనంకాలేదే. వచ్చిన మార్పిళ్లా అతని దృష్టిలో భేదం - పరమ సత్యంయొక్క స్వరూపగోచరంలో మార్పు. జగత్తులోని ప్రతి వస్తువూ పరమ సత్యమైన బ్రహ్మగా భాసిల్లుతుంది. జగత్తు నిరాస్పదమైన శూన్యమయితే, జీవితంలో సాధనద్వారా జ్ఞానోదయం - ధర్మాధ్యయన విచక్షణ అనేది వుండనేవుండవు. ఈ విషయాన్ని

మాండుకోవలసివచ్చు భాష్యంలో శంకరులు వివరించారు.

పూర్వపక్షి : భ్రాంతి, వివర్త మనునవి ఎట్టి పరిస్థితులలోను సమాన ధర్మాలుగల రెండు సగుణాల మధ్యనే సాధ్యం. సన్నగా, పొడవుగా వుండడం, నేలను కరచుకొని వుండడం - తాడు సర్పం అనే రెండు సగుణ స్వతంత్ర పదార్థాలమధ్య సామాన్య ధర్మాలు. నిగ్గణమైన, ఏకైకమయిన మీ బ్రహ్మకూ సగుణమయిన స్వతంత్ర సత్తాలేని జగత్తుకూ మధ్య అధ్యాస (Erroneus perception) ఎలాసాధ్యం?

అద్వైతి : పరిచ్ఛిన్నత అనేది మానవుని యొక్క నైస్సగ్నికమైన సదసద్రూపమైన వ్యవహారానుభవం. ఈ వ్యావహారికసత్యాన్ని పరమ సత్యంలో అధ్యాసచేయడం జరుగుతుంది. అసీకాక, పూర్వభ్రాంతి నుండి, ఉత్తరోత్తరభ్రాంతి సాధ్యమని శంకరులు చూపారు కదా.

పూర్వపక్షి : పరమసత్యము దృష్టముగాని విషయం. పూర్వదృష్టము కాని వస్తువులో అధ్యాస ఎట్లు సంభవం?

అద్వైతి : సత్యమనేది ఒకటున్నదిని అందరం అంగీకరిస్తున్నాము. ఈ విశ్వం సత్యమనుకొన్నప్పుడు ఇంద్రియాలద్వారా దీనిని గూర్చిన మన గృహణ సాపేక్షమయినదే గాని పూర్ణము కాదు అనే ప్రత్యక్ష అనుభవంనుంచి పూర్ణసత్యాన్ని అనుమానం ద్వారా (inference) గ్రహిస్తున్నాము. ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా పూర్వదృష్టంకాని, పరోక్ష సత్యంలో ప్రత్యక్ష సత్యాన్ని అధ్యాస చేస్తున్నాము. ప్రత్యక్ష సత్యం కాకుండా అనుమానం ద్వారా గ్రహించిన అకాశంలో నీలిగంగును అధ్యాస చేయడం మనం చూస్తున్నాము. కాబట్టి కళ్లకు కనిపించని బ్రహ్మలో జగత్తును ఆరోపించడం అసంభవం అనే వాదనలో పసలేదు.

మాయ లేక అవిద్య

పూర్వపక్షి : వాదానికి వివర్తాన్ని అంగీకరించినా వివర్తానికి కారణమేమిటనే ప్రశ్న మిగులుతుందికదా? ఏకైకమయిన అపరిచ్ఛిన్న పరమసత్యం తాను మారకుండా నానాత్వంగా, పరిచ్ఛిన్నంగా గోచరిస్తుందని మీరంటారు. ఇది ఎలా సాధ్యం?

అద్వైతి : మాయ లేక అవిద్యనల్ల ఇది సాధ్యమౌతున్నదని శంకరుడు స్పష్టంచేశారు. సత్యాన్ని మరుగు

నిరాకరణ దృక్పథ విజృంభణకు దోహదం చేసింది.

అనన్యత్వాన్ని సమానత్వంగా చూచి, కార్యకారణ సంబంధంలో కార్యాన్ని మిథ్యగా నిర్వచించడం జడాత్మక దృక్పథ విజృంభణకు దోహదం చేసింది.

పరమ సత్యంతో మానవునికి ఐక్యతను

కల్పించి, మానవుని పూర్ణవికాసానికి గల అవకాశాలను చూపి విశాల దృష్టిని చైతన్యాన్ని పెంపొందించ సమర్థమయిన జీవ బ్రహ్మైక్యవాదం రెండవ స్థానంలో అడుగుపడి జగన్మిథ్యా సిద్ధాంతం, అపార్థాల నైకైకైకడంవలన భారత జాతికి కలిగి నష్టం అపారం.

శ్రీ వేమన గ్రంథాలయం:

తెలహోల్లి. (ఆంధ్రప్రదేశ్)



భారత జాతీయ పునరుజ్జీవన

ఒక సింహావలోకనం

పాములపర్తి సదాశివరావు

భారత జాతీయ పునరుజ్జీవనను మన మొక "ఆర్థిక - రాజకీయ - సిద్ధాంత" క్రమంగా గుర్తించవలసి యుంటుంది. జాతీయ జీవితంలో ఒక విప్లవానికి "రంగ భూమి" యైన పునరుజ్జీవనలో ఈ మూడు పార్శ్వాల్లోను సంచలనం అనివార్యమే ఔతుంది. ఈ మూడు పార్శ్వాల్లో పరివర్తనమే పునరుజ్జీవనకు ప్రేరణ; కనుక ఈ అన్ని రంగాలలోను పునరుజ్జీవన యొక్క పరిశీలన కొనసాగవలసి యుంటుంది.

ఈస్టిండియా కంపెనీ : ప్రజా ప్రతిఘటన

1850 నాటికి భారతదేశం ఎలాంటి స్థితిలో ఉంది? భారతదేశంలో మధ్యయుగీన భూస్వామ్యం కూలిపోతూఉంది. అదివరకే ధనికస్వామ్య దుంశలో వివశమైపోయిన బ్రిటిష్ వర్తకుల "తూర్పు ఇండియా కంపెనీ" ఉక్కు కాగిలిలో దేశం దురాక్రమణకు గురియ్యేయుంది.

భారతదేశంలో శిథిలీభూతమై పోతూఉన్న భూస్వామ్యాన్ని కంపెనీ అణచివేసింది. ఆచరిత్ర దారుణమైనది. బ్రిటిష్ వారు భారతదేశాన్ని ఎలాంటి భేద దండోపాయాలతో ఆక్రమించారు? ఆగ్లాట్ లో మహ్మదలీని చీలదీసి చందాసాహెబును మట్టు బెట్టారు. మీర్ జాఫర్ ను చీలదీసి స్లాసీలో నిరాజుడైలాను అణచివేశారు. బాక్సార్ యుద్ధంలో మీర్ భాసింను ఊకనే ఊడబెరికారు. టిప్పసుల్తానును వధియించారు; దేశంలో ఒక్కొక్క భాగాన్ని మదరాసు - బొంబాయి - మహారాష్ట్ర ప్రాంతాలు ఇందూర్, గ్వాలియర్, నాగపూర్ - అలాగే సూరత్, తంజావూర్, అకట్, పూనాలు ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని చేజిక్కించుకున్నారు..... "దుడ్డుగలవానిదే బ్రత" అంటూ, ఎంతో రక్తపాతంతో గాని తమ "పారమాంట్నీ" అనిర్వచనీయాధిక్యతను నెలకొల్పుకోలేదు. తుదకు పిల్లులులేని సంస్థానాధిపతులందరి రాజ్యాలూ మావేనని 'వారసత్వ హక్కులు' కూడా పుట్టించు

కున్నారు. ఇవంతా ఏ "ప్లంట్ పిచ్చు" కు తీసి పోతుంది!

ఐతే, ఈదురాక్రమణ నిరాఘాటంగా సాగి పోయిందనుకోరాదు. స్లాసీ (1757) యుద్ధానంతరం భారతదేశంలో చెదురు బెదురుగా బ్రిటిష్ ప్రతికూల ప్రతిఘటనల నేకం సాగుతూనే ఉన్నాయి. 1763 లో బంకింబాబు 'ఆనందపతం'లో చిత్రించిన సన్యాసుల తిరుగుబాటు ఆగింది. వారిసాహసాన్ని స్వయంగా వారెన్ హేస్టింగ్స్ శ్లాఘిస్తూ 'వారు శక్తివంతులూ, ఉత్సాహవంతులూ, ధైర్యవంతులూ' నని వ్రాశాడు. 1772, 1773 లలో వంగరైతాంగం తిరుగుబాటు చేసి కంపెనీ ధాన్యవసూళ్ళ సరికట్టగా వారిని అణచివేయటానికి నాలుగు పైనిక బటాలియన్లను కంపెనీవారు వినియోగించాల్సి వచ్చింది. 1783 లో జన్నార్ లో విప్లవ కారులు కంపెనీ ఖజానా దోచుకొని 1500 మంది బ్రిటిష్ పైనికులను తుడిచిపెట్టారు. 1810 లో బీర్ భం, బంకూరా జిల్లాలు లాస్ట్ కార్నవాలిస్ గారిని నిద్ర పోనీయలేదు..... దీనికి లాస్ట్ మింట్ "ఈనాడు స్వతంత్ర రిపబ్లిక్కులొరకు ప్రేంచి విప్లవదళాలలాంటి భయోత్పాతాలు కల్గిస్తున్నారో, భారతదేశ విప్లవదళాలా అంటేననీ; ఆ దళాలను ప్రజలుకూడ తమ స్కూరుగా గుర్తిస్తున్నార"నీ వ్రాశాడు. మరోవంక పిండారీలు; వారిపైకి లక్షా యిరవైవేల సాయుధపటాలాల్ని ఉపయోగించాల్సి వచ్చింది. 1830 లో వహబీ నాయకుడు సయ్యద్ అహ్మద్ రాయ్ బరేలి పెషావరును ఆక్రమించాడు. మెట్కాఫ్ గారు "భారతదేశం మన వినాశానికి నిరీక్షిస్తూ ఉంది; మనల్ని తుదముట్టిస్తే భారతీయులకు హాయి" అంటూ 1825 లోనే వ్రాశాడు. 1816 బరేలి విప్లవం. 1831 - 32 లలో కోర్ తిరుగుబాటు. 1831 లో హక్ ప్రాంత ప్రతిఘటనోద్యమాలు. 1847 లో ఫరీద్ పూర్ విప్లవం. 1849 - 52 లలో కేరళ తిరుగుబాటు. ఇవన్నీ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాద సింహాసనం అడుగున ప్రేలిన అగ్నిపర్వతాలే.....

అపై 1857 లో దేశవ్యాప్త సాయుధ విప్లవం, 1868 లో వాహబీలు, 1870 లో సంతాలులు, 1874 లో దక్షిణాది రైతాంగం, ఇలా భారతీయుల రక్తతర్పణలతో చరిత్ర పుటలు నిరంతరం నిండిపోతూనే ఉన్నాయి. కనుక కంపెనీ పరిపాలన ఒక కస్తులబోను మాత్రమే.

ఇలాంటి సంఘర్షణలో ఈస్టిండియా కంపెనీ దురాక్రమణ కొనసాగింది. ఇక ఆర్థికరంగంలో జరిగిందేమిటి?

అమానుష దోపిడీ విధానం

1858 లో కార్లమార్కున వ్రాసినట్లు కంపెనీ చేతి రాట్నం - చేతులను విరిచి మూలబడేసింది. భారతీయ వస్తు ఎగుమతులను దిద్బంధన చేసింది. బ్రిటిష్ వారి ఆవిరి యంత్రాలూ స్వేచ్ఛా వాణిజ్యసత్తా భారతీయసనాతన గ్రామాధిక వ్యవస్థనూ, పద్ధతినీ సమూలంగా కూల్చివేశాయి. గణే మహాకవి అన్నట్లు వేలాది మానవుల్ని హతమారుస్తూ స్వాతిశయాన్ని ప్రకటించుకొనే తైమూరుగాథలాంటిదే కంపెనీ పరిపాలన అని మార్క్కు ఒకవ్యాసంబో పేర్కొన్నారు. ఇంకా, ఇంగ్లాండులో కూర్చోనే కంపెనీ డైరెక్టర్లు యేటా 4,00,000 పౌనులు హరించే ఉన్నతోద్యోగులను ఇండియాకు పంపుతున్నారనీ - కంపెనీ సిబ్బంది క్రింద లెడెన్ హోల్ వీధిలోనూ, కానమార్లలో ఇండియా ప్రజల 1,60,000 పౌనులు యేటా ఖర్చు జరుగుతూఉందనీ; బ్రిటిష్ ఉద్యోగ బృందం ప్రభువర్గం వర్తకులూ కలసి ఇండియాను యుద్ధాల్లో ఇరికించడం ద్వారా తమ పిల్లల నిరుద్యోగ సమస్యను నివారించుకొంటున్నారనీ, కంపెనీ ఉద్యోగబృందం పనులు చేసే బదులు పనులు తెగకుండా చేసేందుకు కాగితాల బేల్లు ఖరారుచేస్తూ తమ పదవులు స్థిరపరచు కుంటున్నారనీ కార్లమార్కు 1858 లో విచుర్చిస్తూ వ్రాశారు.

భారతదేశంలో మధ్య యుగంలో రాజులు, మహారాజులుగా ఉండిన స్వదేశ సంస్థానాధిపతులను ప్రస్తావిస్తూ మార్కు శాసనబద్ధరాచరికం పేరుతో స్వదేశంలో రాచరిక అధికారానికి మన్నాచుట్టిన బ్రిటిష్ ధనికవర్గం ఇండియాలో 6,99,961 చదరపుమైళ్ళ వైశాల్యంగల భూభాగాన్ని తమ కీలుబొమ్మలైన స్వదేశ సంస్థానాధిపతుల చేతుల్లో ఉంచుతూ వారి నుండి నగదు రొక్కాన్నో నైనికపటాలాల సరఫరానో పొందుతూ ఉందనీ, దత్తపుత్రులపేర కొందరు దిష్టి

పిడతరాజుల కని 24,68,960 పౌను ఇండియా రివెన్యూ నుండి (పన్నులు) చెల్లిస్తూ ఉందనీ తీవ్రంగా విచుర్చిస్తూ వ్రాశారు. తైమూర్ లెన్ సంకెతి వాడైన మొగి చక్రవర్తి 1858లో 1,20,000 భరణంపొందే ఒక బొమ్మ అనీ ఆ చక్రవర్తి అధికారం అతని భవనం నాగోడలు దాటేదికొందనీ, ఢిల్లీలో పోనీను కంట్రాక్టు కూడ చక్రవర్తి అదేశాలను లెక్కచేయడనీ కూ పేర్కొన్నారు.

ఇలా ఈస్టిండియా కంపెనీ సంస్థానాధిపతుల పాతుతో, భారతదేశ మధ్యయుగార్థిక వ్యవస్థను నాశనచి అమానుషమైన దోపిడీ విధానంతో నాశనం పరిపాలన కొనసాగిస్తూ ఉంది.

బ్రిటిష్ వారి దోపిడీనికూడ కార్లమార్కు 1858లో విచుర్చించాడు. 1818 నుండి 1836 కు మధ్య 18 ఏళ్లలో ఇండియాకు లంకషైర్ నుంచి ఎగుమతులు 1 నుంచి 5,200 రెట్లు పెరిగాయి 1824 లో 60,00,000 గజలైతే 1837 నాటికి బ్రిటిష్ వస్త్ర ఎగుమతి 6,40,00,00 గజాలుగా వందరెట్లు పెరిగింది. మరియు ఇంగ్లాండుకి ధాకావస్త్రం దిగుమతి 1,50,000 నుంచి 20,000 కి పడిపోయింది - అని వివరించారు. ఇదీ బ్రిటిష్ దోపిడీ స్వరూపం.

ఇక భారతదేశపు వ్యవసాయ రంగం. వంగప్రాంత నెటిల్ మెంటు పద్ధతిని గూర్చి ప్రొఫెసర్ డ్రైల్ 1772 కు పిదప బ్రిటిష్ ప్రభువులు రైతులనుండి పన్నులనేకాక భూములనే ఊడలాగు కున్నారనీ, ఇలాంటి దారుణం ప్రపంచ చరిత్రలో మరెక్కడా ఎన్నడూ కని విన లేదనీ వ్రాశాడు. అంటే లార్డ్ కార్నవాలిస్ భారతీయ రైతాంగాన్ని వ్యవసాయ కూలీలుగా మార్చాడన్నమాట! ఐతే రైత్వాని నెటిల్ మెంటుక్రింద కొంత స్వంతభూమి కలిగిన రైతాంగం యేర్పడటం జరిగింది; ఇది కీడులో మేలన్నమాట

కంపెనీ అధికారులూ, వారి తాబేదార్లయిన భూస్వాములు ఏంచేసేవారు? కొరడా దెబ్బలతో పన్నులేకాక మిగులు కంటలుకూడా ఊడ్చివేయటం ఆ రోజుల్లో మామూలు. ఈ పరిస్థితులను కంపెనీ అధికారి దృష్టికి తెస్తూ 1762 లో మిర్ జాఫర్ ఒక లేఖద్వారా “కంపెనీ కంట్రాక్టర్లు గ్రామాల్లో తాము కొనే సరుకులకు రూపాయికి పావలా మాత్రమే చెల్లిస్తూన్నారనీ, తాము అమ్మే సరుకులకు రూపాయికి ఐదు రూపాయిలు లాగుకుంటున్నారనీ” వ్రాశాడు. ఇదీ కంపెనీ వ్యాపారస్వేచ్ఛ! కనుక బెంగాలు నేత పారి

శ్రామికులు అడ్డాపోయారు. 1857-80 ల మధ్య బెంగాలునుండి ఇండ్లాడుకు రు 50,00,00,000 (ఇప్పటి 400,00,00,000 రూపాయలు) తరలి పోయాయి. ఐతే, ఆంగ్లేయుల ఈ అధికలాభాల వ్యామోహం భారత దేశంలో ఎంత దారుణమైన నిరుద్యోగ ప్రమాదంగా ముంచెత్తినదో గమనార్హం.

ప్రజా జీవిత సంక్షోభం

వైగా భారతదేశం ఈ దుర్భరదశలో గన చిరకాల బాధ్యమైన కరువుల ప్రమాదాన్ని కూడ తట్టుకొనే శక్తిని కోల్పోయింది. 50 యేండ్లలో 24 సార్లు కరువులు వచ్చి 20,00,000 జనం ఆకలికి ఆహుతియై పోయారు. (1850-1900). ఈ దీనావస్థలో తల్లులకు కన్నపిల్లలు బరువై దేశంలో ధనికుల ఇండ్లలో అమ్ముకోబడిన 50,00,000 బానిస లేర్పడ్డారు. ఎందరో తల్లిదండ్రులు తమ సంతానాన్ని గంగానదిలో పడ వేసేవామకూడా. కుటుంబంలో స్త్రీల బ్రదుకు దుర్భరమైనది. దేశంలో దారి దోపిళ్ళుచేసే ధగ్గులు ప్రబలి పోయారు; వీళ్ళు జేబుగుడ్డలతో బాటసార్లను ఉరితీసే వైశాచిక మనస్తత్వానికి లోనైనారు. ఇలా భారత దేశంలో యుద్ధాల భయం, దాడులభయం, కరువుల భయం, దారిద్ర్యభయం, ఒక్కమ్మడిగా ముంచెత్తాయి. ఐతే బ్రిటిష్ స్వేచ్ఛా వర్తక వోపిడిదారు పన్నులు రు. 19,300,000 వసూలు చేశాడు; కాని నూటికి ఒక్క పాలుకూడా ప్రజలకొకట వినియోగ పరచలేదు.

ఇక ఆనాటి భారతదేశంలో సాంఘిక కఠిన్మతం లేకున్నాయి? సామాన్యప్రజలు మధ్యతరగతికి, మధ్య తరగతి భూస్వామ్య ధనికతరగతులకూ లోబడియుండే వారు. చదువుసంధ్యలు వైతరగతులవాకి మాత్రమే. ఆ చదువులుకూడా ఏమిటి? కొందరు వేదాంతం నేర్చుకొనేవారు. మరికొందరు కర్మకాండా, జ్యోతిషమూ, లేక వేదమూ వల్లించేవారు ఇది బ్రాహ్మణుల విద్య. కొందరు బ్రాహ్మణులూ, తదితరవర్ణాల ధనికులూ సాహిత్యం, అలంకార శాస్త్రంకూడ నేర్చుకునే వారు. ప్రాథమిక గణితం, సంస్కృతం, లేక పాస్తీ భాష, దానితోబాటు ప్రాంతీయభాషకూడ నేర్పబడేవి. మతంయొక్క అధికారం చాలా బలమై యుండేది. వైతరగతుల్లో స్త్రీలకు ఘోషావర్ధి, ఇంటింటా వితంతువులు, బహుభార్యలు, వారితోబాటు ఉంపుడుకైలుకూడా ఉండేవారు. ఒక్క కలకత్తా

లోనే యేటా 500 వరకు సహజమనాలు జరిగేవి. ఒకవంక ఛాందసాచారాలూ, మరొకవంక ఆన్యా యాలూ కలిసియున్న యాంత్రిక ఆచారదాస్యం జీవితాన్ని శాసించేది. సామాన్యప్రజల జీవితప్రమాణం చాలా మర్బలమై యుండేది. గంజీ - అంటి త్రాగి బ్రదికే వేదలే సామాన్యప్రజలు. త్రాగుబోతుతనం కూడ అధికమే. స్వేచ్ఛగా ఆలోచించటం, ఆచారాలను మార్చటం, మానవ వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్తించడం మున్నగు అవకాశాలు కేవల మతాచార్యులూ, సంస్థానాధీశులూ, సేనాపతులూ, కోటీశులవరకే పరిమితం. సామాన్యప్రజల్లో అప్పట్లోపై గుడ్డినమ్మకం, దేవతలూ దయ్యాలూ, చేత శిశ్యుగూర్చిన మూఢ నమ్మకాలూ, బలులూ, కొలుపులూ, తందనాలు మున్నగు మూఢాచారాలు బలంగా ఉండేవి. వై తరగతుల్లో భోగలాల సత్వం సురహంకారం తాండవిస్తూ ఉండేవి. రహదార్లు, రాకపోకల సౌకర్యాలుకూడ ప్రమాద భరితమైనవే.

మరి ఇలాంటి ప్రజలు ఈస్టిండియా కంపెనీని ఎలా ప్రతిఘటించారని ఒక సందేహం వస్తుంది. నిజమే ఐతే 1800 కు లోపు జరిగిన బ్రిటిష్ వ్యతిరేక ప్రతిఘటనలు రాజకీయ చైతన్యంతో సువ్యవస్థితమైన ఉద్యమాల రూపంలో లేవు. అవి కంపెనీ దౌర్జన్య చర్యలకు గురియైన సంస్థానాధీశులూ, లేక రైతాంగమూ కుటీర పారిశ్రామికులూ తమ ఆగ్రహోద్రేకాలను పట్టలేక బ్రిటిష్ పాలకులపై జరిపిన ప్రతీకార చర్యలే. ఆకారణంవల్లనే ఆనాటి ప్రతిఘటనలు కంపెనీ దౌర్జన్యాలను జయప్రదంగా తిప్పికొట్టలేకపోయాయి. వైగా ఆనాటి బ్రిటిషు వ్యతిరేక పోరాటానికి ముఖ్య సారధి భూస్వామియే. ఆ సంస్థానాధిపతుల్లోను సుకుచిత వ్యక్తి స్వాధ్యం, గుడ్డిఅధికారవర్షం, పగ, అనైక్యత విపరీతం. దానికితోడు బ్రిటిషుఆక్రమణ దాగ్ధ ఆయుధ సంపత్తి, వైన్యతింత్రమూ రాజ్యాంగ చైతన్యమూ, నాకా సంపదా ఉచ్చతర పరిణతి గలగని కూడ సువిదితమే.

ఐతే ఇక్కడే 1857 నాటి దేశవ్యాప్త బ్రిటిష్ ప్రతిఘటన మహాపోరాటం వస్తుంది. ఈ పోరాటం భారతీయ స్వాతంత్ర్యసహాయకమానికి ప్రగాఢమైన పునాదులువేసి ఝాన్సీ లక్ష్మీ, తాంతియాతోపే, అయోధ్యబేగం, నానాసాహెబ్, కుమార్ సింగ్ లాంటి అచరజీవులనూ, కుంపిణీ బాంధవులు నిజాం, జంగ్ బహదూర్, గ్వాలియర్ నికర్ రావులనూ చరి

త్రలో ఆవి స్మరణీయుల నొసర్చినవి. ఆ ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటచరిత్ర 'సందేశం' సాతకులకు సుపరిచితమైనదే.

నిర్మాణాత్మక పార్శ్వం

ఈస్టిండియాకింగ్సెన్ పరిపాలన దారుణమైనదే. కనుక 1784లో డిక్టేటర్స్ "ఇండియానువదలిపెట్టినా బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం నాశనమౌతుంది. పోనీ దాన్ని ఇలాగే అట్టిపెట్టుకున్నా మనల్ని ఆర్థికంగా కృంగదీసి అంతం చేస్తుంది." అని తన వ్యథ వెళ్ళబుచ్చుకున్నాడు. దేశంలో కింగ్సెన్ స్థిరపడిపోవాలి - కాని అందుకు "దోపిడీ దొంగల" మనస్తత్వం నిరుపయోగమే బౌతుం దని ఆయన భావం. నిజమే, ఏ ఆశ్రయమూ లేకుండా విదేశీయ వర్తకులైన కింగ్సెన్ పాలకులీ దేశంలో కాలూని నిర్బేద్యంగా అన్నదీ సరైన సందేశమే... కనుక ఇక మనం ఆపార్శ్వాన్ని విలోకిద్దాము.

మార్క్స్ 1853లో వ్రాసింది గమనార్హం. ఆయన "ఇంగ్లాండు భారతదేశంలో ఒక మహాస్పృతమైన సాంఘిక విప్లవం కొనసాగిస్తూ ఉంది; కాని అలా చేయడంలో ఉద్దేశాలుమాత్రం శోచనీయమైనవే" అన్నారు. ఐతే ఇంగ్లాండు భారతదేశంలో కొనసాగించిన సాంఘిక విప్లవం ఏమిటి?

మార్క్స్ టెలిగ్రాఫ్ యంత్రం భారతదేశవైశ్యతకు పునాదులు నేసినది వ్రాశారు. క్రైస్తవ ఛాపర్లీ ప్రారంభించినప్పటికీ భారతదేశంలో పత్రికలు కొన్ని వెలువడసాగాయి. రైల్వే పేటిల్ మెంటులో గ్రామాల్లో భూమి హక్కు గల్గిన రైతులు ఉదయించారు. ఆవిరి యంత్రం రవాణా సౌకర్యాలలో విప్లవం కొని తెచ్చించని కూడ మార్క్స్ చేర్చాన్నాడు. కింగ్సెన్ పరిపాలనక్రింద భారతదేశంలో స్వేచ్ఛా వ్యాపారపు చైతన్యం ప్రకటనైంది. రోడ్లు, రైల్వేలైనులు వెలసినవి. ఛాపర్లీకూడదేశంలో నూతన విజ్ఞానభావాలు ప్రసారం చేశారు... దేశంలో క్రమంగా అమెరికా విద్యాధికులైన యువకులు విస్తరణ జెందుతూ పరిపాలనా యంత్రంలో భాగస్వాములు కాబోచ్చారు.

ఒక ఉదాహరణగా విద్యాసంస్కరణ తీసుకుందాం. 1781లో వారెన్ హేస్టింగ్స్ కలకత్తాలో ఒక సాంస్కృతిక పాఠశాల పెట్టించాడు. 1792లో రూనాన్లో అలాంటిదే మరొకటి వెలసింది. 1813లో మరొక మఠి - వైతిక పాఠశాలకు బ్రిటిష్ పాల్లమెంటు అనుమతించింది. ఐతే ఆ పాఠశాలలో సాతకాలపు

సంస్కృత వ్యాకరణ, తర్క వేదాంత అలంకారాస్త్రాలకు బదులు ఆంగ్లభాషాబోధనకూ, ఆమెని విద్యకూ అవకాశాలు కల్పించాలని రాజా రామమోహనరాయ్ పోరాడాడు. ఆ నాటి విద్యావేత్తల్లో ఆంగ్ల విద్యను ప్రోత్సహించాలనేవారూ, సవరించు సాస్త్ర విధానాన్ని అనుసరించాలనేవారూ (Anglicist and orientalist) రెండు తెగలు. ఆంగ్ల విద్య అన్నా, విదేశయానం అన్నా, సంస్కరణ భావాలన్నా సమానంలో వ్యతిరేకత తీవ్రం కనుక ఆంగ్ల విద్య గడింప సాహసించే విద్యార్థుల సంఖ్య చాల స్వల్పం. ఐనా, ఆంగ్ల విద్య గడించేవా సంఖ్య స్వల్పమైనప్పటికీ, ఆ విద్యా విధానం దేశభాషా ద్వారా త్వరలోనే ప్రజల్లో ప్రసరణ చెందుతుందని రాజారామమోహనరాయులు వాదించారు. ఈవాదన "ఫిల్ డ్రేషన్ ఫియరీ" అంటూ మెకాలే ప్రభుత్వ విద్యావేత్తలు బలపరిచారు. క్రైస్తవ శాఖలో డాబ్బుకూడా దొరికింది. దీనిఫలితంగా కలకత్తా ప్రభుత్వ విద్యాలయానికి గల లక్ష రూపాయల గ్రాంటులోనుండే కొంత ఆంగ్ల విద్యా ప్రచారానికి వినియోగించుకోవచ్చని ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. ఇలా అమెరికా విద్యా ప్రసరణకు పునాదులు పడ్డాయి.

1800లో ఆవిరియంత్రం ఆవిష్కరణై, పారిశ్రామిక విప్లవానికి దాస్తవేసింది; త్వరలోనే 1816లో కలకత్తాలోను, 1854లో బొంబాయిలోను, 1877లో నాగపూర్లోను, అహ్మదాబాద్ మోలాపూర్లలోను వస్త్రం నిల్లులకు శంకుస్థాపన జరిగింది. ఇవి 1900 నాటికి 193 వరకు పెరిగాయి.

దీనిఫలితంగా పాలక ఇంగ్లాండుకు ఇష్టమున్నా లేకున్నా 1879లో నూటికి 8 వంతులు మాత్రమే ఉన్న భారత ఎగుమతులు 1890లో నూటికి 28 వంతులు హెచ్చి బ్రిటిష్ దిగుమతులు నూటికి 65 నుండి 131 కు పడిపోయాయి.

పారిశ్రామికరంగంలో బ్రిటిష్ పెట్టుబడులకూ, జాతీయ పెట్టుబడులకూ వైరుధ్యం 1857 నాటికే రూపొందింది. ఐతే పిదపటి జాతీయోద్యమంలో స్వదేశీ పెట్టుబడుల ప్రాధాన్యం సర్వోపరియైనది. ఈ ప్రాధాన్యత పోరాటంలోను, పునరుజ్జీవనంలోను ప్రత్యక్షంగా నేను, పరోక్షంగా నేను ప్రసరణ చెందితీరినది. ఈ అభివృద్ధి ప్రేరణయే రాజా రామమోహనరాయలనాటి ఏకైక ఆంగ్లవిద్యాలయ కృషిని 1857 నాటికల్లా కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయం, 1887లో

బొంబాయి యూనివర్సిటీ మున్నగు పెక్కు విద్యా విజ్ఞాన మందిరాల ప్రసరణగా విస్తృతపరచినది. ప్రభుత్వోద్యోగ నిర్వహణ ఆవశ్యకతకూడ క్రమ క్రమంగా పెరిగినది. కొందరు ఘోషలతో వుడ్డికిమిటి పోపనై ఉన్నతవిద్యా ప్రణాళిక రూపొందినది. క్రమంగా విద్యకాలలు, న్యాయస్థానాలు, ఆస్పత్రులు, ఇతర ప్రభుత్వకార్యాలయాలు స్థిరస్వరూపంలో విస్తరించసాగాయి.

జాతీయ చైతన్య వికాసం

1857 పోరాటం వృధాకాలేదు. అది ఈప్రిండియా కంపెనీని తుడిచిపెట్టింది. 1858 లో రాణిగారి ప్రకటన వెలువడటం, ఆ ప్రకటన భారత జాతీయతను సామరస్యపూర్వకంగా గుర్తించటం, 1875 లో ఇంగ్లాండురాణి భారతదేశ రాణిగా ఆవతరించి 1876 నుండి భారతీయ ప్రముఖులకు బిరుదప్రదానాలు చేయసాగడం జరిగినది. క్రమంగా దేశంలో ప్రముఖ పారిశ్రామికులు, బ్యాంకర్లు - వర్తకులు, లాయర్లు, ఆఫీసర్లు, ఇంజనీర్లు మున్నగు పురోగామశక్తుల విస్తృత హెచ్చి సమాజంలో భావవిప్లవావరోధం తొలగినది.

దీనంతటి పర్యవసానంగా 1885 నాటికి భారత జాతీయ కాంగ్రెసురూపొందటమూ, 1882 లో దీనికి నాందిగా బ్రిటిష్ పార్లమెంటు భారతీయ పత్తి దిగుబడులపై సుంకాలు తొలగించటాన్ని రజనీపామిదత్త తన 'ఇండియా టుడే' గ్రంథంలో వెల్లొన్నారు.

1850-1900 లకు మధ్య పునరుజ్జీవన శరవేగంతో పురోగమించినది. సమాజంలో తీవ్ర అసమాభివృద్ధి జరిగినది. పట్టణాలలోని వర్తకులు (బ్యాంకర్లు-పారిశ్రామికులు) పట్టణాల వైతాంగాన్ని విపరీతంగా దోచుకునేవారు. డబ్బు చెలామణీ, జీవితావధర వస్తువుల ధరలూ పదిరెట్లు హెచ్చినవి. ధనవంతులూ, లిటి గెంటులూ న్యాయాలయాలను, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను వినియోగపరచుకొని రెండు చేతులూ డబ్బు గడించేవారు. దొంగసామ్రాజ్యాలూ, పక్షసామ్రాజ్యాలూ ఆఫీసు వ్యవహారాల్లో నిరాశుటమైనవి. ఈ సాధనాలద్వారా చేతనైనవారు పరుల ఆస్తులనూ, భూములనూ ఊడలాగుకొనే అవకాశం హెచ్చినది. షాహుకార్ల వడ్డీలు పేదలకు ప్రాణసంకట మైనాయి. జమీందార్లు, ధనవంతులు దురహంకారులుగాను, భోగలాలసులుగాను, వేశ్యలు, త్రాగుడు, జూదం మున్నగు వ్యసనాలకు లోనైనవారుగాను ఉండేవారు.

పల్లెఅంగడిని పట్నం దుకాణమూ, పట్నం దుకాణాన్ని దానింటే పెద్దదైన హోల్ సేల్ షాపు ఇలా చిన్న చేపను పెద్దచేప మ్రింగివేసే "వర్తకపోటీ" కొనసాగి, తుదకు గుర్తపెట్టుబళ్లలో ధనరాసులు పేరుకొని పోయే పెట్టుబడిదారీ అనుక్రమం వర్ధిల్లింది. దాదాపు ఇలాంటి సామాజిక పరిస్థితుల్లో ధనిక - మధ్యతరగతి చైతన్యంతో జాతీయోద్యమంలో పనిచేసినవారే ఆకాలపు సమాజ సంస్కర్త లంతా. నాటి సంస్కరణోద్యమపు ఆంధ్ర వైతాళికులు కీ॥ శే॥ కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులుగారి నిక్కడమనం విస్మరింపలేము.

జాతీయ పునరుజ్జీవనలో "సంస్కరణోద్యమ"మే ప్రథమ సోపానం. క్రైస్తవ ఘోషలు దేశంలో మాతన భావాలను ప్రవేశపెట్టాయి. ఆ భావాలు యువకశక్తులలో బలమైన ప్రభావం వేశాయి. ఐతే పరిణతతర దశలో అవి ప్రతి ప్రభావంగాకూడ పనిచేయసాగినవి. ఘోషల ఉద్దేశం భారత జాతీయతను పెంపొందించాలని కాకపోవచ్చు. కాని క్రైస్తవ మిషనులు దేశీయాభిమానం గల్గిన పలు సంస్కరణ సంస్థలకు దారి చూపటంమాత్రం జరిగినది. ఐతే, ఈ అంశాన్ని ఆధారాలతో నిరూపించే అత్యమంధ దనుకుంటాను.

సంఘ సంస్కరణోద్యమం

1828 లో వంగ ప్రాంతంలో బ్రహ్మ సమాజం స్థాపింపబడింది. మరొక కాలానికే దయానంద సరస్వతి పంజాబు ప్రాంతంలో ఆర్యసమాజం స్థాపించాడు. ఆలాగే తొలి ముస్లిం మతసంస్కర్త సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ కూడ కృషిసాగించాడు. కాలక్రమంలో ఈ మూడు సంస్థలూ వేసిన సిద్ధాంత బీజాలు కాంగ్రెసు, హిందూ మహాసభ, ముస్లిం లీగు రాజకీయాలగా పరిణతి చెందాయేమో ననిపిస్తుంది! మరొక వంక రావకృష్ణ మతం, బిసెంటమ్మ థియోసఫికల్ సొసైటీ పని చేశాయి. మహారాష్ట్రంలో రెండే ప్రాథమ సమాజం రూపొందినది. ఈ సంస్థల కృషి, దాని ప్రభావాన్నీ స్పష్టంగా ఇక్కడ గమనిద్దాము.

బ్రహ్మ సమాజం : వంగ ప్రాంతంలో చైతన్య ప్రభు 'ప్రేమ - భక్తి' సిద్ధాంత ఆధారాన్ని బ్రహ్మ సమాజం అనుసరించింది. 'హిందూ - క్రైస్తవ మతాల మౌలికాశయం మానవోద్ధరణయే' గనుక, ఈ రెంటిలోని మంచినీ సుపద్దయింపబూనుకుంది. మత భేదాల పేరిట ద్వేషాలు, సంకుచితత్వాలు కూడవని వాదిం

చింది. సమిష్టి ప్రాధనలను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ నూతనోద్యమం ద్వారా హిందూ సమాజంలో గల కర్మ కలాపాలు, మూఢాచారాలు, విగ్రహారాధనలూ, బలులూ మున్నగువాటిని బ్రహ్మసమాజం నిరోధించింది.

సాంఘికంగా బాల్యవివాహాలను, బహుభార్యాత్వాన్ని, సహగమనాన్ని ఖండిస్తూ హిందూకుటుంబ సంస్కరణను ప్రబోధించింది. ఐతే కులతత్వాన్ని (వర్ణవ్యవస్థ) బ్రహ్మసమాజం ఖండించేయలేదు. కనుక అది ఉన్నతవర్గాలకునే సీమితమై నష్టపడిన సమాజంలో బలమైన భావవిప్లవం కల్గించినది. బ్రహ్మసమాజం దేశభక్తిని ప్రబోధించేస్తూ సంఘంపట్ల వ్యక్తి కర్తవ్యాన్ని బాగ్ రింగ్ చేసినది.

ఆ కాలంలో సముద్రయానం మహిష్కరానికి గురి అయ్యేది! రాజా రామమోహనరాయలు భారతీయ స్వయం రాయబారిగా ఇంగ్లాండుకు ప్రయాణమైనాడు. ఆయన దేశభక్తి, ఆత్మాభిమానమూ ఎలాంటి వంటే, తన ప్రయాణంలో ఆయన ఫ్రెంచివిప్లవ సానుభూతి సూచకంగా ఒక ఫ్రెంచి నౌకలోనే ప్రయాణం చేశాడు. ఆయన 18గిరిలో ఇంగ్లాండులో మరణించారు.

పిదప బ్రహ్మసమాజానికి వంగప్రాంత ప్రముఖ బ్యాంకిర్ మహర్షి దేవేంద్రనాథతాగోర్ నాయకత్వం వహించాడు. ఈయన మహానిర్వాణ తంత్రమని ఒక సిద్ధాంతం లేవదీసి, రిత్వబోధినీ పత్రిక నడిపారు. పిదప అక్షయకుమారదత్త నాయకత్వం చేబట్టారు. ఈయన వైదిక మతాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉపనిషత్ సిద్ధాంతాలను ప్రచారంచేశాడు. ఆపైన కేశవ చంద్రసెన్ ఆచార్యుడైనాడు. ఈయన నూతన బ్రహ్మణత్వ (Neo Brahmin) మని ఒక సిద్ధాంతం చేశాడు. ఈయనను అనుయాయులు ఆదర్శపురుషుడుగా దైవం వలె ఆరాధించేవారు. ఈయన కాలంలో బ్రహ్మసమాజానికి 52 శాఖ లేర్పడ్డాయి. బ్రహ్మ సమాజ సిద్ధాంతాలకు వ్యతిరేకంగా కేశవచంద్రుడు తన కూతురు కూచ్ బీహార్ మహారాజా కిచ్చి బాల్య వివాహం జరిపించాడు. ఈ నియమోల్లంఘన బ్రహ్మసమాజాన్ని బ్రద్దలుచేసి, స్థగ్ధ బ్రహ్మసమాజమని ఒక క్రొత్త శాఖకు దారితీసింది. ఐతే యీ సంఘటన ద్రావిడజగంలో రామస్వామి నాయకర్ వృద్ధ వివాహంపట్ల కల్గిన పేచీలాంటిదే.

బ్రహ్మసమాజం మహిళారంగంలోను కృషి చేసింది. వితంతు వివాహాలు, నాచ్ గానాల నిరోధం, పరదా పద్ధతి తొలగింపు, స్త్రీ విద్య, బాల్యవివాహ నిషేధం,

పతితస్త్రీల పునరావాసం మున్నగు కార్యక్రమాలను సరిగ్గాచేసింది.

ఇ త ర ఉ ద్య మా లు

రామకృష్ణ పరమహంస ఆధ్యాత్మిక బోధ హిందూ సమాజ సంస్కరణలు మరొక దృక్పథంతో చూచినది. బ్రహ్మసమాజంవలెనే రామకృష్ణమిషన్ కూడ మత సామరస్యాన్ని ప్రబోధించినది. కాని ఎవరెవరి కుల మతాలను వాట అనుసరించాలని, బౌరంగజేబు దాడులకూ ఫార్సీల తాకిడికీ తట్టుకొని నిల్చిన హిందూధర్మం విశ్వ మహామతములలో మహాత్మ్యమైనదనీ రామకృష్ణ మిషన్ భావిస్తుంది. విగ్రహారాధననూ, సాత్విక పూజా పునస్కారాలనూ, యోగ మార్గాలనూ అవి చిత్తైక్యాగ్రతసాధనకూ, భావ పరిణామానికీ సాధనలంటూ సూచిస్తుంది. అద్వైత ప్రచారానికై ఆత్మశక్తి బాగరణకై, వివేకానందుడు బహుగ్రంథాలు వ్రాశాడు. చికాగో మత సమ్మేళన సభలో పాగ్లాని గంభీరంగా ఉపన్యసించారు. విదేశాల్లో పర్యటించారు. ఐతే రామకృష్ణ సుతం ఆస్తులకూ, బాధితులకూ శక్తికొలది దానధర్మాలద్వారా తోడ్పడుతుంది.

ఆర్యసమాజం : తీవ్ర సంస్కరణ శీలమైన బ్రహ్మసమాజమూ, మతవాదయుతమగు రామకృష్ణ మతమూ కంటే ఆర్యసమాజం తేరేమార్గం త్రొక్కినది. ఋషి దయానందుడు “కృణ్వంతో విశ్వమార్యమ్” అంటూ జాతి నినాదం తీశాడు. జర్మనీలో జాన్ హస్ వలె ఈయన వేదాలను సంస్కరించి భాష్యం వ్రాశాడు. వేదాన్నీ, వైదిక ఆచారాన్నీ ఈయన ప్రమాణంగా తీసుకున్నాడు.

ఈయన ‘సత్యాగ్రహ ప్రకాశిక’ అని ఒక గ్రంథం వ్రాసి పాశ్చీక, జౌధ, జైన, సిక్కు, క్రైస్తవ, ఇస్లాం మతగ్రంథాలను తీవ్రంగా ఖండించారు. ఆర్యసమాజం జంతుబలులనూ, విగ్రహారాధననూ, మద్య మాంసాహారాలనూ, గోహత్యలనూ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. దయానందుడు “కుడికార్యక్రమాన్ని” ప్రవేశపెట్టాడు. అంటే అన్ని కులాలవాడికీ, మతాంతరులకూ, స్త్రీలకూ సంద్యాహవన కర్మలు విధించడంద్వారా ఇటు సనాతన బ్రాహ్మణులనూ, అటు క్రైస్తవ ఫాదిరీలనూ ఎదుర్కొన్నాడు. ఈయన అనంతరం శ్రద్ధానంగుడు, లాలా లజపతిరాయ్, లాలా హంసరావ్, పండిట్ గురదత్ ఆర్యసమాజప్రచారం కావించారు. కాంగ్రెస్

మున్నగు గురుకులాలు నెలకొల్పారు. అన్ని మతాలనూ, సిద్ధాంతాలనూ బహిరంగ శాస్త్రార్థ సభల్లో సవాలుచేసి ఎదిరించిన ఆర్యసమాజ పండితుల వైతిక సాహసం ప్రశంసనీయమైనది.

వై సంస్థలతోపాటు మదరాసులో 1886 లో స్థాపనైన దివ్యజ్ఞాన సమాజం కూడ ఒక పెద్ద సంస్థయే. దీనికి నాయకురాలు అనీబెసెంట్. థియోసఫిస్టులు ఆధ్యాత్మిక సిద్ధులపై నమ్మకం కలవారు. సమాజం దక్షిణ ప్రాంతంలో అనేక శాఖలు నెలకొల్పింది. మరియు మదరాసు నగరంలో ఆడయార్ లోగల ఈ సంస్థ కార్యాలయంలో అనీబెసెంట్ ప్రశంసా పాత్రమైన ప్రాచ్యతాశీపత్ర గ్రంథాలయాన్ని నెలకొల్పింది. ఈ సాపైటీలో గోపాలకృష్ణగోఖలే కూడ పనిచేశారు.

బ్రహ్మసమాజంవలెనే జస్టిస్ రసడే మహారాష్ట్ర ములో ప్రార్థన సమాజం నెలకొల్పారు. పినప సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా సాపైటీ నెలకొల్పారు. ఆంధ్రలో కందుకూరి వీరేశలింగంగారు బ్రహ్మసమాజాన్ని నెలకొల్పారు. ఇంకా ఇలాగే అనేక చిన్న పెద్ద సంస్కరణ సంఘాలు ఆ కాలంలో ఆయా ప్రాంతాల్లో రూపొందాయి. ఈ సాంఘిక ధార్మిక సంఘాల పలురంగాల్లో పనిచేశాయి. యువకులకూ, మహిళలకూ ఉద్యమాలు నిర్మించారు. ఈ సంఘాలు సమాజ శీలతనూ, పౌరస్వత్వ వైరనాశనీ, ఆత్మ విమర్శనూ, స్వయంనిర్ణయ సత్తానూ దేశంలో మేలు కొల్పసాగినవి. సనాతన సంకుచితత్వాన్ని దిరించిన బ్రహ్మసమాజమూ, కులమత వ్యవస్థను సవాలుచేసిన ఆర్యసమాజమూ, విశ్వప్రేమను ఉత్తేజ పరచిన రామకృష్ణమిషన్, ఆర్యజిజ్ఞాసను పురికొల్పిన దివ్యజ్ఞాన సమాజం భారత జాతీయ స్వావలంబనోద్యమంలో ఉదయించినవే. కాని అప్పటి కవి ఇంకా క్రొత్త కనుక ఈ సంస్థల వైతన్య పరిణతిలో భావ అసమగ్రతలూ, తికమకలూ ఉన్నా; అలా ఉండటం సహజమే కూడ. బ్రహ్మ సమాజంలో ప్రార్థనల మోడేమి, ఆర్య సమాజంలో హవనాలూ, జంధ్యాల వ్యామోహమేమి, థియోసఫిస్టులలో తపశ్చర్య భ్రాంతియేమి - ఇవి చాడస్తారే. వినా ఈ సంస్కరణోద్యమాలు భారతప్రజల్లో ఆలోచనను రేకెత్తించాయి. జాతిని మేల్కొల్పినవి. వ్యక్తి వికాసానికి దారులు వేసినవి ఆకావాదాన్ని నెలకొల్పినవి. ఈ అన్ని ఉద్యమాల లక్ష్యమూ బ్రిటిష్ పాలకుల ఆధిక్యతను సవాలు చేయటమే; కనుక అవి

జాతిలో నూతన స్వావలంబ నిర్మాణశక్తిని జాగరిత చేశాయి.

అది వైతాళికుల యుగం. ఆ కాలంలో సాహిత్యరంగ ములో ప్రకాశమానులైన మనుసూధనదత్ (బెంగాల్), గాలిష్ (యు. పి.), నర్మత్ (గుజరాత్), శివ ప్రసాద్ (బనారస్), చిష్లంకర్ (మహారాష్ట్ర), అజిత్ సింగ్ (పంజాబ్) రాధా నాథ రాయ్ (అసాం) స్వామినాథ అయ్యర్ (తమిళం) వీరేశలింగం (ఆంధ్ర) రాజరాజవర్మ (కేరళ) మున్నగు మహాకవులు దేశంలో నూతన జీవితసాందర్య నిర్మాణాలకు రూపురేఖలు తీర్చారు. ఈ వైతాళికుల నూచికలో సునం గెట్, మాక్స్ ముల్లర్, బ్రౌన్, స్మిత్, బోన్స్ లను కూడ చేర్చటం సమంజసమేకాగలదు. క్రైస్తవ ఫాదర్లవలెనే వీరికృషికూడ జాతీయ సంస్కృతి పునర్నిర్మాణానికి బ్రహ్మాండమైన ప్రోత్సాహం కల్పించింది.

వై సంస్కరణోద్యమ పునర్జీవన ప్రభావం విజ్ఞాన, కళారంగాల్లోకూడ అనేక ఉత్తమ సంస్థలకు దారి చూపినది. 1884 లో పూనాలో స్థాపితమైన దక్కన్ ఎడ్యుకేషన్ సాపైటీ, 1910 లో స్థాపనైన ఇతిహాస పరిశోధకమండలీ, 1888 లో బొంబాయిలో వెలసిన బొంబాయి ఆర్ట్స్ సాపైటీ, 1905 లో స్థాపనైన సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా సాపైటీ, భండార్కర్ రీసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్, అనేక మహిళా సదనాలు మున్నగువాటిని మన మిక్కిల ఉదాహరణలుగా పేర్కొనవచ్చు. ఆత్మ సంస్కరణకు గురియౌతున్న ఆనాటి విదేశ ప్రభుత్వ యంత్రంకూడ ఈ అభివృద్ధి దోహదం చేసినది...

రాజకీయ చైతన్యవత్తరణ

సంఘసంస్కరణోద్యమాలు తమ తొలిదశలో రాజకీయ పోరాటం లేకుండానే, కేవలం ప్రజల స్వయంసహాయ - స్వావలంబనలద్వారానే జాతీయ సమస్యలు నివారణకాగలవని భ్రమపడ్డాయి. కాని “ప్రజలే ప్రజలకు బాగుపరచే” సాంఘిక సంస్కరణ జాతీయవిమోచనకు తరుణోపాయం కాదనికూడ త్వరలో అనుభవక్షేత్రం గుర్తింపజేసింది. ఫలితంగా రాజకీయ చైతన్యం ఉగ్రతమైనది. దానిఫలితమే 1885 నుండి దేశస్వాతంత్ర్య సాధన వరకు భారత ప్రజల రాజకీయపోరాటానికి కార్యక్షేత్రమైన జాతీయ కాంగ్రెస్ చారిత్రక అవతరణ. ఏటే

ఆనాటి ప్రముఖ దేశ సంస్కరణవాదు లండన్‌కి “కాంగ్రెస్ వేదిక” సమిష్టి ఆయుధంగా రూపొందిన దనేదే సువివరమే.

ఇలా మనం జాతీయ పునరుజ్జీవనలో ఉత్తరదశలో కాలు మోపుతాము.

రాజకీయ చైతన్యవతరణలో భారత జాతీయ పునరుజ్జీవన ద్వితీయ దశకు చేరుకుంది ప్రాచీనసమాజ చరిత్రను పునరుద్ధరితం చేయవలచిన (Revivalist) మత సంస్కరణలూ, వ్యక్తుల మహనీయతపై గుడ్డి నమ్మకం (Hero worship) స్వగతికిల ఏకపక్షవాదం మున్నగు ధోరణులు క్రమంగా వెనుకబడినవి. రాజ్యాంగ చైతన్యంతో సమిష్టి కృషిద్వారా జాతీయ విమోచనకొరకై కృషి ప్రారంభమైనది....

కాంగ్రెస్ అవతరణ

భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఎలా అవతరించింది? బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదుల పరిపాలనపై దేశంలోగల అసంతృప్తి నివారణకొక ఉపసమ్మతి యంత్రం (Safety valve) గా ఉండాలని, ఒక పబ్లిక్ రిలేషన్స్ కార్యాలయం లాంటిదిగా ఉపయోగపడాలని ప్రభుత్వ ఆశయం. ఈ దృష్టితో ఒక రిటైర్డ్ ఆఫీసర్ హ్యూమ్ కాంగ్రెసును స్థాపించాడు. ఐతే జాతీయ స్థాయిపై ఒక రాజకీయ సంస్థ ఆవశ్యకతను ప్రజలుకూడ గుర్తించారు. తన ఉద్యోగం విషయంలో ప్రభుత్వ ఆక్రమానికి గురియైన సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ “భారతీయ సంఘాన్ని” నెలకొల్పి ఆగ్రా, లాహోర్, అమృతసర్, మీరట్, అలహాబాద్, ఢిల్లీ, కాన్పూర్, బనారస్, అలీగఢ్, లక్నోనగరాల్లో అదివరకే సింహగర్జనలు చేశాడు. బెనర్జీ కృషి బ్రిటిష్ పాలకుల హృదయాలను కంపింపజేసింది. ఫలితమే, జాతీయ కాంగ్రెస్ అవతరణ. 1887 లోను 1888 లోను కాంగ్రెస్ ప్రతినిధులకు గవర్నర్లు విందులు చేసేవారు. కాని ఆ విందులు డ్వైర లోనే ఎదురు తిరిగాయి. పేచీ మొదలైనది. “కాంగ్రెస్‌లోని ఈ కతిపయ ఉన్నతవర్గ విద్యార్థికులు భారత ప్రజానీకానికి ప్రతినిధులు కారని” ప్రభుత్వమూ, “ఐతే జీతంరాళ్లకోసం పనిచేసే ప్రభుత్వోద్యోగులు భారత ప్రజలకు ఎలా ప్రతినిధులౌతార”ని కాంగ్రెస్ నాయకులూ (రమేశచంద్రమిత్ర) వాదులాడసాగారు. ఫలితంగా కాంగ్రెస్‌లో “ప్రభుత్వాధికార్లు పాల్గొనరాదనీ, ఆ సంస్థతో సహకరింపకూడదనీ” ప్రభుత్వ తాఖీదు...కాంగ్రెస్ మహాసభలో

సాల్వోన్నందుకు ఒక ప్రతినిధిని కు 20,000 ధరఃవం కట్టాలని కలెక్టర్ నిర్బంధించాడని అనీబిసెంట్ (How India wrought for freedom) అనే గ్రంథంలో వ్రాసింది. ఐతే ఈ తగవులచుట్టూ రాజానుత్రం కూడా సాగుతూనే ఉంది; ఫలితంగా 1892 నాటికి కేంద్రంలోను ముఖ్యరాష్ట్రాలలోను ఎన్నికైన భారతీయ ప్రతినిధులకు సలహా కాన్సిల్స్ లో ప్రవేశమిస్తానని ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. ఈకాని శృకు రమేశచంద్రమిత్ర తన “భారతీయార్థిక చరిత్ర పీఠికలో స్వాగతమిస్తూ ఉన్నతోద్యోగాలలోకూడభారతీయులకు అధిక ప్రాతినిధ్యాన్ని వాంఛించాడు.”

మరోదిశన 1900 నాటికల్లా ప్రజా ఉద్యమాల మొదలపడసాగాయి. వంగప్రాంతంలో బిపిన్ చంద్రపాల్ అరవిందుడు, మహారాష్ట్రలో తిలక్, పనడ పంజాబులో లాలా లజపతిరాయ్, మదరాసురాష్ట్రంలో అనీబిసెంట్ జాతీయ విమోచనకై తీవ్రంగా కృషి సల్పారు. ఈ ఆందోళన ఫలితంగా 1905 నాటికల్లా స్వదేశీ - స్వరాజ్య నినాదాలు రూపంది, విదేశవస్తు బహిష్కార పోరాటం కొనసాగింది. 1908 లో ప్రభుత్వం తిలక్ ను అరెస్టుచేసింది. ఆ అరెస్టుకు బొంబాయి, కలకత్తానగరాల కార్మికులూ, విద్యార్థులూ “సమ్మె” ల - ప్రదర్శనల ద్వారా తమ నిరసనను ప్రకటించి వేలాది సంఖ్యలో ప్రభుత్వ నిర్బంధాలను హింసలను ఎదిరించారు. ఆయేడు పంజాబ్ రైతాంగం కూడ నిర్బంధాలకు గురియైనది.

ప్రజా ఉద్యమమూ - నాయకత్వమూ

1916 లో తిలక్, బిసెంట్, సి. ఆర్. దాసులు హోమరూల్ నినాదమిచ్చారు. లక్షల సంఖ్యలో ప్రజావాహిని కదలింది. మరోదిశన గదర్ పీఠులు పంజాబులో వైనిక విప్లవాన్ని చవిజూపారు. 1918లో రాలట్ బిల్లులు వచ్చాయి. బొంబాయి కార్మికవర్గం 1,25,000 సంఖ్యలో కదలి సమ్మెకట్టినది. నిరసనలూ సభలూ, ప్రదర్శనలతో దేశం అట్టుడికింది. 1919 లో డయ్యర్ జలియన్ వాలాబాగ్ లో నిరాయుధ దేశభక్తులను వైనికులతో కాల్పించాడు. 379 మంది మరణించి 1200 మంది గాయపడ్డారు. 1920 లో ఉద్రేకత హెచ్చి 50,00,000 మంది కార్మికులు సమ్మె చేశారు. 1921లో “స్వరాజ్యనినాదం” పిలువొచ్చినది. అస్సాం, బెంగాల్ రైల్వే స్తంభించింది. మిష్మ పూర్ రైతుల పన్నులు నిర్బంధించాయి.

మాస్టరైతులు తిరుగుబడ్డారు. పంజాబులో అకాలీలు విజృంభించారు. కలకత్తాలో విద్యార్థులు - కార్మికులు - కార్యకర్తలు లాఠీచార్జీల నెదుర్కొన్నారు. 80,000 మంది దేశభక్తులతో జైల్లు నిండిపోవటమేగాక, ప్రభుత్వపన్నులు స్తంభించిపోయే ముప్పుకూడ తోడై ప్రభుత్వాన్ని కలమపెట్టింది. దీనికి బొంబాయి గవర్నర్ 1922 లో "మనం ఇలాగే ప్రజలను ఎల్లకాలమూ అరెస్టులు చేస్తూ పోలేము తెలుసా? అవీ వాళ్లు 81,90,00,000 మంది ఉన్నప్పుడు మరి" అని ఒక రిపోర్టులో వ్రాసుకున్నాడు. నిజమే. 1921-22 సంవత్సరం జాతీయ విమోచన పోరాటం వెనుకగల ప్రజానుసరణశక్తిని బహిష్కారం చేసింది.

కాని చారీ చారా అనే ఒక గ్రామంలో ప్రజలు తిరుగుబాటు చేశారనీ, కాంగ్రెస్ వాలంటీర్లు ఒక పోలీసు నాకాను ఆక్రమించారనీ గాంధీజీ పోరాటం విరిమించారు. దీని ఫలితంగా కాంగ్రెస్‌లోని తీవ్రవాదులు సంస్థనుండి నిష్క్రమించి - మరో మూడేండ్లు (1925) నాటికిల్లా ఆ సంస్థను తిరిగి స్వాధీన పరచుకొనటం జరిగింది...ఈసారి తీవ్రవాదులకు బదులు గాంధేయ నిర్మాణ కార్యకర్తలే విడిపోయారు. ఐతే, ఈ నిర్మాణ కార్యకర్తలు నాటినుండి నేటివరకూ ఇంచుమించు నగణ్యమైన నిర్మాణాత్మక ఫలితంగల కార్యక్రమాలు కొన్ని సాగిస్తూనే ఉన్న అంశం విడితమే...

భారతి జాతీయ పోరాటంలో 1924 నుండి 1934 వరకు రెండు ధోరణులు. గోచరమౌతాయి. ఒకటి ప్రజా ఉద్యమం ముందంజ; రెండవది రాజీవేరం. ఈ రెండు ధోరణుల మధ్య తీవ్రమైన సంఘర్షణఉంది. ఇది వామ పక్షశక్తుల, గాంధేయుల మధ్య గల వైరుధ్యమే నన్నమాట.

కార్మికవర్గ చైతన్యం

1924 లో కాన్పూర్ కుట్రకేసు జరిగింది. కార్మికోద్యమ నిర్మాతలు డాంగ్, షేక్‌త్ ఉస్మానీ, దాసుగుప్త, ముజఫర్ అహ్మద్‌లు నాల్గేండ్ల నిర్బంధానికి గురియైనారు. 1928 లో కార్మికుల సమ్మెలు 31,647,000 పని రోజులు స్తంభింపజేశాయి. ఆ యేడే కలకత్తాలో జరిగిన కాంగ్రెస్ మహాసభలో 20,000 జన ప్రదర్శనతో వామపక్ష శక్తులు ఉపన్యాస వేదిక నాక్రమించి తీవ్ర విమర్శలతో మితవాద నాయకుల నిరుత్తరుల చేశారు. 1929 లో

మిరట్‌లో విచారణ జరిగి దేశంలోని కార్మిక నాయకులంతా నాల్గేండ్లు కప్టడీలో ఉంచబడ్డారు. 1930 లో కాంగ్రెస్ షల్ఫీ పూర్ణ స్వరాజ్య నివాదంతో శాసనోల్లంఘన పోరాటం ప్రారంభించింది. కాని ఏం జరిగింది? చిటగాంగ్ ప్రజలు సాయుధ దాడి జరిపారు. పెషావర్ లో ప్రజలు ప్రభుత్వాన్ని స్తంభింప జేశారు. ప్రజలపైకి కాల్పులు సాగించటానికి నిరాకరించి, నైనిక వీరులు తీవ్ర నిర్బంధాల నెదుర్కొన్నారు. పోలాపూర్‌లో ప్రజలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ఆక్రమణ జేశారు. 1930 పోరాటంలో 90,000 మంది దేశభక్తులు జైలుశిక్షల నాహ్వనించారు. ఆ యేడు బొంబాయి గవర్నర్ బొంబాయి నగరం విషయంలో "నైనికులూ, సాయుధ పోలీసు బలగాలే లేకుంటే ప్రజల ఏకగ్రీవా మోదంతో బొంబాయి పరిపాలనను భారత ప్రజలు 42 గంటల్లో ఆక్రమించుకోగల్గేవా"రని రిపోర్టు వ్రాశాడు.

1933 లో పోరాటం సాగుతూనే ఉంది. దేశంలో 1,20,000 అరెస్టులైనాయి. 146 సమ్మెలు జరిగి 1,64,938 మంది పాల్గొని 21,68,961 పని దినాలు స్తంభించాయి. పోలీసుదాడులు, లాఠీఛార్జీలు, నిర్బంధాలు, సాముదాయక జుల్మానాలు, ఆస్తి జప్తులమధ్య 1934 లో 2,20,808 సమ్మెలుసాగి 47,75,559 పని దినాలు కోతపడ్డాయి. భారతీయ కార్మికోద్యమం యిలా విజృంభించింది.

ఒకవంక సామ్రాజ్యవాదంతో తీవ్రమైన పోరాటం, మరోవంక రాజీవేరం ఈ రెండు ధోరణులూ 1934 లో పోటీపడ్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ బాధ్యతాయుత పరిపాలనకు ఆయనైతేనది. ఐనా, ఉభయ శక్తులకూ కేంద్రమైన కాంగ్రెసుసంస్థ సభ్యత్వం బ్రహ్మాండంగా పెరిగిపోతూఉంది. (1936 లో 6,36,000, 1937 లో 80,00,000, '38 లో 81,02,000, '39 లో 50,00,000 సభ్యత్వం). తీవ్రవాదుల నాయకత్వాన్నే ప్రజలూ, కాంగ్రెసు ప్రతినిధులు అభిమానిస్తున్నారు. (సుభాష్ చంద్రబోసు విజయాలు) ప్రజలు ముందుకూ, ప్రజామంత్రులు వెనుకకూ వెనగులాడుతూ ఉన్నారు. ఈ స్థితిలో ద్వితీయ ప్రపంచ సంగ్రామం సాకుతో వైస్రాయి కాంగ్రెసుతో సంప్రతించకుండా దేశాన్ని యుద్ధంలోకి యీడ్చాడు; దీనికి నిరసనగా కాంగ్రెసు మంత్రులు రాజీనామా చేశారు. ఇలా మితవాదుల పదవుల పంపకం సచుస్య తీరిపోయింది.

సంస్కృతి రంగంలో....

ఈ జాతీయోద్యమ భూమికలో సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన ఎలా సాగినది?

1900 నాటికి నవచైతన్యంతో పునరుజ్జీవన ఉద్యమిస్తూ ఉంది. విద్యావిజ్ఞాన, సంస్కృతీరంగాలలో బ్రహ్మాండమైన పురోగమనం కొనసాగుతుంది. ఒక ప్రముఖ విచారకుడు నిరూపించినట్లుగా (1) సాంఘిక విచర్య, సంస్కరణ, స్వేచ్ఛాయుతివిశోక, (2) ప్రాచీన - ఆధునాతన, ప్రాచ్య - పాశ్చాత్య చరిత్రల వాస్తవిక శోధన (3) పరియు ప్రస్తుతమూ విలక్షణమూ వాస్తవికమూవన నూతననిర్మాణసంయోజనఅనుప్రధాన ధోరణులతో పునరుజ్జీవన పురోగమించినది. ఐతే ఈ పురోగమనానికి ప్రజల సానుభూతి బ్రహ్మాండమైన శ్రీరామ రక్షగా దోహదంచేస్తూ ఉంది.

జాతీయోద్యమనాయకులు స్వయంగా మేధావులు. వారు గ్రంథ ప్రకాశనద్వారా నూతన భావాలను ప్రసరింపజేశారు. వీరేశలింగం పంతులు (ఆంధ్ర), ఆత్మనవలూర్ (తమిళం), లక్ష్మీనాథ జేట్ బారువా (అస్సామ్), బంకించంద్ర (వంగ), నర్మదా శంకర్ (గుజరాత్), భారతేందు హరిశ్చంద్ర (హిందీ), తిలక్-రనడేలు (మహారాష్ట్ర), భాయ్ వీరసింగ్ (పంజాబీ), దయారాంగిడ్మక్ (సింధి), రాధానాథరాయ్ (ఒరియా) ఇక్బాల్ (ఉర్దూ), మధుసూధనదత్ (ఆంగ్లం) మున్నగు సాహిత్య సంస్కృతీ వైతాళికులు పునరుజ్జీవన మహోద్యమానికి సారధ్యం వహించారు. ఇతిహాసాలు, చరిత్రలు, విజ్ఞానకాస్త్రాలు, పురాతత్వ పరిశోధలు, సాహిత్యరంగంలో నవలలు, జీవిత చరిత్రలు, నాటకాలు, కావ్యాలు అసంఖ్యాకంగా వెలువడసాగాయి. ఈ విజ్ఞాన, సాహితీ పురోగమనం మధ్యయుగపు యాంత్రిక ఆవరణలను అధిగమించి నూతన భావాలను ప్రేరేపించినది. ప్రచురణ సంస్థలు, గ్రంథాల యోద్యమం, సాహిత్య కళాసంఘాలు, సేవాసంస్థలు మున్నగు ఉద్యమాలు ఉద్యమనం చేశాయి. భాష జన బాహుళ్యానికి సన్నిహితమైన స్వభావ స్వరూపాలను నిర్మాణం చేసికొని భాషారాష్ట్ర భావనకుపునాదులు వేసింది.

మహిళారంగంలో డాక్టర్ కార్వే, కాన్త్రంరంగంలో సి. వి. రామన్, జగదీశచంద్ర బోసు, గణిత కాన్త్రంలో రామానుజం, చిత్రకళారంగంలో రవివర్మ, అవనింద్రులు, సాహిత్యరంగంలో రవీంద్ర శర

చ్చంద్రులు, సంగీత కళలో భాత్ఖండే, ఓంకా నాథ్లు, నాటకరంగంలో బాలగంధర్వ, నాట్యకళలో ఉదయకంకిర్, రామగోపాల్లు, వ్యాయామరంగంలో కోడి రామమూర్తి, గామాలు, తత్వజిజ్ఞాసలో ఆరవిం: రామతీర్థులు, పరిశోధనరంగంలో భండార్కర్, చరిత్ర రచనలో పణిక్కర్ దాసుగుప్తలు మున్నగు మహావ్యక్తులను జగద్విఖ్యాతులుగా చేసినది యీ పునరుజ్జీవన వెల్లువయే.

ఐతే తిలక్, సావర్కర్, నెహ్రూ మున్నగు జాతీయ నాయకుల నిర్బంధాలు కూడ వారి అమూల్య రచనలకు అవకాశాలైనవని మనం గమనించాలి. ఇలా కార్యక్షేత్రంలో కత్తిబట్టినవారూ, కలంబూనిన వారూ పునరుజ్జీవనలో తమతమ రంగాలలో అపారమైనకృషి చేశారు.

జాతీయ పునరుజ్జీవనలో పెడమాగ్గాలు త్రొక్కిన వారుకూడ కొందరు లేకపోలేదు. భారతరాజకీయాల్లో 1920-34 మధ్య సాంఘిక సమాలోచనలు ఇరుకాఖలైనవని మనం గమనించాము. అందులో ఒకటి గాంధీ వాదం, మరొకటి తీవ్రస్వభావంగల సామ్యవాదశిబిరం.

వర్గభేద సంకోచాలు

ఈ విభేదం భారతీయ సమాలోచకులను ముఖ్యంగా మధ్యతరగతిని రెండుతెగలుగా చీల్చింది. ఒకటి ధనిక వర్గ వ్యతిరేకతనూ, మరొకటి ధనిక వర్గంతో రాజీని ఆశ్రయించే ధోరణి. ఈ కాఖలకు చెందిన మేధావులలో గాంధేయులైన కృపలాని, జే. సి. కుమార్స్వ, మహాదేవదేశాయ్, మధువాలా, మినూ మసానీ, కే. యం. మున్నీ, పట్టాభిసీతారామయ్య మున్నగువారిని సామ్యవాద శిబిరంలో హరింద్రనాథ చటోపాధ్యాయ, ముల్కరాజ్ ఆనంద్, భవానిభట్టాచార్య, అబ్బాస్, రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ - కృషన్ చందర్ మున్నగు వారిని మన మిక్కడ పేర్కొనవచ్చు.

ఐతే సామ్యవాదశిబిరంలో మళ్ళీ రెండుకాఖలున్నాయి. ఒకటి కార్మికవర్గ చైతన్యం ఆధారంగా గల మార్కిస్టు దృక్పథం, మరొకటి మధ్యతరగతి మనస్తత్వంతో సాగే ప్రజాస్వామ్య సోషలిస్టుమాగ్గం. ఈ రెండు కాఖలకు ప్రతినిధులుగా మనం డాంగే, జయప్రకాశ్లను పేర్కొనవచ్చు. ప్రజాస్వామ్య సోషలిస్టులు గాంధీవాదానికి సన్నిహితులే.

వీటితోబాటు ఇక్కడ మనం హిందూమహాసభ, రాష్ట్రీయ స్వయంసేవకసంఘ ఉద్యమాలనుకూడా పేర్కొనవలసియుంటుంది. ఇవి జాతి - మతవాద సిద్ధాంతాలు. వ్యవస్థాత్మకతను సరకుచేయకున్నా ఇవి ధనికవర్గ అనుయాయపంథాలే...ఎవరే ఇవి తమ ఆకర్షణను త్వరలోనే కోల్పోసాగాయి...

1934 నాటికి జాతీయ పునరుజ్జీవనలో ఇలా విభిన్న సాంఘికశక్తుల ప్రభావం ప్రస్ఫుటంగా సాహిత్యమైన దన్నమాట. నాటినుండి భారతీయసమాజంలో ఈ సాంఘికశక్తులన్నీ సంఘర్షణపక్షానిధాంతక్షేత్రంలో ప్రసరించియే ఉన్నాయి.

ఈ దశలో రాజకీయాలకు అతీతమైన 'సాంస్కృతిక' వాదాలు అడుగున పడిపోయాయి. బ్రహ్మసమాజం, ఆర్యసమాజం, దివ్యజ్ఞాన సమాజం, సేవాసదనాలు, గ్రంథాలయోద్యమం, సాహిత్య ప్రచురణలు, నాటక ప్రదర్శనలు మున్నగు సాంఘికోద్యమాల పురోగమనం స్పష్టమైపోయింది. సాహితీ సంస్కృతి రంగాల్లోనూ నానావిధాలైన అక్షేయ, నిరాశావాద ధోరణులు అలముకొన్నాయి. చాలమంది మేధావులు తమ "రాజకీయార్థిక అతీతత్వం" మూలాన జాతీయజీవితం నుండి యెడమై సాంఘిక శీలతనూ, పురోగామికా కాంక్షనూ కోల్పోయి విభిన్న వ్యక్తివాద విభ్రాంతులలో పడిపోయారు. మధ్యతరగతి సమాజంలో ప్రతిభావులకు అవకాశాలు మృగ్యమై వారు తుప్పుపట్టి పోవలసిన పరిస్థితులు కరడుకట్టసాగాయి. దీనికి భారత సమాజంలో 1900 నుండి 1950 వరకు, 50 యేండ్లు గుత్తపెట్టుబడిదారీ విజృంభణ మూలకమైన ఆ సమాభివృద్ధియే ప్రధాన కారణం. మధ్యతరగతి వైభవం క్షీణించటమేగాక, దానిముందు ఇటు కార్మికవర్గ ఆలంబననో, అటు ధనికవర్గావ లంబననో, ఇటో అటో తేల్చుకోవలసిన సంక్లిష్టత ప్రారంభమైనది. ఔను. ఇటు స్వతంత్ర జీవనాభివృద్ధి అవకాశాలూ, అటు ఉద్యోగ విస్తరణావకాశాలూ రెండూ సంక్షోభంలో పడిపోయినప్పుడు వేరే గత్యంతర మేమిటి? పైగా శీవితప్రమాణమూ, ఆస్తి విభాగాలూ క్రమంగా పెరిగి పోతున్నాయి. ఇదే మధ్యతరగతి ప్రశ్న, మధ్య తరగతి సాంస్కృతిక జీవిత సమస్యకూడ.

కనుక మధ్యతరగతి సరదాలు మందగించాయి. పుస్తక ప్రకాశన, నాటక ప్రదర్శనలు, సాహిత్య గోష్టులూ - అవధానాలు ఇవి ఆకర్షణ గోల్పోయాయి. ఉన్నతాదర్శాల ఆసక్తి, వ్యక్తిగత హోదా

(తీవి) ప్రదర్శన, ఆడంబరాలూ, దుబారాలు క్రమంగా అంతరించ సాగాయి. ఇలా మధ్యతరగతి "ఎవరికి వారే యమునాతీరే" విపోయి కొంత శక్యశాన వైరాగ్యానికి గురి కాసాగింది...ఎవరే మరోవంక గుత్త పెట్టుబడులక్రింద దిన పత్రికలూ, ప్రచురణలూ, సినిమాలూ, మరియు రేడియోల లాభసాటి విజ్ఞాన వ్యాపారాలు మాత్రం నిరాఘాటంగా విస్తరిల్లుతూ ఉన్నాయి. ఒకటికే కార్మిక వర్గంకూడ తన వాణిని తాను నిర్మాణం చేసికొంటూనే ఉంది.

ఎవరే, ఇంకొక్క అంశాన్ని మన మిక్కడ గమనించాలి. సాహితీ సంస్కృతీరంగాలలో గాంధీవాదులు (తమ వైతిక సంకోచాలవల్ల కాబోలు) సృజనాత్మక దిశకు అట్టే ప్రాధాన్యత నీయలేదు. మధ్య తరగతి సాహిత్యం "అగాధం"లో పడిపోయింది. గుత్త పెట్టుబడిదార్లు కృతకమైన సాహిత్య స్వరూపాలను ప్రోత్సహించారు. ఈ దశలో భారతీయ సాహితీ సంస్కృతీ రంగాలలో సృజనాత్మకంగానూ, వాస్తవికంగానూ, సమస్యాత్మకంగానూ, ప్రభావవంతంగానూ మేలిబాటలు చూపాదించే కత్తవ్యాన్ని అభ్యుదయ రచయితలే ఆదర్శప్రాయంగా నిర్వహింప బూనారన్నది నిర్వివాద అంశం...

ద్వితీయ ప్రపంచ యుద్ధం

1939 లో హిట్లరు ఫాసిస్టు దురాక్రమణ ప్రారంభమైంది. ఇటు తూర్పున జపాన్ సేనలుకూడ విజృంభిస్తున్నాయి. అటు యూరపు ఖండమూ ఇటు ఆసియా ఖండమూ రెండూ చావు బ్రతుకుల సమస్యలో ఇరుక్కొని పోయాయి. అయితే భారతదేశ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తికై పోరాటం అలాగే ఉంది. తక్షణం స్వాతంత్ర్య ప్రచారం చేస్తేనే యుద్ధంలో సహకరిస్తామని కాంగ్రెసూ, యుద్ధానంతరం డొమినియన్ స్టేటుసునిస్తామని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమూ రాజీబేరాలు జరుపుకొంటున్నాయి. ఈ రాయబారాల్లో మరోవంక ముస్లింలీగ్ పేచీపెట్టూ వుంది. 1942 లో క్రిపున్ రాయబారం వచ్చింది. విఫలమైపోయింది. "భారతదేశ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని తక్షణం అంగీకరించాలనీ, లేకపోతే ఆ సహకార ఉద్యమం సాగిస్తామనీ" '42౪౫౫౫౫౫ కాంగ్రెసు తీర్మానించింది. మరునాడే ప్రభుత్వం కాంగ్రెసు నాయకులను నిర్బంధించింది. ప్రజలు రెచ్చిపోయారు. 18000 మంది నిర్బంధింపబడ్డారు. 60229 మంది అరెస్టయినారు.

940 మంది కాల్పుల్లో మరణించారు. 1680 మంది గాయపడ్డారు. ఇదే ఆగస్టు పోరాటం. ఈ పోరాటం జాతీయోద్యమాన్ని గందరగోళంలో పడవేసింది.

యుద్ధకాలంలో సుభాష్ చంద్రబోసు ఫాసిస్టు శిబిరంలో పడిపోయాడు. కాంగ్రెస్ జైలు పాలయింది. ఆ దశలో దైర్యంగా ఫాసిస్టు వ్యతిరేక నివాదమిచ్చి ప్రజలకు ఆండగా నిల్చినదల్లా ఒక్క కమ్యూనిస్టు పార్టీయే. యుద్ధం 1945 లో ముగిసింది. మళ్ళీ సంప్రదింపులుసాగాయి. తుదకు 1947 లో భారతదేశం విభాగమై రెండు దొమినియన్లు రూపందే నీతి ఫలించింది. వితే ఇక్కడ మనం చరిత్రాత్మకమైన 1946 ఫిబ్రవరి 18 నాటి నావిక విప్లవాన్ని విస్మరించరాదు; ఆ మరునాడే అట్లీ కాలిఫోర్నియా మిషన్ ను పంపుతానని వాగ్దానం చేశాడు. (చూ. ఇండియా టుడే, పుట 542) ఈ నావిక విప్లవంలో హిందూ, ముస్లిం ప్రజానీకం ఆదర్శమైన విశ్వతను ప్రదర్శించి ప్రజలను ఆకర్షించింది... ఎలాగైనా 1947లో జాతీయ కాంగ్రెసు రాజకీయ స్వాతంత్ర్యాన్ని సాధించింది.

భారతదేశ స్వాతంత్ర్య ప్రాప్తి నాటికి దేశంలో రాజకీయ చైతన్యం పరిణతి రూపందాల్చి యుంది. క్యాబినెట్ మిషన్, వేవర్ సంప్రదింపులు, తుదకు మాంట్ బాటన్ రాయబారం దారుణాదిదారుణ హత్యాకాండకు పునాదులువేసి దేశాన్ని విభజించటాన్ని ప్రజాభిప్రాయం తీవ్రంగా నిరసించింది...

ఈ దశలో భారతీయ సాంస్కృతిక చైతన్యం కూడ తన పరిపక్వదశను ప్రదర్శించినది.

1942 బెంగాలు కరువును వాస్తవికంగా చిత్రించిన భవాని భట్టాచార్య నవల ఆకలి, దేశ విభజనయొక్క వైశాచిక మతవాద హత్యాకాండను చిత్రించిన ఖాజా మహ్మద్ దీర్ఘకథా పరంపర, ఆహార సంక్షోభాన్నీ కంట్రోల్ నూ రేషన్ కార్డులను సజీవ సాహిత్యంద్వారా చిత్రించిన కృష్ణచందర్ కథలు, కార్మికోద్యమ భూమికపై వెలువడ్డ ముల్కరాజ్ ఆనంద్ నవలలు, తెలంగాణ (1948) పోరాటభూమికపై వెలువడ్డ రామమోహన్ నవలలు ఆపూర్వమూ సుహృద్భావముగా విన నూతన సాహిత్యవిలువలను సృష్టించాయి...

ఇలా బ్రహ్మ సమాజంలో ఆవిష్కరణైన జాతీయ పునరుజ్జీవన భారతీయ జీవితంలో క్రమ క్రమంగా

పరిపక్వ సామాజిక చైతన్యాన్ని కరగతం కావించుకొని వాస్తవికంగా 'చంత్ర' కు గుర్తులు వేయ సాగింది...

స్వతంత్ర భారతం - ఆర్థిక చైతన్యం

స్వతంత్రభారత రాజ్యాంగం రూపొందింది. జవహర్ ఎన్నికలు సాగాయి. కాంగ్రెస్ పాలనలో ఒక పంచవర్ష ప్రణాళిక ముగిసి, రెండవ ప్రణాళిక వచ్చింది.

ఆర్థిక రంగంలో సంవలనం ప్రారంభమైనది. విశిష్ట వాదులుకూడా "సామ్యవాద నివాదాన్ని" అని వార్యంగా గుర్తించారు. అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో భారతి ప్రజలు శాంతి శిబిరంలో భాగస్వాములవుతున్నారు. ప్రక్కన పాకిస్తాన్ యుద్ధోన్మాదుల వలలో చిక్కింది...

మహత్తరమైన సామ్యవాదసమాజ నిర్మాణకృషిలోను, ప్రపంచశాంతి సాధనోద్యమంలోను, జాతీయ అంతర్జాతీయ రంగాల్లోను సమగ్రతర ఆర్థిక, రాజకీయ పరిణతితో భారతీయప్రజల జీవితాన్ని (వర్గ సంఘటనను) వాస్తవికంగా ప్రతిబింబించటమే జాతీయ పునరుజ్జీవనయొక్క నేటి ప్రధాన లక్ష్యం. అందుకై నవసంస్కృతీ నిర్మాణానికి నేటి జాతీయ విజ్ఞాన, విద్యా, సాంస్కృతిక ఉద్యమాల నిరంతరకృషితో పురోగమశీల భారతీయులంతా ఏకముఖంగా విభిన్న పార్శ్వాలలో ముందుకు సాగుతున్నారు. వాస్తవానికీ- అవగాహనకూ, స్థితికీ, భావానికీ, జీవితగమనంలోని గతితార్కిక సమ్మేళనను ప్రతిబింబించే ప్రస్ఫుట చైతన్యం అతివేగంగా పరిణతిగాంచుతూ, క్రమంగా ఉన్నతోన్నతస్థరాలను నెలకొల్పుకుంటూ ఉంది. ఈ పురోగమనంలో అద్భుతమే అవరోధాలు - భ్రాంతులు ఓసరిల్లి పోతున్నాయి... కేవల విజయం ఒక నూతన సోసానాన్ని నెలకొల్పింది. స్వతంత్రభారతి ప్రజలు తమ ఆర్థిక సావతంత్ర్యవిమోచనకై తామే భావినిర్మాతలయ్యే ఘనావకాశాలను కనుమరొప్పు మెగలగా కనుగొనసాగారు.

కనుక, భారతజాతీయ పునరుజ్జీవనకు భావి నిర్మాతలు భారతీయప్రజలే నన్నది నిస్సందేహం ఇలాగత 200 యేండ్ల మన జాతీయ పునరుజ్జీవనయొక్క కొన్ని ఘట్టాల మన స్థూలసింహావలోకనం 'శుభాంతి పరిణామంగా' సమాప్తమౌతుంది.



శ్రీ దేవుని గృహాధిపతి
తేలపోయింది. (కృష్ణజిల్లా)

మనుస్మృతి

తత్కాలీన సామాజిక పరిస్థితులు

మ హీ ధ ర రా మ మో హ న్ రా వు

స్మృతి అంటే ధర్మ శాస్త్రం. ధర్మం అంటే ఆచారం. ఆచారం పారంపర్య క్రమాగతం. అలాంటప్పుడే అది సదాచారం. అదే పరమధర్మం. దాన్ని ప్రవచించేది స్మృతి.

మనువు వ్రాసింది మనుస్మృతి. మన ప్రాచీన సంస్కృత గ్రంథాలు వెక్కువగానిలాగే మను స్మృతి కూడా అష్టాద ధర్మవేదాల చేర్పులూ, కూర్పులతో చాలా రూపాంతరం పొందింది. మనువు చెప్పేదంటూ ఇతర స్మృతికారు లుదాహరించిన శ్లోకాలూ, శ్లోక భాగాలూ ఇప్పుడు లభిస్తున్న పుస్తకంలో కనబడవు. అయినా మొత్తంమీద మనుస్మృతి చదువుతూంటే ఆనాటి సామాజిక పరిస్థితి, ఆచారాలూ, సమకాలీన ధర్మవేదాల అభిప్రాయాల పరిణామాలూ మనకు రేఖా మాత్రంగా గోచరిస్తుంటాయి.

ధర్మశాస్త్రం యొక్క ఏ క్రోడీకరణం అయినా ఆనాటి సామాజిక పరిస్థితుల్ని ప్రతిబింబిస్తుంటుంది. అలాగే మను ధర్మశాస్త్రం నిరంకుశ రాజరికాలు అభివృద్ధి అవుతూ, గణసమాజం క్షయించి పోతున్న దశలో ఆనాటికింకా కొనసాగిపోతో మిగిలివున్న కొద్దిపాటి గణరాజ్యాలు ఆత్మరక్షణకోసం ఆశ్రయ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న పరిస్థితుల్ని చూపుతుంది.

క్రీస్తుపూర్వం 7-5 శతాబ్దాల మధ్యకాలంలో ఉత్తర భారతదేశంలోని సమాజం ఒక సంధియుగాన్ని గడుపుతోంది. ఒక నేపున మగధ, కోసల, అంగ, కాశీ వగైరా రాజ్యాలు విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న దశ అది. ఆ గణసమాజాలు కూడా క్రమంగా పరిసరాల బలవత్తైన ప్రభావంతో మారుతున్నాయి. ఆ దశలో ఈ స్మృతి వ్రాయబడివుండాలి.

మనుస్మృతి కాలంనాటికే సమాజంలో వర్ణ (జాతి) భేదాలు స్థిరపడిపోయాయి. ఈ వర్ణాలు (జాతులు)

నాలుగు. - బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు. వీనిలో అంతర వర్ణాలు వేరే వున్నాయి.

ప్రధానమైన ఈ నాలుగు వర్ణాలకు సమాజంలో బాధ్యతలు ఈ దిగువనిధంగా విభజించబడ్డాయి.

1. బ్రాహ్మణుడు.

చదువుకోవడం, చదువు చెప్పడం. యజ్ఞంచేయడం, యజ్ఞం చేయించడం, ఒకరి కివ్వడం, ఒకరిస్తే పుచ్చుకోవడమూ.

అధ్యయన మధ్యయనం

యజనం యాజనంతథా ।

దానం ప్రతిగ్రహంచైవ : ...88-1 అ॥

2. క్షత్రియుడు.

ప్రజల్ని రక్షించడం, ఒకరికి ఇంత ఇవ్వడం, చదువుకోవడం, బ్రహ్మచర్య ధర్మాలను నిర్వర్తించడం, భోగాల యందనాసక్తీను.

ప్రజానాం రక్షణం దాన

మిశ్యాఽధ్యయన మేవచ

విషయేష్వప్రసక్తిశ్చ... 89 - 1 అ॥

3. వైశ్యుడు.

పశురక్షణం, దానం, బ్రహ్మచర్య విధుల నిర్వర్తనం, అధ్యయనం, వ్యాపారం, వడ్డీవ్యాపారము, వ్యవసాయ మున్నూ.

పశూనాం రక్షణం దాన

మిశ్యాఽధ్యయన మేవచ ।

వణిక్పథం, మశీదం చ

వైశ్యస్య కృషి మేవచ ॥ 90-1 అ॥

4. ఇహ నాలుగోది శూద్రజాతి. వీరిపని—

ఏతేషామేవ వర్ణానాం

శుశ్రూషా మనసూయయా ॥ 91-1 అ॥

అనూయ పడకుండా ఈ పై మూడువర్ణాలకూ సేవ చేసుకోవడం ఒక్కటే ఈ వర్ణానికి పని.

ఈ పనుల విభజనను గమనిస్తే మొదటి రెండు వర్గాలూ ఉత్పత్తి రంగానికి పూర్తిగా దూరమయ్యారు. అది కనబడుతూనే వుంది. సామాజికోత్పత్తి బాధ్యత అంతా వైశ్య, శూద్రజాతులది.

ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన అంశం గురించి ఆలోచించవలసివుంది. మనుస్మృతికారుడు వర్ణమూ, జాతీ అనే వానిని పర్యాయ పదాలుగా ఉపయోగించేడు.

వర్ణమూ అనేది రంగును నూచిస్తుంది. జాతీ అనేది పుట్టుకను నూచిస్తుంది.

ఆర్యులు గౌరవస్థులు. వాళ్ళు భారతదేశంలోకి వచ్చేసరికి ఇక్కడున్న ప్రజలు శ్యామలాంగులు. ఆర్యులు ఇక్కడి అదిమవాసులైన ప్రజల్ని ఓడించేరు. వారిని దాసులనుగా పట్టుకొని చాకిరీకి పెట్టేరు. వారందరినీ శూద్రవర్ణంగా పిలిచేరు.

అప్పటికే పాలకవర్గంగా వున్న ఆర్యగణాలలో ప్రజలు పురోహితులనీ, యోధులనీ, పశుపాలకులనీ విభజింపండి వున్నారు. వీరే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులు. వీరిదొక వర్ణం. పట్టుబడిదాసులు చేయబడిన అదివాసి ప్రజల దొక వర్ణం. ఆర్యగణాలలోని వై విభజన కేవలం సౌకర్యం కోసమే ప్రారంభమయింది. ప్రథమంలో ఆ విభజన నాచమాత్రమే కూడా.

ఈ దేశానికి వచ్చేసరికి ఆర్యగణాలు పితృస్వామిక సమాజదశలో వున్నారు.

అదశలో వున్నాయంటే రెండు సంగతులు స్పష్టం. మొదటిది పశుసంపద బాగా పెరిగింది. గణం ఉమ్మడి అవసరాలకు మించి వుత్పత్తి అవుతూంది. గణసభ్యుల నిర్ణయాలను సరించి ఈ పశుసంపద కుటుంబాలకు (కులాలు) పంచుతున్నారు. అట్లాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ గల అవకాశాలు వున్నప్పుడే సమాజం మాతృస్వామిక దశనుంచి పితృస్వామికదశకు మళ్ళీటందుకు అవసరం కనబడుతుంది.

తన ఆస్తిని తన ఔరసునికి సంక్రమింప చేయాలనే వాంఛయే ప్రధానంగా ఈ మార్పు రావడానికి కారణం. ఆయా పనులను నిర్వహించడంలో తన అనుభవంద్వారా సంపాదించిన మెలకువలను తన సంతానానికే అందచేయాలనే కోరికా, ప్రయత్నమూ వలన వేరువేరు పనులు వేరువేరు కుటుంబాల ప్రత్యేక సాత్తుగా పరిణమించడం సమాజంగానే వచ్చేపరిణామం. అన్ని దేశాలలోనూ, అన్ని కాలాలలోనూ కనిపిస్తున్న ఈ పరిణామం మనదేశంలో చాల విపరీత పరిస్థితులకు దారితీయడం గమనించవలసి వుంది. దీనికి కారణం

ఆర్యగణాలు అడుగుపెట్టిన భారతదేశంలోని ప్రత్యేక పరిస్థితులే తోడ్పడి వుండాలి.

ఆర్యగణాలు పరాయిదేశంలోకి చొచ్చుకొని రావడంలో వున్న ప్రత్యేక పరిస్థితులలో వారి గణాలు పని అవసరాలనుపట్టి మూడు విభాగాలయినాయి. యుద్ధోప జీవులు, పశుపోషకులు, పురోహితులు. కాని అదిలో వారిమధ్య అంతరం వుండడం సాధ్యంకాదు. ఒకరువోపిడి చేసేందుకూ, మరొకరు వోపిడి చేయబ డేందుకూ అంటూ ఏర్పడిన అంతరాలు కావివి.

కాని, ఇక్కడికి వచ్చేక ఆర్యగణాలకు యుద్ధంలో జయించి పట్టుకొన్న శత్రు గ్రామాల ప్రజలు బానిసలుగా లభించేరు. ఈ బానిసప్రజ విజేతలకిన్న ఉన్నత నాగరికస్థితిలో వున్నారు. వారికి క్యవసాయాదికం తెలుసు. వారి ఉపయోగాన్ని ఆర్యగణాలు పొందాలంటే ఈ బానిసలు గణం మొత్తానికి బానిసలుగా వుండడమే అవసరం. అదిమకు సామాజికోత్పత్తి విధానం నివ్వహిస్తున్న పశులకులే ఈ నూతనోత్పత్తి రంగానికికూడా నియమించబడ్డారు. ఆర్యగణాలలో పశుపాలకులుగావున్న వైశ్యులూ, యుద్ధవిజితులైన దాసులూ సామాజికోత్పత్తిని నివ్వహిస్తున్నారు.

యుద్ధ క్యవసాయులుగా జీవిస్తున్న క్షత్రియులు ఈ సామాజిక సంపదకు సురక్షకులయ్యారు. ఆవిధంగా దానిలో వాటా సంపాదిస్తున్నారు.

గణసమాజంలో పురోహితుల దొక ప్రత్యేకస్థానం. గణంచేసే యుద్ధాలకు, ఇతరపనులకు దైవప్రీతిని సంపాదించడంతో ప్రారంభమయ్యే వారిబాధ్యతలు వారు గణంలో మేధావులుగా వృద్ధిపొందేటందుకు తోడ్పడతాయి. వారిమద్ది వికసనోన్ముఖంకావచ్చు. కాని, ఉత్పత్తిరంగానికి దూరం అయ్యేకొద్దీ గణంమీద సమిష్టిగా బ్రతకవలసిన స్థితే వుంటుంది. ఏ ఉంఛ వృత్తితోనో జీవించాలిసిందే. ద రి ద్రం వాళ్ళ యింటిదేవత అవుతుంది. బ్రాహ్మణుడు ఉంఛ వృత్తితో జీవించడం వుత్తమం. మూడుపూటలకు మించి ఆహారం సేకరించరాదు అని దారిద్ర్యాన్ని ఒక సుహృత్తమ గుణంగా చెప్పకోవడం ఆ వర్ణంయొక్క నిజపరిస్థితిని తెల్పడమే నంటాను.

క్షత్రియుడికి చేతిలో కత్తివుంది. ఆ విధంగా ఉమ్మడి ఆస్తిలో వాటా తీసుకొంటున్నాడు. క్షత్రియునిలాగే ఉత్పత్తిరంగానికి దూరం అయివున్న బ్రాహ్మణుడు తన జీవితాన్ని వెళ్ళమార్చుకొనే టందుకై తనవద్దనున్న చదువు నుపయోగించుకోడానికి

ప్రయత్నించేడు. ఆ ప్రయత్నంలో ప్రజానీకానికి తనయందు విశ్వాసం, గౌరవం కలిగించుకొనేటందుకై ఒక నైతిక (Code) వ్యవహారానుక్రమణిని ఏర్పరచుకొన్నాడు. దేవతలను సంతృప్తిపరచే కర్మకాండను విస్తరింపజేసేడు. ఈ క్రమంలో వర్ణవ్యవస్థ స్థిరపడిపోవడం ముఖ్యమూ, సమాజమూ కూడ. ఈ విభజన ప్రథమంలో ఆర్యగణాలకు మాత్రమే పరిమితం అయివుండేది. ఆ రూపంలో వర్ణవ్యవస్థగా పిలువబడింది.

కాని, ఈస్థితి ఆలాగే వుండిపోలేదు. ఆర్యుల దండయాత్రవాటికే ఇక్కడి ఆదివాసీ ప్రజలు ఉన్నత నాగరిక స్థితిలో వున్నారు. వారు నగరాలను నిర్మించుకొన్నారు. సాగు తెలుసు. వ్యాపారం ఎరుగుదును. పంజాబులో తవ్వితీసిన మరప్ప, సింధులో తవ్వితీసిన మెహెంజోదారో పట్టణాలు ఆనాటి ప్రజల అభివృద్ధికి నిదర్శనాలు. రుగ్వేదం 6 వ మండలంలో ఇంద్రుడు నిర్మూలించినట్లు వర్ణించిన దన్యునగరం “హరియపియ” మరప్పయే కావచ్చుననీ, రుగ్వేదం ఒకటవ మండలంలో అగ్నిధ్వంసమయినట్లు పేర్కొన్న నార్మిని మెహెంజోదారోయే కావచ్చుననీ పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.

అక్కడి ప్రజలేమయ్యేరు? వారికి ఆర్యులు దన్యులనీ దాసులనీ పేరు పెట్టారు. విజేతలు విజితుల్ని చేసినట్లే వారిచేత పనులు చేయించేరు. సామాజికోత్పత్తి సంబంధాలలో వారిని శూద్రవర్ణంగా పరిగణించేరు. వారిలో పురోహితులున్నారు. సంపన్న కుటుంబాలున్నాయి. బానిసలున్నారు వీరింతా ఆర్యులచేత దాసులుగా పరిగణించబడుతున్నారు. వారు బానిసలుకారు. శూద్రవర్ణంగా పరిగణించబడడంలోనే వారు స్వతంత్రులుగా వున్నట్లు పూహించవచ్చును. కాని ఆ స్వాతంత్ర్యం పరిమితం. బహుశా సంకుచితమే కూడా కావచ్చు. కాని, వారిలోంచి కొందరు ఆర్యగణ సమాజవ్యవస్థలోకి ప్రవేశం సంపాదించ గలిగి రంటేను ఆర్యగణసమాజ వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకొచ్చేటంత అధికంగా ప్రవేశించేరంటేనూ ఈదాసులు కేవలం బానిసలుగారనీ, వారుకొంత స్వాతంత్ర్యాన్నే కలిగివుండే వారనీ చెప్పవచ్చు. ఆ స్వాతంత్ర్యం ఎలా వుండేది? అనే విషయం వేరు.

భిన్న సామాజిక స్థితులకు చెందిన ఆర్య, ఆదివాసి ప్రజలు క్రమంగా కలిసిపోయేరు. ఇది అన్నిస్థాయిలలోనూ జరిగి వుండాలి. ఒక నూతన సమాజం ఏర్పడింది. దీనికి పునాది వర్ణభేదం కాదు. ఈ స్థితిని ఊహించడానికి మనకు కొన్ని ఆధారాలు లేకపోలేదు.

వైదిక గుఱులలోకి కొందరు ఆర్యతరులు వచ్చి చేరుకొన్నట్లు చెప్పడానికి ఉదాహరణ లున్నాయి.

దీర్ఘ తమస్సు అనే రుషి చుమత అనే దాసికొడుకు. రుగ్వేద రుఘులు తండ్రిపేరటనే పేర్కొబడటం పరిపాటి. అది ఆర్యగణాలు పితృస్వామిక సమాజ వ్యవస్థలో వున్నట్లు తెలుపుతుంది. కాని దీర్ఘ తమస్సు తల్లిపేరట పేర్కొబడ్డాడు. అగస్త్యుడు కుంభోద్భవుడు. ద్రోణుడు దౌప్యో పుట్టేడు. కుంభం, ద్రోణి యోని నూచకాలు.

రుగ్వేద రుషి కవస విలూషణ్ణి దాస్యాః పుత్రుడని తిట్టేరు. బయటకు నెట్టేసేరు. ఆయన, ఆయన చదివిన మంత్రానికి వశీకృతయై సరస్వతీ నదీ ఎడారుల్లోకి పోయేరట.

వత్సుడు, మేధాతిథి కణ్వని కొడుకులు. సవతి అన్నదమ్ములు. మేధాతిథి వత్సునిని దాసి కొడుకని నిందించినట్లూ, తన పుట్టుకలో మచ్చలేమిని నిరూపించుకొనేటందుకు వత్సుడు నిష్ఠుల గుండం తొక్కినట్లూ కథలున్నవి.

ఇవీ ఇట్లాంటి కథలూ ఆర్య, ఆది వాసి సమాజాలలోని వివిధ రరగతులు మిశ్రం అవుతూ నూతన సామాజిక విభజనలు జరుగుతున్నట్లు చూపిస్తున్నాయి. క్రమంగా ఈ విభజనలు స్థిరపడిపోయినాయి. అంత వరకు రంగుభేదంతో వున్నవి జనభరద్దయింది. పుట్టుకతోనే విభజన ఏర్పడింది. దానికో తాత్విక నిర్వచనం కూడా ఇచ్చేసేరు.

యంతు కర్మణి యస్మిన్ స
న్యాయంక్త ప్రథమం ప్రభుః
స తదేవ స్వయం భేజే
సృజ్యమానః పునః పునః ॥

కర్మల నమసరించి దేవుడు పుట్టుకలను విధించేడు. అయితే వృత్తులూ హెచ్చుతగ్గులేవు. ప్రాణి కర్మ సాపేక్షమేగాని అంటాడు.

దానినే మరికొస్త వివరిస్తూ

యవ్యస్య సో దదాత్సర్గే
తద్విదిస్య స్వయం మావిశత్ ॥

గుణగుణాలు కర్మసాపేక్షంగా సృష్టిలోనే కేటాయింపు అయిపోయేయి. అవి జన్మతోనే సహజంగా వచ్చేస్తూ యంటాడు.

యథాన్తు లింగాన్యత్రయః
స్వయమేవర్తు పర్యయే ।
స్వాని స్వాన్యభి పద్యంతే
తథా కర్మణి దేహినః ॥

ఈ విధంగా వర్ణభేదం జాతిభేదంగా పరిణతి పొంది రెండూ ఒకదాని కొకటి పర్యాపక పదాలయ్యాయి. ఈ మార్పు మనుస్మృతి కాలానికే జరిగి పోయింది.

కాని, సమాజంలో ఇంకా అనేక విధాలయిన విభజనలున్నాయి. వారు వారు చేస్తున్న వృత్తుల్ని పట్టి జరిగిన విభజన లవి. వృత్తిపనులు అన్నప్పుడు కాయకశ్రమను తెలుపుతాయి. కాయకశ్రమ బ్రాహ్మణక్షత్రియజాతులకు ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులకు పరిహార్యం. అందుచేత ఆ విభజన అంతా మిగిలిన వర్గాలలోనే అయివుండాలి.

సమస్త బ్రాహ్మణునికి ఏ వృత్తులు భోజన బాహ్యంగా చెప్తూ వివరించేదు.

చోరులు, గాయకులు, తక్ష (వడ్రంగి), వాధుషిక (వడ్డీవ్యాపారి), చికిత్సక, చృగయు, వైలూష, తున్నవాయ (కిసాయి), కర్మార (కిమ్మరి), నిషాద, రంగావతరక, సువర్ణకార, వేణుప్రిల్లనగ్రోవులు చేసేవాడు), శస్త్రవిక్రయీ, శ్వవాన్ (కుక్కలు పెంచేవాడు), శౌన్దిక (కిల్లంగడివాడు), చేల నిర్ణేక (శేలిగాడు), రంజక (రంగులు వేసేవాడు), చర్మాపకర్తక, కారుక (మేదర) - వీరి ఇళ్ళల్లో అన్నం తినవద్దని శిక్షాంబాడు. ముఖ్యంగా మళ్ళీ నలుగురిని కేటాయించి గట్టిగా నిందిస్తాడు

పూయం చికిత్సక స్యా ల్ సైం
పుంశ్చల్యాప్యన్న మింద్రియం
విస్తా వాధుషిక స్యా ల్ సైం
శస్త్ర విక్రయిణోమలం ||

అంటూ చికిత్సక, పుంశ్చలీ (వ్యభిచారిణి), వాధుషిక (వడ్డీవ్యాపారి), శస్త్రవిక్రేతల అన్నాన్ని మలాదికితో పోల్చడం గమనించ తగివుంది. ఈ భోజన భాజనాలు ఇంకా తీవ్రమైన నిషేధానికి గురికాలేదనేది ఒకటి. చోర, గాయక, వాధుషిక, శస్త్రవిక్రయం, వ్యభిచార వృత్తులమీద జీవనాలు, తక్ష, చికిత్సక, కర్మార, చేలనిర్ణేక, రంజక, సువర్ణకారాది వృత్తిజీవనాలనూ మనుస్మృతి కారుడు కలగా పులకం చేసేడు. దీనిని పట్టిచూస్తే వృత్తి రీత్యావిభజన అనేది సమాజంలో ఇంకా స్థిరపడిపోలేదని వ్రాపించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది.

అనాటికి ఆర్యగణాలు (ముఖ్యంగా మనుస్మృతి కారుడు అభిమానించే గణాలు) పశుపోషణకే అధిక

ప్రాముఖ్యతను ఇస్తున్నాయి. సుస్థిర వ్యవసాయ ఏర్పడలేదు.

స్థాణుచ్ఛేదస్య కేదారం
ఆహు శూల్యవతో మృగం అ||౩||

అన్న శ్లోకపాదం ఆర్యగణాలు పోదుకొట్టి వ్యవసాయం సాగుచేసే దశనింకా దాటిపోలేదని చూపుతుంది.

మరోచోట పశుపోషణ విషయమై ఆర్యగణాలు ఎంత ప్రాముఖ్యం చూపుతున్నాయో తెలిపే శ్లోకం వొకటుంది. వైశ్యుడు పశువుల రక్షణభారం వహించనంటే ఎల్లా? తప్పేదా యేమన్నానా? ఏదో విధంగా చెయ్యాలిగాని — అంటాడు.

న చ వైశ్యస్య కామస్య
న్నరక్షేయం పశూ నితి |
వైశ్యే చేచ్ఛతి నాన్యేన
రక్షితవ్యాః కథంచన అ. ౪||

వైశ్యుడు పశుపోషణ యందు విముఖత్వం చూపడం అనేమాట అనాటి సామాజిక పరిస్థితుల పరిణామాన్ని నూచిస్తుందని నా అభిప్రాయం. పైన చెప్పిన శ్లోకం ధోరణి వైశ్యుణ్ణి పశుపాలన విషయమై అశ్రద్ధ చేస్తే ఎల్లా?ని ప్రాధేయ పడుతున్నట్లుండడం కూడా ఇక్కడ గమనార్హం.

ఇంతవరకూ ఆర్యుల ప్రధాన జీవనం పశుపోషణం. వ్యవసాయం అనేది వేడినీళ్లకు చిన్నీళ్లుతోడు. పశువుల చందలకు అనువైన బీళ్లు వెతుక్కుంటూ నిత్య నూతన ప్రాంతాలకు తిరుగుతూండేవారు. నిత్యం ఎవరితోనో ఘర్షణపడుతూ యుద్ధవ్యవసాయాలుగా జీవించేవారు.

ఈ ప్రత్యేక పరిస్థితులలో జీవించే గణాలలో సహజంగా కనబడే విభజనే ఆది ఆర్యగణాలలోనూ వుంది. గణసమాజంలో పురోహితునిది చాల ప్రముఖస్థానం. యుద్ధవ్యవసాయాలయిన ప్రజలలో యోధులకుండే ప్రాముఖ్యతను వివరించ నక్కర్లేదు. మంత్రాలూ, తంత్రాలతో యుద్ధవిజయాలకూ, తెలివైన మేమానికి కృషిచేసే పురోహితుడు, ఆయుధజీవియై గణాన్ని రక్షించే యోధుడువుంటే తెల్లవారదు. వాళ్లకి ఆహారాన్నిచ్చే సంపద పశుసంపద. దాని రక్షణకు కొందరుండాలి. ఈవిధంగా సహజంగానే ఓని విభజన జరిగింది. అలాగే సాగుతుంది. పశుసంపద గణానిది. దానిని సరిచూచే బాధ్యత కొందరిది (వైశ్యులది). గణక్షేమంకోసం యుద్ధవిజయాలకు పురోహితు

చేతిలో క్రమంగా మంత్రతంత్రాల తతంగం పెరిగి పోతుంది.

ఋషియజ్ఞం దేవయజ్ఞం
భూతయజ్ఞంతు సర్వదా ।
సృయజ్ఞం పితృయజ్ఞంచ
యథా శక్తి నహాపయేత్ ॥ 21-4 ॥

అయిదురకాల యజ్ఞాలు యథాశక్తి సాగించాలి.

సస్యాంతే నవసప్తేష్ట్యై
తథర్ష్యంతే ద్విజోఽధ్వజైః ।
పశునాత్వియసస్యాఽదౌ
సమాంతే సౌమిక్ష్మజైః ।

పంటలైపోతే, కొత్తపంట వస్తే, రుశువు మారుతే, ఆయనం మారుతే, సంవత్సరం మారుతే యజ్ఞాలు చెయ్యాలి. పశువుల్ని చంపాలి.

నానిష్ట్యై నవసప్తేష్ట్యై
పశునాచాగ్నిమాన్ద్విజైః ।
నవాన్నమద్యా న్మాం సంవా!

పశువును చంపి కొత్తపంటల కాలంలో యజ్ఞం చేయకుండా కొత్తబియ్యం తినకూడదు. మాంసం ముట్టుకోకూడదు.

అనేక రూపాలలో పురోహితుల కర్మకాండ పెరిగి పోయింది.

వైశ్యుడు పెంతున్న మందల్ని నలుగురూ నాలుగు కేంద్రాల్లో కోసుకు తినేస్తున్నారు.

క్రమంగా గణాలు స్థిరపడిపోయి వ్యవసాయం పుంజుకొంటున్నా సమాజంలో వెనకటిస్థితి మారడం లేదు. ఆర్యగణాలు యుద్ధ జీవులుగావుంటూ వచ్చిన రోజులు పోయేయనీ, అటువంటి జీవితాన్ని సగర్వంగా చెప్పుకొనే దశకూడా మనుస్మృతి కాలంనాటికి లేదనీ చెప్పవచ్చు.

రాజునుంచి దానం పట్టడంవున్న అభ్యంతరాన్ని ఎంత భయంకరంగా వర్ణిస్తాడో చూడండి.

దశనూనా సమంచక్రం
దశచక్ర సమో ధ్వజః ।
దశధ్వజ సమో వేశః
దశవేశ సమో వృషః ॥

పది కసాయిగుకాణాలు నడుపుతున్న వానితో ఒక్క తైలికుడు సమానం. పదిమంది తైలికులతో ఒక కల్లంగడి పెద్దగునిషి. పదిమంది కల్లంగడి వాళ్ళతో ఒక వేశ్యాగృహ నిర్వహకుడు. అటువంటివాళ్ళు పది మందితో సమానుడు రాజు.

ఎందుచేత ?

దశనూనా సమాప్రాణి
యో వాహ యతి నైనికః ।
తేన తుల్య స్మృతో రాజా
ఘోర స్తస్య ప్రతిగ్రహః ।

నైనికుడు అన్న శబ్దానికి ఉష్ణస్వర్గం వర్గోపజీవి. పదివేల వాత్యుచేసిన నైనికుడితో రాజు సమానం. అందుచేత ఆతినివద్ద ఏమీ తీసుకోవద్దు అన్నాడు.

ఆలాగే భోజనం చెయ్యకూడని ఇళ్ళల్లో శస్త్ర విక్రేత దొంగిలినీ వైనచెప్పేను. వానియింటి అన్నం మలంతో సమాన మన్నంత వ్యతిరేకత ప్రకటించేను.

ఆలాగని మనుస్మృతి అహింసను బలపరుస్తుందనీ, దండనం కూడవన్నదనీ అచుకోవద్దు.

సర్వో దండ జితోలోకః ।
దండస్య హి భయా త్స్వర్గం
జగద్భోగాయ కల్పంతే ॥
దేవదానవ గంధర్వా
రక్షాసి పతంగోరగాః ।
తేఽపి భోగాయ కల్పంతే
దండేనైవ నిషీడితాః ।
దుష్టేయు స్వర్వపణాశ్చ
భిక్ష్యేన్ స్వనేతివః ।
సర్వలోక ప్రకోపశ్చ
భవేద్దండస్య విభ్రమాత్ ॥
దండోహి సు మహాక్షో
దుర్ధర శ్చాకృతాత్మభిః ।
సర్వా ద్వి చలితం హంతి
సృపమేవ సఖాంభవం ॥ 7 ॥

ఈ ప్రపంచం యావత్తూ దండనం వల్లనే అణగి వుంది. దండభయం చేతనే ఈ ప్రపంచంలో ఇంత తినగలుగుతున్నాం॥ దెబ్బకి యోధులుకూడా జడుస్తాయి॥ దండం లోపిస్తే వర్ణసంకరం అయిపోతుంది. అదుపు, ఆజ్ఞ వుండదు. లోకమే తల్లకింను లయిపోతుంది. దండం మూలపెట్టి తిన భక్తి నిర్వహించని రాజు సమటుం బంధుమిత్రంగా నాశవమైపోతాడు.

దండనంమీద ఇంత విశ్వాసం వుంది మనువుకి. దండవిధిమీద ఇంతవిశ్వాసం, శస్త్రజీవనంమీద అంత వ్యతిరేకత — ఇది గణాలు స్థిరజీవనానికి అలవాటు పడిపోవడాన్ని సూచిస్తోందని నా అభిప్రాయం.

స్థిర జీవితం అలవాటు పడినప్పుడే వ్యవసాయం, వర్తక వ్యాపారాలూ వృద్ధి పొందుతాయి. కాని,

రెండోవేపున సమాజంలో వ్యభిచారులు బాగా ఎక్కువై వైరుధ్యాలు నిశితం అవుతాయి. నూతనోత్పత్తి విధానాల అభివృద్ధికి దేశం ప్రకారంగా వుండాలి. యుద్ధాలు కూడదు. కాని అంతర్వైరుధ్యాల నణచడానికి దండనీతి దృఢతరం కావాలి. మనుస్మృతికారుని గణనలోని వైరుధ్యానికి కీలకం అది.

కాని, ఈ యుద్ధ వ్యతిరేకతలో ఆ నాటి సమాజం యొక్క ఆవసరం ప్రతిబింబిస్తూండే కాని వాస్తవానికి అటువంటి పరిస్థితి దేశంలోలేదు. భిన్నభిన్న రాజ్యాల మధ్య, గణరాజ్యాలమధ్య కలహించడనే వున్నాయి.

స్థిరజీవితంతో వ్యవసాయం ఇంకా వృద్ధిపొందుతుంది. సమాజంలో ప్రధానాహారం ధాన్యం అవుతుంది. పశువులమాదిరిగాగాక పొలాలు వ్యక్తిగత ఆస్తిగా స్థిరపడిపోతాయి. అదివరలో పశువులుకూడా గణంలోని కుటుంబాలచుధ్య పంపకం అవుతున్నా ప్రధానంగా గణాల ఆస్తిగా చలామణీ అయ్యేవి. పురోహితులు గణక్షేమంకోసం అంటూ సాగిస్తున్న అనంతములయిన యజ్ఞాలూ, ఇష్టిలూ సాగాలంటే పశువులుకావాలి. ఈ యజ్ఞాలూ, ఇష్టులూ లేకపోతే బ్రాహ్మణుడి కన్నంలేదు. అందుచేత పశుపోషణమీద ఆధారపడ్డ సామాజికస్థితి బ్రాహ్మణుడి కిరసరం. తాను పెంచిన సంపదనంతా మరొకరికి వప్పచెప్పవలసిన పరిస్థితినుంచి బయటపడాలని వైశ్యుడు తిప్పక ఆలోచిస్తాడు. వ్యవసాయం వృద్ధిపొంది క్షేత్రాలు స్వతంత్రంగా పరిణతిపొందడం జరిగేక ఆతనికి మరో మార్గం లభిస్తోంది. పశుపోషణకు ప్రాధాన్యత నివ్వడు. మరి బ్రాహ్మణుడి జీవయాత్ర ఎట్లాగ?

అందుచేతనే వైశ్యుణ్ణి ప్రాధేయపడడం. నువ్వు పశువుల్ని పెంచడంలే ఎట్లాగరా నాయనా! అంటూనే రెండోవేపున తనకు రాజదండాన్ని సహాయం తెచ్చుకొనేటందుకు ప్రయత్నం చేసేడు.

నా బ్రహ్మ క్షత్ర మృగ్నోతి
నా క్షత్రం బ్రహ్మవర్ధతే!
బ్రహ్మక్షత్రంచ సంపృక్తం
ఇహ చాఽముత్ర వర్ధతే!

బ్రాహ్మణుడు లేనిదే క్షత్రియుడు వృద్ధిపొందడు. క్షత్రియుడు లేనిదే బ్రాహ్మణుడికి వృద్ధిలేదు. ఈ ఇద్దరూ కలిస్తేనే ఇహమూ, పరమూ వుంటుంది.

ఈదృష్టితోనే మనువు దండవిధిని సమర్థించడం కూడా.

అయితే ఈ పరిణామాల స్వరూపాన్ని గురించి ఇక్కడ కొంతవరకూ చెప్పవలసి వుంటుంది.

ఆర్యగణాలు తాము ఓడించిన ఆదివాసి సమాజాన్ని తమతో చేర్చుకొంటూ, వాతో చేరి పోతూ క్రమంగా తూర్పుగా ప్రయాణించేయి. ఆ ప్రయాణంలో సమాజం అనేక కొత్త అంశాలకు సేకరించింది. సమాజంలో అదివరకు స్థిరపడి వుండని నాలుగు వర్ణాలు జాతులుగా స్థిరపడిపోయేయి. వాళ్ళే రిగి వుండని కొత్త వృత్తులు, కొత్త వ్యాపారాలు వచ్చేయి. కొత్త కొత్త జంతువులు (ఉదా: దుర్బాపోతు, పందులు, కోళ్ళు, యుద్ధావసరాలకు వీనుగులు) మచ్చిక చేసుకొన్నారు. వ్యవసాయం చేయడం ప్రధానమయింది. ఈ విధంగా సమాజం వృద్ధిపొందింది.

అదివరకు గణాలలో ఎక్కలేని వడ్డీవ్యాపారం ఒకటి వచ్చింది. అంతకుపూర్వం 'దుణం' అనేదివున్నా వడ్డీ వ్యాపారంలేదు. ఇప్పుడు వడ్డీన్న దొకటి వచ్చింది. ఇది వర్తక, వ్యాపారాల ఉనికికి మూలకందంగా భావించవచ్చును.

అంటే గణ సమాజానికి అంతక్రితం ఎక్కలేని వ్యవసాయం, వర్తక వ్యాపారాలూ సాగుతున్నాయి. అవి ప్రధాన స్థితికి వస్తున్నాయికూడా.

ఈ పరిణామాలు వస్తున్న తర్వాత పాత సామాజిక సంబంధాలు యధాతథంగా నిలబడలేవు. అవి ఆలోచన వుంటే ఉత్పత్తిశక్తులలో వచ్చిన, వస్తున్న అభివృద్ధి కొనసాగదు.

నూతన ఉత్పత్తిశక్తుల అభివృద్ధి సమాజ సంబంధాల బాచిత్యాన్ని ప్రశ్నించడం ప్రారంభమయింది. వేదాల ఆపొరుషేయత్వం, యజ్ఞాది కర్మకాండల ప్రాధాన్యత, చతుర్వర్ణ మస్థితమీద ఆధారపడినవి సమాజ సంబంధాలు. వానిని హేతువాదంతో శంకించేవారూ, ప్రశ్నించేవారూ సమాజంలో బలపడ్డారు. సమాజానికి పట్టుకొమ్మగావున్న తత్వకాస్తాన్ని ప్రశ్నించి ఖండిస్తున్న నూతన హేతువాదకుల్ని మనుస్మృతికాలపు సమాజం అణచివేసేస్తోందో లేదు. ఇంక చిన్న పిల్లలకు కోపంవస్తే మాట్లాడడం మానేసినట్లు వాళ్లతో మాట్లాడ వద్దంటుంది.

పాపండినో వికర్మసాన్
బైదాల వ్రతకాన్ శతాన్!
హేతుకా స్పృకస్పృతీంశ్చ
వాక్మాత్రేణాఽపి వార్పయేత్॥

రెండోవేపున పశువుల్ని పోషించుపోతే ఎల్లాగని వైశ్యుల్ని ప్రాథమ్యపడడం, మనం ఇద్దరం కలిసివుండక పోతే ఇహపరాలకు చెడతాము సుమాయని క్షత్రియులకు విష్ణుప్రియేయడమూ చూస్తే సమాజ పరిణామక శక్తులు వారి స్వాధీనం లెప్పినట్లే కనబడుతుంది.

వ్యాపారం, వాణిజ్యం పెరగడం, వ్యవసాయం వృద్ధిపొందడం ఇవి వ్యక్తిగత ఆస్తి హక్కులు. ఏర్పడ్డంతో ముడిపడివున్నాయి. వ్యక్తిగత ఆస్తి హక్కు అనేది గణసమాజ పరిస్థితులనే ప్రభవించినా ఆ పరిధులు విధ్వంసం అయితే తప్ప వ్యవసాయం, వాణిజ్యం పెరగడం సాధ్యంకాదు. ఏమంటే గణసమాజంలో గణంఆస్తికీ, గణసభ్యుల ఆస్తికీ తప్ప పరిగణన వుండదు. ఒకగణంలోని వారికీ - ప్రత్యేకమైన ఒప్పుందా లున్న వారు తప్ప - మిగిలిన వారంతా పరాయివాళ్ళే. మనుస్మృతి ప్రకారం వికర్ములు.

గణసభ్యులు, వైవాళ్య అనే భేదం లేకుండా అందరి ఆస్తులకూ రక్షణ వున్నప్పుడే వర్తక వాణిజ్యాలు వృద్ధిపొందుతాయి. నూతనఆస్తి హక్కుల్ని అంగీకరించే రాజు, తమకు రక్షణఇచ్చే రాజు కావాలి. ఆతడు క్షత్రియుడైనా సరే, కాకపోయినా సరే. కాకపోయినా సరే ననడంలో అప్పుడే ఆర్యగణ సాంప్రదాయాలకు వైరుధ్యం ఏర్పడుతుంది.

అటువంటి పరిస్థితిని మనుస్మృతి పెద్ద ఎబ్బెట్టు లేకుండానే అంగీకరించడంవల్ల క్షత్రియేతర రాజరికం ఆ నాటికి పరిపాటిగా వున్నట్లే వూహించడానికి అవకాశం వుంది.

నరాజ్ఞః ప్రతిగృహీయా

దరాజన్య ప్రమాతికః ॥

క్షత్రియుడు కాని రాజునుంచి దానంపట్ట వద్దని బ్రాహ్మణుని మనువు నిషేధిస్తున్నాడు.

మరొకటివుంది. యజ్ఞాది కర్మకాండ గణాలు పశుపాలకములుగా వున్న దశలో వృద్ధి పొందింది. పశుగణం గణంయొక్క సమిష్టి ఆస్తిగా వుండేవి. ఇప్పుడవి వ్యక్తి ఆస్తులవుతున్నాయి. వ్యవసాయం ఒకటి వచ్చింది. పశుహాననం (చంపడం) వ్యవసాయానికి పెద్దదెబ్బ.

మరొకటి. యజ్ఞం పరమార్థం యుగవిజేత. యుగాలు సమాజంలో వినాశాన్ని, అస్థిరత్వాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. అందుచేత సామాజిక శక్తులు అభివృద్ధి పొందాలంటే ప్రజానాశకరములయిన యుగాలు

నిలిచిపోవాలి. పశుహాననం నిలపాలి. అంటే వైదిక కర్మకాండ ఆగిపోవడం సమాజాభివృద్ధికి అవసరం.

ఈ నూతనావసరాన్ని గూచించేదే అహింసా సిద్ధాంతం.

పార్శ్వతీర్థంకరుడు (జైనమత ప్రవక్త) మొదలు బుద్ధునివరకు అనేకమంది అహింసా ప్రవక్తలు బయలుదేరారు. 'అహింస' అనేది అటు యుగ్గాలనూ, ఇటు యజ్ఞ యుగాలనూ కూడ ప్రతిరోధించింది.

ఈ నూతన సిద్ధాంతాల ఒత్తిడి చాల తీవ్రంగా ఉండివుండాలి. వైదిక సమాజానికి, కర్మకాండకూ మూలసిద్ధాంత మనకగిన "దైవనిర్ణయ" వాదం (Pre-determination) గురించి మనువు వివరించడంతో సంతృప్తిపడలేదు. అహింస - హింస గురించి పెద్దగా వివరించి, వేదవిహితమైన హింస అహింసే నన్నాడు.

యా వేద విహితా హింసా

నియతాఽస్మిన్ చూచరే ।

అహింసా మేవతాం విద్యాత్ ॥

బౌద్ధులు (బ్రహ్మకా అంతకు పూర్వం ఈ మాదిరి అభిప్రాయాలుగలవారు ఇతరులుకూడా ఉండివుండొచ్చును.) హింసను వ్యతిరేకిస్తారు. కాని, మాంసం తినడం వాళ్ళకి అభ్యంతరకరంకాదు. ఆ పద్ధతిని సునుస్మృతికారుడు హేళనచేసేడు.

నాఽకృత్వా ప్రాణీనాం హింసాం

మాంసముత్పద్యతే క్వచిత్ ।

నచప్రాణి వధ స్వగర్భ

స్తస్మాన్మాంసం వివర్జయేత్ ॥

అంటూ అహింసావాదులకే ఒకపాఠం చెప్పడానికి ప్రయత్నించేడు.

బుద్ధుడు జన్మించేనాటికి గంగానదీ ప్రాంతంలో భిక్షు భిక్షు పరిణామదశలలోవున్న సమాజాలు ఒకదాని ప్రక్క నోకిటి సహజీవనం చేస్తున్నాయి. వంశదేశం అంతా నిబిడాభ్యాసం. నేటి బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్ లలో చాల భాగంలో జనాభాసారే చాల తక్కువగా వున్నాయి. అక్కడి ప్రజలకి ఆర్యభాషలతోగాని, ఆర్యులతోగాని విశేషసంబంధాలులేవు. వారి కగువన నాగ జాతులు నివసిస్తున్నాయి. వీరికి ఆర్య తెగలతో నిరంతరం రండాగొండి నడుస్తూంది. వారికి వైభాగంలో గంగా యమునల తీరానే ఆర్య తెగలు నివసిస్తున్నాయి. అయితే ఈ తెగలవారుకూడా అందరూ ఒకేతరహాగా లేరు. వీనిలో కొన్ని వైదిక మంత్రతంత్ర కర్మ

కాండను అనుసరిస్తున్నాయి. కొన్ని ఆతంతును అనుసరించడంలేదు. వర్తక వ్యాపారాలు ఒకవేపున సాగుతూనే వున్నా. రెండోవేపున ఈ చిన్నచిన్న రాజ్యాలు తన్నుకొంటూ కొట్టుకొంటూనే వున్నాయి. ఆర్య, ఆర్యేతర రాజ్యాలు, ఆర్యరాజ్యాలలోనే ఆర్య రాజ్యాలు పరస్పరం కలసిపోతున్నాయి.

బలమైన పెద్దరాజ్యాలు

క్రమంగా ఈ రాజ్యాలు కలసిపోయి బలమైన పెద్దరాజ్యాలు ఏర్పడ్డం సాగింది. బుద్ధుడికాలంనాటికి మగధ ఒకబలమైన రాజ్యం అయింది. అంగరాజ్యం దానిలో విలీనం, అయిపోయింది. కాశీ, కోసల రాజ్యాలు (కోసలం నేటి యు. పి. లోని గోండా బహియాకి జిల్లాలు) ఏకమై పోయాయి. అనాటి రాజ్యాలలో కోసలం చాలా పెద్దది. బుద్ధుడికాలం నాటికి కోసలరాజు ప్రసేనజిత్తు. ఆయన మాతంగ కూలీనుడు. ఆయన సోదరి మగధరాజైన చింబసారుడి భార్య. మగధరాజు వంశంకూడా వైదిక ఆర్యవర్ణాలచేత క్షత్రియులుగా అంగీకరించబడలేదు. వారిని నిరసనగా “క్షత్రబంధువు” అంటూ ఈసడిస్తూ వచ్చేరు.

మగధ, కోసలరాజ్యాలు పరస్పర విజిగ్రహణ కలహించుకొంటూ వుండేవి. రెండోవేపున చిన్నచిన్న రాజ్యాలను ఆక్రమించేందుకు ఎత్తులు వేస్తుండేవి.

ఈ ప్రత్యేక పరిస్థితులలో అవశేషాలుగా వున్న ఆర్యగణ రాజ్యాలు ఏకమై ఆత్మరక్షణకు పూనుకొనేటందుకు చేసిన ప్రయత్నం మనకు మనుస్మృతిలో గోచరిస్తుంది.

మనుస్మృతికారుడు వైదిక ధర్మానుష్ఠాన యోగ్యమైన దేశం బ్రహ్మవర్తం అని పేర్కొన్నాడు.

సరస్వతీ దృవద్విత్యో

ద్వేవ సద్యో ర్యవంతరం ।

తం దేవ నిర్మితం దేశం

బ్రహ్మవర్తం ప్రచక్ష్యతే॥

అక్కడ పారంపర్యంగా వస్తున్నదే సదాచారమనీ, దానిని వగ్గాలా, అంతర వగ్గాలా ఆచరించతగుననీ అంటాడు.

సింధు ఒకప్పుడు సప్తసింధువుగా వర్ణించబడేది. కాని ఇప్పుడది పంచ సింధువు మాత్రమే. మిగిలిన రెండు ఉపనదులూ ఇప్పుడు లేవు. వాటి పేరే సరస్వతీ, దృవద్వతీయున్ను. సరస్వతీ దృవద్వతీలోనికీ, రెండూ కలిసి సింధులోనికీ ప్రవహించేవి. ఇప్పుడు

దృవద్వతీ (గోఘా) అసలు లేదు. సరస్వతీ చిన్న వాగులా తూర్పు పంజాబ్ లో ప్రవహిస్తూ ఎడారి భూముల్లో అంతర్ధానం అవుతుంది.

ఈ రెండు నదులపర్యంతం దేశం బ్రహ్మవర్తం. కురు, చుత్స్య, పాంచాల, శూరసేన దేశాలు బ్రహ్మవర్తం తర్వాత చెప్పవలసిన రాజ్యాలట. ఈ నాలుగూ బుద్ధుని కాలంనాటికి ఆర్యగణ రాజ్యాలుగా వుండేవి. శూరసేన రాజధాని మధుక. రోడ్డుండవనీ, దుమ్ము ఎక్కువనీ, కుక్కలు కరుస్తాయనీ, క్రూరయక్షులుంటారనీ, భైక్షు దొరకడనీ బుద్ధుడు అడుగుపెట్టి వుండని రాజ్యం ఇది. చుత్స్యదేశం ఈనాటి భుత్పూర్ ప్రాంతం. కురుదేశం ఢిల్లీ - మిఠాన్ ప్రాంతంలో వుండేది.

ఏతాన్ద్విజాతయో దేశాన్ ।

సంశ్రయేరన్ ప్రయత్నతః ॥

గణసమాజాన్ని కాపాడ్డానికి చేసిన

క్షీణ ప్రయత్నం

ఈదేశాలకు బ్రాహ్మణులంతా చేరుకోవడాన్ని శూద్రరాజ్యల్ని, అధార్మిక జనావృతములైన వానిని పాపంపడకాకాంతమైన వాటిని వదలితేసి రమ్మన్నాడు. వికర్ముల్ని దేశంనుంచి పంపెయ్యవంటాడు.

బ్రహ్మవర్తంలోవున్న రాజ్యాలేమిటో చెప్పకు. కాని బుద్ధుడి కాలంనాటికి ఆర్యగణరాజ్యాలుగా మిగిలి వున్నట్లు తెలుస్తున్న నాలుగింటినీ మనుస్మృతి కారుడు పేర్కొంటున్నాడు. వీటి స్రాముగ్యత బ్రహ్మవర్తం తర్వాతనే అంటాడు. (మధ్యదేశ, ఆర్యవర్తాలను వివరిస్తూ మనుస్మృతిలో చురో రెండు మూడు శ్లోకాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తావనోచితమైన అవి మధ్యలో చేరివున్నాయని అర్థం అవుతుంది) శూద్ర, పాపంపడ, అధార్మిక రాజ్యాలను విడిచి ద్విజాతులందరినీ చేరుకోవంటాడు. ఇదంతాచూస్తే వైదిక కర్మకాండలమీద ఆధారపడివున్న గణసమాజ వ్యవస్థను కాపాడడానికై చేసిన క్షీణప్రయత్నమని పిస్తాం.

క్షీణ ప్రయత్నం అనడంలో నాకో వుద్దేశంవుంది. ఆత్మరక్షణకోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాలన్నీ మనుస్మృతిలో ఆత్మహననానికి పాల్పడడం మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

ఇరుగుపొరుగు చిన్న రాజ్యాలనూ, పెద్దరాజ్యాలనూ ఆక్రమించడానికి భేదోపాయం చాల గొప్ప ఆయుధం అయి వుంటేనేమీ చాణక్యుడు తన అధికారప్రయత్నంలో.

అధికాశ్రయం 11 వ అధ్యాయంలో చాణక్యుడు విస్పష్టమైన రూపంలో ఆ భేదవిధానాన్ని వర్ణించేడు.

“కాంభోజ, సౌరాష్ట్ర మొదలయిన దేశాలలోని క్షత్రియశ్రేణి పశుపాలకులుగా, యుద్ధోపజీవులుగా వున్నారు. లిచ్చవిక, వ్రజ్జక, మల్లక, మద్రక, కుకుర, కురు, పాంచాలాలలో పెత్తందార్ల (Oligarchy) పాలనం సాగుతుంది. ఈ తెగలన్నింటిలోకీ చూల్ని పంపాలి. వారిలో అనూయ, ద్వేష, శత్రుత్వాలు ఏలా కలిగించవచ్చునో తెలుసుకోవాలి. ఘర్షణకు బీజాల్ని నాటాలి. ... వైస్థితిలో వున్నవారు దిగువ స్థితిలో వున్నవారితో భోజన ప్రతిభోజనాలు చేయకుండానూ, పిల్లల్ని ఇచ్చిపుచ్చుకోకుండానూ నిరుత్సాహ పరచాలి. రెండోవేపున క్రిందిస్థితిలో వున్న వారిని వైస్థితిలో వున్నవారితో భోజన ప్రతిభోజనాలకూ, ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలకూ ప్రోత్సహించాలి. కుటుంబ గౌరవాలకోసం, అధికార హోదాలకోసం, ప్రదేశం మార్పుకోసం పేదీ పెట్టేటట్లు దిగువవాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి. నలుగురుచేసిన నిర్ణయాలూ, తెగల ఆచారాలూ వ్యతిరేకించేటట్లు ప్రోత్సహించి సాగకుండా చేయాలి.”

ఈమాదిరి భేదవిధానాలకు చాణక్యుడు వాగ్రూపం ఇచ్చేడంటే అప్పటికే అవిభాగా అమలు జరుగుతున్నాయని చెప్పవచ్చును. ఈ భేదనీతిని దైవాదిష్టధర్మంగా మనువు ప్రచారం చేసేడు.

మొట్టమొదట్లోనే తాను కలుపుకొనదలచిన వాళ్ళు తన తర్వాత చెప్పకొదగ్గ వాళ్ళేగాని కనీసం సమానులుగా కూడా చెప్పకపోవడం... ప్రథమకవితే మక్షికాపాతమే.

ఫలానావాళ్ళతో భోజనం చెయ్యి, ఫలానావాళ్ళతో చెయ్యవద్దంటూ నియమ నిషేధాలను ఏలా విధిస్తున్నాడో పైన చెప్పేను. నియమ నిషేధాలను పట్టి భోజన ప్రతిభోజనాలు అంరవగకు నిషిద్ధాలు కావనీ అప్పుడప్పుడే అవి తల ఎత్తుతున్నాయనీ వ్రాహ్మణులని వుంటుంది.

చాణక్యనివంటివాళ్ళు చిన్నపుచ్చుకోకుండా వివాహాది విషయాల్ని గురించి మనుస్మృతికారుని నూచనలు చూడండి.

ఉత్తమై రుద్రమై ర్నిత్యం
సంబంధా నాచరేన్నహా!
నినీమః కులముత్కర్షం

అథమా నథమాప్యజేత్ ||

ఉత్తమానుత్తమాన్ గచ్ఛన్

హీనాన్ హీనాంశ్చ వర్జయన్ |

బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠతామేతి

ప్రత్యవాయేన శూద్రతాం ||4||

గణసభ్యులలో వుండే సమాన ప్రతిపత్తిని మనుస్మృతికారుడే భంగిస్తున్నాడు. ఆ గణాలకు కట్టివుంచే బంధం ఏమి మిగులుతుంది? ఉత్పత్తిసాధనా లదివరకే గణపరిమల్ని చాటేయి. ఉత్పత్తి సంబంధాలు బయట పడడానికి వెనుగులాడుతున్నాయి. వాటి విధ్వంసానికి స్మృతికారుడు “శుద్ధవైదికం”గా తోడ్పడ్డాడు.

అదివరకే గణసమాజంలో కాలానుకున్న చతుర్జాతి విభజనం భిన్న భిన్న వృత్తుల, వ్యాపారాల విభజనలకు కూడా పాకిపోవడానికీ, వారి కుల్య భోజన ప్రతిభోజన, వివాహాది విషయాలలో అడ్డుగోడలు ఆకాశం ఎత్తునలేచిపోవడానికీ స్మృతికారుడి “శుద్ధవైదికమూ,” రాజ్యాధికారుల ‘కూటనీతి’ బాగా తోడ్పడ్డాయి. ఒకదాని కొకటి అగ్నికి వామువులా తోడయ్యాయి. వృత్తులకే కాదు. ప్రాంతాలకుకూడా గోడలు లేచిపోయాయి. తెలుగుదేశంలోని వేగినాటి, వెలనాటి, తెలగనాటి బ్రాహ్మణభేదాలు ఈమాదిరివే. ఉపయోగించే పనిముట్లను పట్టి కొన్నిగోడలు - మోటాటి, గూడాటి రెడ్లలో విభేదాలు. గంపకమ్మ, కావడికమ్మ తేదాలు ఇల్లాంటివే.

వీరింతా ఎవరికి వారే ఉత్తములు. తాము తప్ప మిగిలినవాళ్ళంతా అధములు.

చాణక్యనివంటి వాళ్ళ రాజనీతి, మనువులాంటి వాళ్ళ శుద్ధ వైదిక అమాయక బలహీనతలూ భారత దేశంలో ప్రజల నరనరాలకూ పాకిపోయినాయి. అనుక్షణమూ నేటికీ మన వివ్యతకు అడ్డుగోడల్లా నిలుస్తున్నాయి.

మనుస్మృతి ఏకాలంనాటి సామాజిక పరిస్థితుల్ని ప్రతిబింబిస్తూంది - అనే విషయాన్ని చర్చకు తేవడమే ఇక్కడ నా వుద్దేశం. దానికి సంబంధించినంతవరకు నూలంగా విషయ పరిశీలన చేసేను.

[నాకు తోడ్పడిన పుస్తకాలు :

మనుస్మృతి :

An introduction to the study of Indian History. — by D. D. Kosambi అ గీచీను.]

ప్రాచీన హైందవ రాజనీతి శాస్త్ర చరిత్ర

(92 వ పేజీ తరువాయి)

“సామాజిక శ్రమ విభాగము మారకము పరస్పర ప్రభావం కలవి. రెండూ కలసి ఉత్పత్తిని అభివృద్ధి చేశాయి. ఈ దశలో రెండు కొత్త ఉత్పత్తి విధానాలు కనిపెట్టబడ్డాయి. 1. వ్యవసాయం; 2. లోహాలను కరిగించడం, మగ్గంమీద నేత నేయడం. గుగ్వేదం లోహాలను కరిగించేవాళ్ళని ఆయః స్కారులనీ, నేత పనివాళ్ళని తంతు వాయులనీ పేర్కొన్నది. దీనితో పాటు పశువులకొరకు పెంచబడిన ధాన్యం మనుషులకి కూడా వుపయోగపడ్డాయి. అప్పటినుండి వ్యవసాయభూమి గణ సమాజానికి కొత్త ఉత్పత్తి సాధనంగా వుపకరించింది. లోహాలను కరగబోసి కంచు యినుములతో పనిముట్లూ, ఆయుధాలూ తయారు చేశారు. ఆధరణాలకి పెండి బంగారం వుపయోగపడ్డది. వ్యవసాయంతోపాటు వృత్తి పనులు అభివృద్ధి లోకి వచ్చాయి. వ్యవసాయం, వృత్తి పనులూ ఒకే వ్యక్తి చేయలేదు గాబట్టి దీనివల్ల రెండవ శ్రమ విభజన అత్యంత వికాసప్రాప్తి పడికొంది జరిగింది.

“వృత్తి పనులు వ్యవసాయంనుండి వేరుపడ్డాయి. ఉత్పత్తి యీ విధంగా రెండు ప్రధాన శాఖలుగా చీలడంతో నేరుగా మారకం కొరకే ఉత్పత్తి జరగడం ప్రారంభమైంది. మారకంతో వర్తకం, వర్తకం పెరుగుదలతో పెండి బంగారాలవంటి విలువగల లోహాలకు ప్రాధాన్యం యేర్పడింది. డబ్బు సర్వ సాధారణమైన వర్తకపు సరకుగా (కమోడిటీ) అమ్మలోకి వచ్చింది.” (డాంగ్ - భారతదేశం - పేజీ 177.)

ఈ విధంగా మాత్రు ఉత్పత్తి శక్తులు గణ సమాజ సంబంధాలలో బ్రహ్మాండమైన విప్లవాన్ని కలిగించాయి. వర్ణ వ్యవస్థ యేర్పడడంతో సమిష్టి ఉత్పత్తి భగ్నమై, వ్యక్తిగత వృత్తి వచ్చింది. ఇంతకి పూర్వం సమిష్టి అగ్ని - శ్రేణిగ్ని. ఇప్పుడు కుటుంబీకుని వ్యక్తిగత అగ్ని - గృహాగ్ని. అది శ్రేణిగ్ని

యొక్క స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. వ్యక్తిగత ఉత్పత్తి వల్ల వ్యక్తిగత ఆస్తి, ఆ ఆస్తిలో తర తర భేదాలు వచ్చాయి. ధనికులూ, బీదలూ; దోపిడీ కేసేవారూ దోపిడీ చేయబడేవారూ; బానిస యజమానులూ, బానిసలూ; బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వర్ణాలూ వైశ్య కూద్ర వర్ణాలూ - సమాజంలో విరోధ వర్గాలుగా అవతరించాయి.

ఆస్తిగల బ్రాహ్మణ క్షత్రియులు ఒక వేపునా, శ్రమ జీవులై పశులకాపరి వృత్తితో జీవితం గడిపే వైశ్య కూద్రులు మరోవైపునా చీలిపోయారు. క్రిమంగా అగ్రవర్ణాలు ధనధాన్య హిరణ్య గోసంపదకీ, బానిసలకీ తామే యజమానులమని చెప్పుకొన్నారు. ఈ విధముగా అమ్మలోకి వచ్చింది బానిస యజమాన సాంఘిక వ్యవస్థ. కూద్రులు ఆనాడు ప్రధానమైన బానిస వర్గంగా సరిగణింపండి అద్దమైన ఊడిగం చేసేవారు. కాలక్రమేణా ఈ బానిసవర్గ పరిధిలోకి వ్యవసాయ, పశుసాలక, వర్తకాలనుచేసే ఆర్యవైశ్యులకూడా బలవంతంగా యీడ్వబడ్డారు. ఈ విధంగా శ్రమ విభజనా, వ్యక్తిగత ఉత్పత్తి, మారకం, సాంతి ఆస్తి - వర్ణవ్యవస్థకీ, బానిస విధానానికీ మూలకాణాలైనవి.

“పూర్వం బానిసను పురుష మేధాగ్నిలో ఒక్క మారుగా కాల్చి చంపివేసేవారు. నేడు అతని ప్రాణం పోకుండా అట్టి పెట్టి, ఆర్యద్యుల దోపిడీ అనే సన్న సెలలో అనుక్షణము కాగుతూండటానికి అవకాశం కల్పించారు.....బానిసకు ప్రాణం వచ్చింది; బానిస యజమానికి సంపదవచ్చింది. ఇప్పుడు వ్యవసాయము, వృత్తిపనులూ మారకము, సాంతి ఆస్తి, వర్ణాలూ వచ్చాయి. వీటివల్ల అనేక సంఘటనా పరం పరలు సంభవించాయి. వర్ణపోరాటము, వర్ణరాజ్యాంగ యంత్రము (STATE) అమ్మలోకి వచ్చాయి.” (డాంగ్ - భారతదేశం - 183 వ పేజీ.)

దోపిడీ చేయబడుతున్న వర్గాలు తమ బానిసత్వాన్ని రూపుమాపుకొన యత్నించినపుడు వారిని భీకర దౌర్జన్యంతో, అత్యంతదారుణమైన వర్గనియంతృత్వంతో అణచివేసేందుకు వీలుగా వీడకవర్గం అవల్లోకి తెచ్చిన అత్యంత శక్తివంతమైన సాధనమే రాజ్యాంగ యంత్రం.

రాచరిక వ్యవస్థ : రాజ్య దృక్పథము

రాజ్యం పుట్టుకునుగూర్చి ప్రాచీన హిందూ రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు ఏయే సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించాలో యంతకుముందే పరిశీలించాము. ప్రస్తుతం రాజ్యాంగ యంత్రం (State) యొక్క వివిధలక్షణాలనుగూర్చి వారి దృక్పథం ఏమిటో పరామర్శిద్దాం. శాస్త్రవేత్తలు రాజ్యానికి ఏడు లక్షణాలు లేక ప్రకృతులు వున్నాయని చెప్పారు. అవియివి-1 స్వామిన్; 2. అమాత్యులు (రాజాధికారులు) 3. జనపదము 4. దుర్గము 5. కోశము 6. దండము (వైస్యము) 7. మిత్రులు. ఈయేడింటిని "రాజ్య ప్రకృతులు" అని పిలిచారు.

కాటిల్యడు తన "అర్థశాస్త్రం"లోనూ, కామందకుడు తన "నీతిసారం"లోనూ, ఈయేడు ప్రకృతులనూ అతివరంగా వర్ణించారు. ప్రస్తుతం ఒక్కొక్క ప్రకృతినిగూర్చి కాటిల్యడు ఏమని చెప్పాడో చూద్దాం.

స్వామిన్

స్వామిన్ (రాజు) రాజ్యయొక్క అత్యంత ప్రధానమైన లక్షణం, లేక భాగం అనిఅంటాడు కాటిల్యడు. స్వామిన్ అంటే రాజు లేక సార్వభౌమాధికారి. ఈ సార్వభౌమాధికారం ఒకనియందుగానీ పెక్కుమందిలోగానీ వుండవచ్చు. సార్వభౌమాధికారి ఒకవ్యక్తిగావచ్చు. వ్యక్తుల సమూహమూ గావచ్చునని చెప్పిన హోబ్స్ సిద్ధాంతమును పై విషయం జ్ఞాపకానికి తెస్తుంది. ఈ స్వామిన్ కి ప్రధానంగా వుండవలసిన లక్షణాలు యివి :

ప్రజల్ని ఆకర్షించి, వారు తన నాయకత్వాన్ని అనుసరించునట్లు చేసుకోగలగాలి. (అభిగామిక స్వభావం.)

ప్రజల్ని అర్థం చేసికోగలగాలి (ప్రజ్ఞా).

శక్తివంతుడై వుండాలి (ఉత్సాహ).

ఆత్మసంపద కలిగినవాడై వుండాలి (ఆత్మసంపద).

శక్యసామంతుడై వుండాలి (తనచుట్టూ వుండే వ్యక్తులను కంట్రోలు చేయగలిగివుండాలి).

క్షుద్రులుగాని మంత్రమండలిని కలిగివుండాలి.

యుద్ధం చేయడానికి, సంధి చేసికొనడానికి తగిన సందర్భాల్ని గుర్తించగలిగిన చాకచక్యం వుండాలి.

పైన చెప్పబడిన లక్షణాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తే, స్వామిన్ అంటే సామంతి రాజు (Feudatory chieftain) కాదనీ, అంతర్గత నిర్వహణ సార్వభౌమాధికారాలను చలాయిస్తూ, ఏ విదేశ రాజ్యాధికారానికీ, పరిసర రాజ్యాధికారానికీ లొంగని సార్వభౌమాధికారి అనీ బోధపడుతుంది.

అమాత్యులు :

సాధారణంగా అమాత్యుడంటే రాజమంత్రి అని అర్థం. కాని కాటిల్యంలోని ప్రథమ అధ్యాయాలను బాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే అమాత్యపదానికి అర్థం రాజమంత్రి కాదనీ, ఏవిధమైన రాజ ఉన్నతాధికారైనా కావచ్చుననీ స్పష్టంగా బోధపడుతుంది. అమాత్యుడు జనపదానికి చెందినవాడై వుండాలనీ, రాజ్యంపై అధికంగా భక్తిశ్రద్ధలను కలిగి వుండాలనీ కాటిల్యడు చెప్పాడు.

జనపదం :

ఈపదాన్ని జనులు - పదము - అని రెండు భాగాలుగా విభజించాలి. పాశ్చాత్య రాజనీతిశాస్త్రంలో జనులు, భూభాగం అనేవి టేట్ యొక్క రెండు లక్షణాలు. కాని తన అర్థశాస్త్రజ్ఞులు ఈరెంటినీ ఒకే పదంలో యిమిడ్చి జనపదం అనే పేరును వ్యాప్తిలోకి తెచ్చారు. జనపదాన్ని కాటిల్యడు అప్యోతి ప్రతిభావంతంగా నిర్వచించాడు.

భూభాగమున్న చోటనే జనులు నివసిస్తారు కాబట్టి, జనులు భూభాగమందే నివసిస్తారు కాబట్టి ఈరెంటినీ (జన - పద) ఒకటిగానే చూచి "జనపదం" అను పేరును వ్యాప్తిలోకి తెచ్చాడు. ప్రాచీన హిందూ రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞుల ప్రతిభకు యిది తార్కాణం. పాశ్చాత్యుల దృష్టిలో భూభాగమూ, జనులూ వేర్వేరు లక్షణాలు. ఇది యాంతికదృక్పథం. జనులు భూభాగమున్నచోటనే నివాస యోగ్యమగు ప్రదేశాలను సృష్టించు కొనగలరు. ఏలే కాటిల్యడు "రాచ్చు ప్రాంతాలు, పర్వతప్రదేశాలు, పెద్దపులువంటి వన్యమృగాలుండే భీకరారణ్యాలు లేని ప్రదేశం, ఉత్తమ జనపదం" అన్నాడు. సస్యశ్యామలమై, ఫలవంతమైన ఉత్తమక్షేత్రాలూ, ఏనుగులూ, టేకుకలపతో నిండిన

అరణ్యాల జనపదముల వుండాలి. ఇదంతా భూభాగమును గూర్చిన లక్షణాలవర్ణన.

ఇక జనులను గూర్చి ఏ చెప్పాకో చూద్దాం:

1. శత్రుద్వేషం; 2. శత్యసానుతత; 3. కర్మశీల క్షక; 4. భక్తశుచిత్వా - యీనాలుగు లక్షణాలను కలిగినవారై జనులుండాలి.

1 ప్రజలు శత్రువులను ద్వేషించువారై దేశభక్తులై రాజ్య స్వాతంత్ర్యాన్ని పరిరక్షించి వీక్షాకంక్షలై వుండాలి. (శత్రుద్వేషం.)

2. పరిసర రాజ్యాలను యుద్ధరంగండు ఎదిర్చి శక్తిహేతువులు కలవారై వుండాలి. (శత్యసానుతత)

3. రాత్రింబళ్ళూ కష్టించి భూమిని నున్ని దేశాన్ని సంపన్నత చేయగలిగి కర్మశీలత కలిగిన కర్షకులతో నిండి వుండాలి. (కర్మశీలక్షక.)

4. రాజ్యం (State) యెవల భక్తి ప్రపత్తులను ప్రకటిస్తూ, శుచిగల హృదయాలను కలిగివుండాలి. (భక్తశుచి మనుష్యం.)

దుర్గం :

నాలుగు రాజ్యమందలి నాలుగు దిక్కులలోనూ, యుద్ధావసరాలకొరకూ, శత్రువిభవ్యాసంకొరకూ దుర్గాలను నిర్మించాలి. ఏ రాజు ప్రకృతిసిద్ధమైన దుర్గాలను నిర్మిస్తాడో, అతడు శత్రురాజులను సునాయాసంగా నిర్జించగలడు. జలదుర్గం, గిరిదుర్గం, ఎడారిదుర్గం, అటవీదుర్గం వంటి నాలుగు రికాల దుర్గాలను నిర్మించాలని చెప్పాడు.

కోశము :

వెండి బంగారాలతో రాజ్యకోశం నిండియుండాలి. ఎంగారు, వెండినాణాలతోనూ, వజ్ర, కైదూర్య, మరకట్ట, గోమేధి; పుష్యరాగంవంటి అమూల్య రత్న సంపద్యంతోను బొక్కసం నిరంతరమూ ఘల్లు ఘల్లు చుంటూ వుండాలి. ఈవిధంగా వుండినపుడే విపరీత విపత్కర పరిస్థితులనుండి రాజ్యం రక్షింపబడుతుంది. ఈ అమూల్య సంపదవంతటినీ రాజుగానీ, ఆతని తండ్రి తాతలుగానీ ధర్మార్థమైన మాగ్గాలద్వారా సంపాదించాలంటాడు కాటియ్యుడు. రాజ్య సంరక్షణ, సామ్రాజ్య విస్తరణ, కరువుకాటకాల నిర్మూలన, అంతఃకలహ పరిహార, వర్తకవాణిజ్యాల అభివృద్ధి లాంటి స్వయ్యవహారాలూ రాజ్యకోశము మీదనే ప్రధానంగా ఆధారపడివుంటా యంటాడు. కాటియ్యు

కోశాభివృద్ధికి నిరుపమానమగు జాగ్రత్తను వహించాలంటాడు.

బొక్కసం ఖాళీగా వున్నప్పుడు శత్రు దండయాత్ర జరిగితే అసక్మమాగ్గాల ద్వారానైనా రాజు ద్రవ్యాన్ని సేకరించాలి అంటాడు.

ఫలవంతమైన భూములపై అధికంగా పన్ను విధించడం; సంపన్నులైన వణిక్ ప్రముఖులు అమ్మే సరుకులపై విపరీతంగా ప్రభుత్వ సుంకాన్ని వసూలు చేయడం; రాజుపేరట అప్పులను వసూలు చేయడం (Forced Loans and Benevolences); ప్రజలమూఢవిశ్వాసాలనూ, చుత నమ్మకాలనూ ఉపయోగించి రాజ్య ప్రయోజనాలకొరకు డబ్బు దారుణంగా గుంజడం; గ్రోహులూ, సేస్తులూ విన కర్షకుల భూములను దాక్షిణ్యహితంగా స్వాధీన పరచుకోవడం వంటి వివిధ మాగ్గాలద్వారా ప్రభుత్వ కోశాన్ని అవసర సమయాల్లో త ఎక వూరించాలని కాటియ్యుడు నొక్కి వక్కాణించాడు. సమకాలీన ధర్మనూత్రాల ఆచరణకంటే, రాజ్య భద్రతయే ప్రధాన లక్ష్యమనీ, దానికొరకు ధర్మోల్లంఘనం జరిగినా జరుగవచ్చనీ, దైవందిన పరిపాలనా నిర్వహణలో అలాంటి ఉల్లంఘన అనివార్యమనీ అన్నాడు.

దండం లేక బలం (సైన్యం) :

రాజు సైన్యహేతుతోనే శత్రువును ఎదురుదెప్పి కొట్టగలడు; రాజ్యమందు శాంతిభద్రతలను స్థాపించగలడు. కాటియ్యుడు ఆరు విధములైన సైనికులను వర్ణించాడు.

1. మాల (సాంస్రవాయసిద్ధమైన రాజ సైన్యం).
2. భృతక (కిరాయికి వచ్చే సైనికులు).
3. శ్రేణి (యుద్ధాలుచేసే సంఘట సైనికులు).
4. మిత్రుడగు రాజుకు చెందిన సైన్యం.
5. శత్రురాజుకి చెందిన సైన్యం.
6. అటవీ బలం (చెంచు, కోయ, నిమడ మొదలగు జాతులకు చెందినది) ఇదీ, సైనికులనుగూర్చి, కాటియ్యుని వరుసక్రమం.

కాటియ్యుని గురువయ్యకు, సరో వరుస క్రమంలో పై దానికి భిన్నంగా చెప్పాడు. కాటియ్యుని గురువు వర్ణించిన వరుసక్రమము.

1. బ్రాహ్మణ సైనికులు; 2. క్షత్రియ సైనికులు;
3. వైశ్య సైనికులు; 4. శూద్ర సైనికులు.

బ్రాహ్మణ సైనికులు మిగతా వర్ణాల సైనికులందరి కంటే, ఎందుకు అధిపతులగా, వారియొక్క కాంతి (Luster) కల్గినవారే! దీనికి కారణాలు ఒక్కొక్కటి ఉన్నాయి. తన అవంగీకారానికి యీ క్రింది కారణాలు ఉన్నాయి. బ్రాహ్మణ సైన్యానికి, సాష్టాంగ దండ ప్రణామము చేయుటద్వారా శత్రురాజు బ్రాహ్మణ సైనికులను లాంఛనీయవచ్చు. యుద్ధకాలంలో వైపు తిరిగి సంపాదించిన క్షత్రియునియొక్క బ్రాహ్మణ వీరులంటే అధికులు. ఆ విధంగానే వైశ్య, శూద్ర సైనికులుకూడా బ్రాహ్మణ సైనికులంటే అధికు లంటాడు. తండ్రితాతల దగ్గరనుండీ సైనికవృత్తి చేసే నాధారంగా స్వీకరించి ఎలాంటి విపత్కరమైన దీర్ఘ దండయాత్రనైనా సహించి భరించి, కత్తిట్టి కడనరంగంలో శత్రువును ముక్కముక్కలుగా చేయి మాడగల క్షత్రియవైశ్యమే ఆదర్శమైన సైన్యమని కాటిల్యూడు సిద్ధాంతీకరించాడు.

కాటిల్యూడు తన గురువుగారి వాదనను ఎందుకు తిరస్కరించాడు? వర్ణద్వేషం, బ్రాహ్మణాధిక్యతయే చాణక్యుని గురువుయొక్క సైనిక ముసక్రమానికి ప్రాతినిధ్యం. ఈ ముసక్రమంవల్ల రాజ్య సుస్థిరతకు భంగం వాటిల్లుతుందని కాటిల్యూడు పూర్తిగా నమ్మాడు.

మిత్ర :

మిత్రులగా ఉండు రకాలు - 1. సహజమిత్రుడు; 2. కృత్రిమ మిత్రుడు. కృత్రిమ మిత్రునికంటే సహజ మిత్రుడే అన్నివిధాలా శ్రేయస్సును కలిగితాడని చెప్పాడు.

సహజంగా వైన చెప్పిన ఏడు లక్షణాలు లేక భాగాలు హైందవ రాజ్యాంగ యంత్రానికి సంబంధించిన ఏడు అంగాలని ప్రాచీన హైందవ రాజనీతి శాస్త్రవేత్తల దృక్పథం.

గణసంఘాలు : అంతర్గత నిర్మాణము :

ఆదిమాయ గణాలు శత్రు దండయాత్రలకీ అంతర్గతాకీ గురియై చరిత్రలో తుడిచిపెట్టుకొనిపోయి, వాశిసంగాక పూర్వం వాటిలో ఏ యే రకాల రాజ్యాంగాలు లేక ప్రజాతంత్రాలు అయ్యాయో వుండేవో, వాటి విధి విధానాలేమిటో పరిశీలిద్దాం.

అలెగ్జాండరు దండయాత్ర జరుగునాటికి, దేశంలో 150 నగరాలున్నాయని స్ట్రాబో (Strabo) వ్రాశాడు. అలెగ్జాండరు స్వయంగా 15 గణ సంఘ రాజ్యాలను చూచాడు. మౌర్య చంద్రగుప్తుని ఆస్థా

నంలో గ్రీకు రాయబారి విస మెగస్తనీసు 118 రాజ్యాలను పేర్కొన్నాడు. వీటిలో కొన్ని రాచరిక వ్యవస్థలు; కొన్ని సైనిక ప్రజాతంత్రాలు. ఇతడు వ్రాసిన "ఇండికా" గ్రంథంపట్టిమస్తే, నగరాలలో రాచరికముపోయి, సైనిక ప్రజాతంత్రాలు ఏర్పడుతున్నవనే దుకు సాక్ష్యాలు, నిదర్శనాలు కనిపిస్తున్నాయి. (జనకుడు పాలించిన విదేహ, తిరిగి ప్రజాతంత్రంగా రూపొందిందని మహాభారతం చెప్తోంది. వజ్జీయగణ సమాఖ్యలో విదేహ ఒక భాగం.)

వీయన్ అనే గ్రీకు రచయిత - "స్వస్థరిపాలన అనుభవించే ప్రజలూ, ప్రజాతంత్ర రాజ్యాలను అనుభవించు నగరాలూ," అని పేర్కొన్నాడు.

రాచరిక నిరంకుశత్వాన్ని బేషరతుగా సమర్థించిన పాలన, కాటిల్యూడూ యీగణాలు అరాజకంలో జీవించాయని వర్ణించారు.

"అరాజకగణ" సంఘ నిర్మాణమంటే, కట్టుబాటు లేని గందరగోళ పరిస్థితిగా తత్వనిర్వచనాలు చేశారు. భారతదేశ చరిత్రలో గణసంఘాలకీ, వాటి యందలి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలకీ అధికార ప్రాముఖ్యాన్ని చెప్పేందుకు "Hindu Polity" అనే గ్రంథం రచించిన జయస్వామీకూడా ఈ గణవ్యవస్థను శాస్త్రీయ దృక్పథంతో అర్థం చేసికొలేకపోవడం దురదృష్టకరం.

ఆచారాంగ శైవనూత్రాలలో ఈక్రింది విధమైన 6 గణాలు నాటికాలంలో వుండేవని పేర్కొనబడింది: 1. అరాయణి; 2. గణరాయణి; 3. జావరాయణి; 4. దోవజ్ఞని; 5. వేవజ్ఞని; 6. విదుర్దజ్ఞని.

అరాజక గణాలు

ఈ ఆరుగణాల్లో మొదటిది అరాయణి అంటే అరాజకగణ వన్నమాట. ప్రైవేటుఆస్తి, వర్గాలూ, వానిన విధానం, దోపిడీ మున్నగు వర్గరాజ్యాంగ యంత్ర లక్షణాలు లేనిదని అర్థం.

ఇలాంటి ఒక అరాజక గణాన్ని అభర్వణవేదం యలా వర్ణించింది :

"మిరిక్కుడికి పరస్పర సహకారులై, పరస్పర ప్రయోజనాలై ఒక కాడికెంటు వచ్చారు. మీరు ఒకే మధురరసమును త్రాగుదురుగాక. మీరు సమిష్టిగా భుజింతురుగాక. మిమ్ములను ఒకేబాటలో ఒకే కాడికి కట్టుచున్నాను."

ఇలాంటి "అరాజక" గణాన్నే శైవనూత్రీకుడు దక్షిణభారతంలో చూచాడు. గ్రీకు రచయితలు కూడా

యిలాంటి గణాలు దేశంలో వుండేవని తగిన సాక్ష్యాలతో వ్రాశారు. గ్రీకులు వీరిని "ముచికనులు" అని పిలిచినారు. ఇదే ముచికన్లక గణముని గుర్తించబడింది.

వైరాజ్య గణాలు

అరాజక గణాల తరువాత ప్రధానంగా పేర్కొనబడ్డవి "వైరాజ్య" గణాలు. వీటిలో కూడా వర్గ రాజ్యాంగ యంత్రం, రాజరికం లాంటివి లేవు. విశేష వర్ణవిభాగ రూపమైన శ్రమవిభజనా, అస్తికి సంబంధించిన తారతమ్యాలూ, పితృస్వామిక బానిసత్వం వున్నాయి. ఇలాంటి గణాలను వివిధ రకాల బ్రాహ్మణం, యజుర్వేదం పేర్కొన్నాయి.

ఈ గణాల్లో బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య ధనికులు కూడ్ర బానిసీంద్రులై అధికారాన్ని చలాయించే గాజ్యాంగ యంత్రాన్ని సృష్టించేందుకు ప్రథమంగా ప్రయత్నాలు చేశారు. కాలక్రమేణా ఈ గణ ప్రజాస్వామికాన్ని భాగ్యవంతులైన ప్రభువర్గాలు చేజిక్కించుకొని, ఆర్యవైశ్యుల్ని కూడా కూడ్రబానిసస్థానికి గంటినేసారు.

స్వరాజ్య గణాలు

స్వరాజ్య గణసంఘాలు పశ్చిమ భారత దేశంలో వున్నాయని వివిధ రకాల బ్రాహ్మణంవల్ల తెలుస్తోంది. "ఇలాంటి నిర్మాణం గలిగిన గణం కాలక్రమేణా పని చేయడానికి వీలేనంత పెద్దదిగా పెరిగిపోవడంవల్ల సభయొక్క (గణసమాజసభ) సమిష్టి కార్యకలాపాలను నడిపించడానికి ఒక కొన్ని కొన్నియను యెన్నుకొనే వారు. ఈ కొన్నిళ్ళలోని పెద్దలవంకాలు కాలం గడిచిన కొలదీ వారసత్వం ద్వారా ప్రభువర్గాలుగా మారిపోయాయి..... స్వరాజ్య మంటే స్వపరిపాలన కానేకాదు. గణయొక్క వ్యవహారాలను నిడపడాకై యెన్నుకొనబడి న్యాయ శాస్త్రాధికార మొనబడిన నాయకత్వముని అర్థం. ఈ నాయకత్వానికి యెన్నుకొనేవారితో నిమిత్తం లేకుండానే స్వతంత్రించి పనిచేసే హక్కున్నది. ఇది "పెద్దల" నాయకత్వము (కులపెద్దలు; సుగుముఖ్యులు). ఇది వరకు యెన్నుకొన్న "స్వరాజ్" గణసభ్యులతో సరిమాన హోదాలోనే వుండేవాడు. ఇప్పుడు అతడు "పెద్ద"యై అందరికీ పైవాడయ్యాడు.

గణనాయకుని నుండి పారంపర్య రాజరికం

గణం చిన్నదిగావున్న ప్రాథమిక దశలో గణ సభ్యులంతా చేరి యుద్ధ నాయకుణ్ణి యెన్నుకొనేవారు.

అప్పుడు "సమితి" లేక "సర్వ" అనే గణ సమాజ సభ్యుల స్వసభ్య సమావేశం అయి వుండేది. కాని నేడు ఈ సమితి ఫావాన్ని "సభ" అక్రిమించింది. ఎన్నుకోబడ్డ నాయకత్వం (ప్రధానంగా వైనిక నాయకత్వం) ప్రత్యేక హక్కులు గలిగిన ప్రభువుల వర్గంగా - అప్రోక్రిసిగా మారింది. క్రిమేణా వైప్రేలు అస్తి అవతరించడంతో గణసంఘం రాజ్యంగా మారింది. ఎన్నుకోబడ్డ వైనిక నాయకులు రాజులై వారు. ప్రభువుల కులాలు (వంశాలు) రాజవంశాలుగా మారిపోయాయి. ఫలితం? వీడిత ప్రజాసామాన్యంపై (వైశ్య, కూడ్ర బానిసలపై) రాజుపేరిట వర్గ రాజ్యాంగ యంత్రం తీవ్రపడింది. ఈ రాజ కులాలవారు (సుగుముఖ్యులు - కుల లేక తెగ పెద్దలు) వంశ పారంపర్యంగా రాజులయ్యారు. పూర్వ గణ సభ్యులంతా చేరి తాము యెన్నుకొన్న నాయకులకు చేసే అధికార ప్రదానవిధి యిప్పుడు పట్టాభిషేక మహోత్సవంగా పరిణామించింది "సభ"లో అస్తికి అధికారమైన భాగ్యవంతులే (సంఘ ముఖ్యులు) యెన్నుకొనబడేవారు.

అనాటి కాలంలో, కొన్ని గణ సంఘాలు కలసి గణ సమాఖ్యలుగా ఏకమయ్యేవి. శత్రు దండయాత్రలనుండి రక్షించుకొనేందుకూ, వ్యాపారం వ్యవసాయంవంటి వాటిని పరస్పర సహాయంతో పెంపొందించుకొనేందుకూ, వివిధ గణ సమాఖ్యలు ఏర్పడ్డాయి. పంజాబునుండి సింధుదేశం వరకూ యివి వ్యాపించి వుండేవని పాణిని వ్రాశాడు. వాటిని అతడు రెండుగా విభజించాడు :

1. ఆయుధ జీవి సంఘాలు.

2. రాజ శబ్దోపజీవి సంఘాలు లేక వాక్తా - శస్త్రోపజీవి సంఘాలు. ఈ సంఘాలనే కొట్టివేయడం తన అర్థ శాస్త్రంగా "శస్త్రోపజీవి సంఘాలు" అని పిలిచాడు.

1. ఆయుధజీవి సంఘాలు :

వీటిలో యింకా కార్యతమైన వర్గ విభాగమూ వర్ణ విభాగమూ, వర్గపరిపాలనా యెర్పవలేదు. ఈ సంఘాలకి యెన్నుకోబడ్డ నాయకత్వం యింకా ప్రత్యేక పాయుధ, వంశానుత ప్రభువుల వర్గంగా మారలేదు. ఇది వైనిక ప్రజాతంత్రం. అస్తి తారతమ్యాలూ, పితృస్వామిక బానిసత్వమూ దీనిలోకి ప్రవేశించాయి. కాని వర్గక్షయధ్యాయ అత్యంత తీవ్ర రూపం దాల్చలేదు. ఒక్క కూడ్రబానిసీంద్రుల తప్ప సంఘంలోని అందరూ అయుధాలు ధరించేవారు.

క్రీ. పూ. 300 నాటికి దేశంలోవున్న వివిధశస్త్రాల జీవి సంఘాల పేర్లు: 1. వృక 2. దమని 3. కాండోప రథ 4. దాండకి 5. కాష్టకి 6. జాలమాని 7. బ్రహ్మగుప్త 8. జానకి (3-8 వ శతాబ్దపున్న ఆరు సంఘాలుకలసి సమాఖ్యగా ఏర్పడ్డాయి.) 9. యాచేయ 10. పాశ్వ 11. క్షుద్రమలు 12. మారీపులు 13. కిర 14. సాభూతి 15. శిబి 16. పాటల 17. భాగల 18. కాంభోజ 19. సారాష్ట్ర 20. క్షత్రియ 21. శ్రేణి 22. బ్రాహ్మణి 23. అంబస్త.

2. రాజశబ్దోపజీవి సంఘాలు :

ఈ సంఘాలలో ఆస్తి తారలమ్యాలు, యుద్ధ వైపులమూ చాల ఉచ్చవశ నందుకొన్నాయి. గణ ప్రజాస్వామికం చాల బలహీనంగా వుండేది. గణసంఘ కార్యాలాపాలను నిర్వహించేందుకు ప్రభువర్గాలకీ వంశాలకీ చెందినవారు - "సంఘ ముఖ్యులు" - పరిపాలనా సంఘాల కన్నుకోగడే అహ్వంను కలిగివుండేవారు. "రాజన్యులు" అని వీరు పిలువబడేవారు. 1. లిచ్చవి 2. మల్ల 3. మార్య 4. కుకర 5. కురు 6. పాంచాల మొదలైనవి రాజశబ్దోప జీవి సంఘాలుగా పరిగణింప బడ్డాయి.

క్రీ. పూ. 6 వ శతాబ్దంనాటికి కాటూజలోయవద్ద నుండి గోదావరి తీరంవరకూ 16 జనపదాలు వ్యాప్తిలో వుండినట్లు బౌద్ధ వాంగ్మయానికి చెందిన గ్రంథాలు తెలుపుతున్నాయి. ఆ 16 జనపదములయొక్క పేర్లు: 1. అంగ 2. మగధ 3. కాశి 4. కోసల 5. వజ్జియనులు 6. మల్ల 7. ఛేది 8. వత్స 9. కురు 10. పాంచాల 11. మత్స్య 12. శూరసేన 13. అశ్మక 14. అవంతి 15. గాంధార 16. కాంభోజ. వైశాలికి చెందిన లిచ్చవీ గణ సంఘమూ, మిథిలి యందలి విదేహగణ సంఘమూ (లిచ్చపులు, విదేహులు) ఏమై వజ్జియ గణసమాఖ్యగా రూపొందాయి. ఈ సమాఖ్యలో మరో ఐదు గణసంఘాలుకూడా వుండేవి. అవి యివి:

(1) జనత్రమలు (2) భోగులు (3) ఇక్ష్వాకులు (4) కారిపులు (5) ఉగ్రులు. వజ్జియనుల గణ సమాఖ్యలో వైశాలికి చెందిన లిచ్చపులు అత్యంత శక్తి వంతులు. గుప్తచక్రవర్తులలోని వాడైన సముద్ర గుప్తను లిచ్చవీ దౌహిత్రుడనేది మనస్సం

వీరేగాక మరో ఎనిమిది గణసంఘాలు కూడా నాడు వున్నవి. అవి యివి:

(1) కపిలవస్తు యందలి శాత్యులు (2) కుంకుమార పర్వతమందలి భగ్గులు (3) అల్లకప్ప యందలి భులు

(4) కేశపుత్ర యందలి కాలాములు (5) రాచుగామ మందలి కాలాములు (6) కుశినార మల్లులు (7) పావా మల్లులు (8) పిప్పలి వనమందలి మోరీయులు.

కపిలవస్తు యందలి శాత్యగణ సంఘము :

సుప్రసిద్ధ బౌద్ధంబ్బివేత్తయైన బుద్ధగోషుని వ్రాతల వల్ల, గౌతమబుద్ధుని తండ్రివైపు ఎనభైవేల కుటుంబాలు, తల్లివైపున ఎనభైవేల కుటుంబాలు శాత్యగణ సంఘంలో వుండేవని తెలుస్తోంది. కుటుంబానికి ఆరుగురు సభ్యులవంతున లెక్కవేసినా, శాత్యగణ తండ్రిలో దాదాపు పదిహేడువంతుల జనాభా వుండి వుండాలని "బుద్ధిస్ ఇండియా"లో గైస్ డేవిడ్స్ వ్రాశాడు. బౌద్ధగ్రంథాలైన "మహావస్తు" "లలితి విస్తార్" అనే వాటిలో శాత్యపరిషత్తులో యెన్నికైన సభ్యుల సంఖ్య 500 అని తెలుస్తోంది. శాత్యులది ప్రజా తంత్రము. ప్రత్యేక హక్కులు గలిగిన ప్రభువర్గం పరిపాలనా వ్యవహారాలను చూచేది. భాగ్యవంతులైన శాత్యులనుండి నాయకులు లేక పెద్దలు యెన్నికయే వారు. వీరే పరిపాలకులు. శాత్యపరిషత్తు కపిలవస్తులో వుండి అనసూమైన శాసనాలను అచులుపరిచేది. శాత్య గణతంత్రానికి వంశక్రమానుగుత్యుగు రాజు లేడు. గౌతమబుద్ధుని తండ్రి, శాత్యుల నాయకుడూ ఐన కుద్ధోధనుడు యిలాంటి "తెగనాయకుడే." కపిలవస్తు లోని శాత్యగణ సంఘంలో రక్తబంధుత్వం గలిగిన వారే సభ్యులుగా వుండేవారు.

శాత్యులలో వైశిష్ట్య ఆస్తి, కలవారూ లేనివారూ అనే భేదం, పిచ్చిస్వామికి యాజమాన్యం, బానిస విధానం ప్రవేశించాయి. ఐనప్పటికీ ఈ గణసంఘంలో చెప్పుకోదగినంత వికృతం కనిపిస్తోంది.

కుశినార, పావానగర మల్లులు :

కుశినార మల్లులకీ, పావామల్లులకీ గణసంఘాలుండేవి. గౌతమబుద్ధుని కాలంనాటికి ఈ రెండు సంఘాలూ ప్రసిద్ధికెక్కాయి. "కుశినార" లోనే గౌతమబుద్ధుడు మహాపరి నిర్వాణం చెందాడు.

గణశాసకుని గానీ, సేనాపతిని గానీ, ఉపసేనా పతిని గానీ. యెన్నుకోవాలంటే, మల్లులకిరూ "కాంతాగారం" లేక సంస్థాగాంఁలో సమావేశ మయ్యేవారు.

విపరీతమైన కష్టవస్థలకోర్చి, విశేష శ్రమతో ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రను శాస్త్రీయ దృక్పథం ప్రకారం పరిశోధన చేసిన సుప్రసిద్ధ మార్కెన్సిస్టు

పండితుడు - రామల్ సాంకృత్యాచార్యున్ " ఓల్గా - నే గంగా " అనే గ్రంథంలో నాటి గణసమాజ పరివర్తన లోని ఎన్నికల వివరాలను కూలంకషంగా యిచ్చాడు.

సమృద్ధిని తీసుకొనుట (ఓటింగు) యిలా జరిగేది : చువ్వలను పంచువారు ఓట్లున్న కిర్రచువ్వలను తీసి కొని సభ్యుల స్థాన వచ్చేవారు. వానికి ఒక చేతిసంచిలో ఎరుపు చువ్వలుండేవి. రెడవ చేతిసంచిలో నలుపు చువ్వలుండేవి. తీర్మానాన్ని ఎవరు అంగీకరించకొ వారు నలుపు చువ్వలను తీసుకోవాలనీ, అంగీకరించే వారు ఎరుపు చువ్వలను తీసుకోవాలనీ, గణ సంఘ నాయకుడు చెప్పేవాడు. చువ్వలను పంచేవాళ్ళు ఒట్టుతోవున్న చువ్వలను తీసుకొని ఒక్కొక్క సభ్యుని దగ్గరికివేళ్ళేవారు. అందరూ తమతమ ఇచ్చా నుసారి ఒక్కొక్కచువ్వను తీసుకొనేవారు. పంచినవారు తిరిగి రాగానే సంచుల్లో యింకా మిగిలిన చువ్వలను అధ్యక్షుడు లెక్కించేవాడు. ఎరుపుతో లేక నలుపుతో యెక్కువవుండేవి. నలుపు చువ్వలు లెక్కువగా వుంటే, నలుపు చువ్వలనే సభ్యులు అధికంగా తీసుకొన్నారని అర్థం. అప్పుడు అధ్యక్షుడు యిలా ప్రకటించేవాడు - "పూజ్య సభ్యులారా, మన గణపాలకుడైన అజాతశత్రుని ఉక్కు పాదాలక్రింద తడిచి గణశాంతి తాలతోసాటు విడచి కూడా నలిగి నశించింది."

వైశాలీ లిచ్చవులు

వైశాలీకి చెందిన లిచ్చునీ గణసంఘం శాస్త్రుల కాలంలో అత్యంత శక్తివంతమైనవనిగా వుండేది. 8 గణ సంఘాలు కలసి ఏర్పడిన వజ్జీయ గణసమాఖ్యలో యీ లిచ్చువులు ప్రధానస్థానం ఆక్రమించారు. వీరి మత స్థాపకుడైన వశమాన వహావరుని జ్యోతిషం వైశాలీయే. గౌతమబుద్ధుని కాలంనాటికి వైశాలీగణం సులంపవల -

స్వగ్ధసామ్రాజ్యాన్ని కల దన్ను వైభవా చేపుతోంది. శిల్పిని "లలితవిస్తార" సంశక్రిమానుడై మోక్షాభిమతిమే. రాజరిక -

గణస

శ

శ

తతో పోయినట్లుగా, రాజీయ వ్యవహారాలను చక్కదిద్దుకొంటానో అంతవాకా వానికి వృద్ధియే గాని హానికలుగదు," అని అన్నాడు.

మహాభారతం : గణసంఘాలు

క్రీ. పూ. 1500 లో మహాభారత యుద్ధం జరిగింది. నాటికి భారతదేశంలో ఉద్భవించిన 28 గణసంఘాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. వాటిలో ముఖ్యమైనవి :
1. కూరసేన 2. భద్రకార 3. బోధ 4. కాల్య పటచ్చర 5. సుస్థల 6. ముకుంద 7. కుళింద 8. కుతి 9. కాల్యాణ.

ఇవేగాక, "అంధకవృక్షి" కూడా నాడువుంది. 2. వృక్షి 3. య విదుతెగలు లేక

ఈ సు ముఖ్యము

అనే సమాఖ్య 1. అంధకులు 2. భోజ అనే

ముఖ్యము

సంఘాలను నాశనం చేయడానికి కందల సంవత్సరాలు నిరంతర పోరాడవలసివచ్చింది.

ప్రాచీన గణ సమాజాలు :

ప్రజాస్వామిక విధానం

ప్రాచీన గణసంఘాలలో పరిపాలనావిధులు ఎలా అమలు జరుపబడేవో తెలుసుకొనేందుకు క్షేత్ర, భౌగోళిక మతాల పుట్టుకకు పూర్వమే రచింపబడినట్లు పరిగణింపబడుతోన్న (Pre-Buddhist) పంచగామ జాతకం, ఏకపన్నజాతకం, ఊలూక జాతకం వంటి "జాతక కథలు," మహాపరినిబ్బణ నూత్తం లాంటి నూత్రాలూ, మనకి ప్రధానంగా తోడ్పడతాయి.

ఎన్నిక పద్ధతులు

హిమాలయ పర్వతం మీద ఒకసారి పెద్ద రాతి చరిత్ర వ్రాసినట్లు తెలుస్తోంది. (ఎన్నిక) కొరకు సమావేశమయ్యారు. అవి తెలుసుకోవడా అనుకూలంగా ఉన్నట్లు: "మానవులు తమలో ఒకరిని రాజుగా ఎన్నుకొన్నారు. మృగాలు మృగరాజుగా సింహాన్ని ఎన్నుకొన్నాయి. మనం మాత్రం యెందుకు యెన్నుకొనకూడదు? మనం సహితం అనందుడను

నడిపేందుకు ఒక నాయకుణ్ణి సభ్యులంతా జేరి యొప్పుకొనేవారు. (2) ఆ సంఘముఖ్యుడు లేక నాయకుడు నుండరుకూ (బంగారుబాతు) శక్తివంతుడూ బహుజన ప్రయుడూ సమర్థుడూ అయి వుండాలి.

లిచ్చవీ, కావ్య, గణసంఘాలలో నాడు అసలులో వున్న వివిధ నియమాలనూ, కార్యకలాపాలనూ మహావీరుడూ, బుద్ధుడూ తమ జైన, బౌద్ధమత సంఘాలలోకి ప్రవేశపెట్టారు. కాబట్టి నాటి బౌద్ధసంఘ నియమాలను పరిశీలిస్తే, ఈ మత సంఘ విధివిధానాలయొక్క నియమాలయొక్క నిండు ప్రతిబింబమైన నాటి గణసంఘ నియమాలను మనం తెలుసుకోవచ్చును.

“మశ్వకర్మ” అనే అతిప్రాచీనబౌద్ధగ్రంథం, నాటి మతసంఘ నియమాలను ఈవిధంగా తెలుపుతోంది: గౌతమబుద్ధుడు ఆంధ్రుని పిలిచి రాజగృహ సమీపమున వున్న భిక్షువులందరినీ సమావేశపరచుచుని కోరాడు. భిక్షువులు సమావేశమైన తర్వాత బుద్ధుడు వారి కీవిధంగా బోధించాడు. “భిక్షువులారా, మీరంతా ఒకచోట సమావేశమై, సభిలను జరుపుకొన్నంతవరకూ అభివృద్ధి నేపాందుమరుగాని విస్తృతముగదు. మీరంతా మీమీ అభివృద్ధినిగూర్చి, సంఘ కార్య నిర్వహణనుగూర్చి, చర్చలు జరుపుచున్నంతవరకూ వృద్ధి కలుగును. భిక్షువులు తమ సంఘానికి గద్దులై యున్నంతవరకూ వృద్ధి కలుగును. బౌద్ధసంఘ నియమాలను చాటిచునంతవరకూ మీకు వృద్ధియేగాని, హాని కలుగదు.”

ఆనాడు గణపరిషత్తులో చర్చించవలసిన అంశాలను మహావ్యక్తి సభ్యులముందు వుంచుతాడు. ఏ తీర్మానాన్ని అతడు ప్రతిపాదించబోతున్నాడో మూడుగా ప్రకటిస్తాడు. ఈ ప్రకటనను “ప్రతి” అని పిలిచేవారు. ఈ ప్రకటనను మూడుసార్లు చదివేవారు. మూడుసార్లు చదివిన తరువాతకూడా సభ్యులలో ఎవ్వరూ మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా వూరుకుంటే, ప్రవేశపెట్టుడిన తీర్మానం సభ్యులచే అంగీకరింపబడిందని అర్థం చేసుకోవాలి.

తీర్మానానికి ప్రతికూలత వున్నవారు లేచి రెండు అనంగీకారానికి కారణాలు వివరించేవారు. వాదప్రతివాదాలు జరిగినపిమ్మట, బహుమతానుసారం (మెజారిటీ) నిర్ణయం తీసుకోబడేది.

“కో-మ్” పద్ధతికూడా వుండేది. నాటి బౌద్ధసంఘ సమావేశానికి కనీసం 20 మంది సభ్యులు హాజరు కావాలి. కో-మ్ పూర్తికాకపోతే తీర్మానం అంగీకరించబడదు.

ఒకవేళ అంగీకరించబడ్డా, దానిని సంఘ సమ్యక్మైనదాన్నిగా పరిగణించకూడదని బుద్ధుడు స్పష్టంగా చెప్పాడు.

ఓటుపేరు “ఛంద”; అంటే కోరిక లేక అభీష్టము. ఛందకు మరొకేరు “స్వతంత్ర”; అంటే Free will : ఓటుచేసేందుకు యిచ్చేదాన్ని “శలాక” (బ్యాలట్ పేపరువంటిది) అనేవారు. ఓట్లు తీసుకొనేవాణ్ణి “శలాక గహాపక” అనేవారు. ఇతని నియామకానికి కఠినమైన మరతులుండేవి. శలాకలను తీసుకొనేందుకు త్రివిధ మార్గాలను అనుసరించేవారు.

గూఢక : (Secret Ballot.) ఎన్నిపక్షాలు గలవో, అన్నిపక్షాలకీ వేర్వేరు ధంగులు గల పత్రాలుండేవి. భిక్షువు ఆ పత్రాల వివరాలన్నీ తెలిపి, సభ్యుని యిష్టం వచ్చిన పత్రాన్ని తీసుకొవచ్చుననీ, అది రహస్యంగా వుండవలెనని చెప్పేవాడు.

2. సకర్ణ జల్పకము : (చెవిలో పేరు చెప్పట) శలాకను యిచ్చే భిక్షుకుడు శలాక గహాపకుని చెవిలో తన శలాకను యెవరికిచ్చేనీ చెప్పేవాడు.

3. వివృతక్ : (పేరు బైటికి చెప్పట) శలాకను యిచ్చేవారి పేరును స్పష్టంగా చెప్పేవిధానాన్ని (బైటికి) “వివృతక” అనేవారు.

లేఖకులు : సంఘసమావేశాల్లో జరిగే కార్యక్రమాన్నీ, యివ్వబడే ఉపన్యాసాలనూ వ్రాసేందుకు లేఖకు లుండేవారు.

ఈ విధివిధానాలకీ, అత్యుత్తమ ప్రజాస్వామ్య సాంప్రదాయాలకీ, నియమాలకీ నాటి గణసంఘ నిర్మాణాల సాంప్రదాయాలే ఆధారాలు, పునాదులూ అనేది వివాదరహితం.

ఐతే ఒక ప్రధాన విషయమాత్రం మనం విస్మరించరాదు.

2,500 సంవత్సరాలక్రితం అత్యున్నతమైన ప్రజాతింత్ర నియమాలు భారతదేశంలో వున్నవనేమాట నిజమేగాని, అవి ఏగణసంఘాల్లో ఆయిందో వూడే వనేది ప్రధాన ప్రశ్న. వైశిఖేయ బుద్ధి, వర్ణభేదాలు, బానిసవిధానం, పితృస్వామ్యం - యిలాంటి అవలక్షణాలన్నీ నాటి గణసంఘాలలోకి ప్రవేశించాయన్న విషయం మనం ఎన్నటికీ మరువరాదు.

గణసమాజ వ్యవహారాలన్నీ సంపన్న వర్గానికి చెందిన వారి ప్రయోజనాలకీ అనుగుణంగానే నిర్ణయింపబడేవి.

పరివర్తనలకూ, వాటి నియమ నిబంధనలకూ ఉన్న వ్యత్యాసం పరిమితం, వ్యత్యాసభావం ఉండనే వున్నాయి. వివక్షత, రెండువేల విమర్శల సూక్ష్మాల క్రితమే అనునాతన పాల్గొంటున్న ప్రజాస్వామిక విధానాలనూ, సాంప్రదాయాలనూ పోలి: వాటిని నాటి భారతీయులు కొద్దో గొప్పో లేదా అంతో అనుసరించా నేది అహంకారంతో కూడిన అతిశయోక్తి మాత్రం కాదు. ఐతే ఈ దృక్పథంతో శ్రీ దాంగే దురిదృష్టవశాత్తూ అంగీకరించడంలేదు. శ్రీ దాంగే యిలా అన్నారు :

“ఐతే, రుక్మిణికాలంబూ బ్యాంకింగూ, వడ్డీరేట్లూ వున్నవనీ, బుద్ధ విహారాలలో పాల్గొంటున్న ఓటింగు బద్ధతి వున్నదనీ, చాక్లెట్లని కాలంబూ కాబ్బెల్లూ, కంట్రీహౌస్లూంటి ప్యాపా సంస్థ లున్నాయనీ ఇత్యాది విషయాల నేకం “కనిపెట్ట” యత్నించిన సామాన్యమంతు లగు ప్రాథమిక స్థాయిలోకి తీసుకువచ్చారు. కాని సామాజిక రాజకీయ వాస్తవికత వ్యవస్థ, యిలాంటి ప్రయత్నాలన్నీ అపహాస్యకరమైనవి.” (దాంగే-భారతదేశం-పేజీ 22.)

దిగునికాయం, మహావస్తు, లలితవిస్తారం, శాస్త్ర కథలూ వంటి అత్యంత ప్రాచీన గ్రంథాలలో కనిపించే నిదర్శనాల దృష్ట్యా దాంగేయొక్క పై అభిప్రాయంలో ఏకీభవించలేము.

గణసంఘాలు : బంధుయుద్ధాలు

ఆదిమార్య గణసమాజం బహుచిన్నది. శ్రమ వైవిధ్యమూ, శ్రమవిభజనా, మరణమూ, పీడించేవారూ పీడింపబడేవాళ్ళూ, వ్యసంఘర్షణ ఆ గణంలో లేవని మనం చూశాం. అందువల్ల రాజ్యాంగ యంత్రం గాని, వైస్యమూ, దారుణ నియంతృత్వానికి మూలసాధన మైన గూఢచారి పతంగానీ, పన్నులు వసూలు చేయడం గాని లేవు.

ప్రైవేటు ఆస్తి, దోపిడీ, నిరంతర భోగ్యాల సత్వీ, నిత్యం పస్తులు-యిం వున్నవించగానే గణానికి గణానికి మధ్య అంతర్యుద్ధాలకుతోడు గణంలోనే అంతర్యుద్ధాలు వానాపలంలా చెలరేగాయి. బానిసలకొరకు, పశువులకొరకు, సంపదకొరకు ఒక గణం మరో గణంతో పోరాడింది.

ప్రైవేటు ఆస్తి, వ్యవసాయం యంత్రం అమల్లోకి వచ్చాక ప్రజల జీవితం ఎలాగుంది? రుక్మిణికి యిలా విలపించాడు. “దేవుడు మానవునికి విధించిన శిక్ష ముచ్చానయేనా? దేవులే ఆకలితో చావాలని దేవుడి

యిచ్చవితే మరి భాగ్యవంతులు ఎందుకు చిరంజీవులుగా వుండడంలేదు? ఆస్తిగల బుద్ధిహిమిడి చేతిలో ఆహార మంతా చేరిపోవడం వల్ల మిగిలివాళ్ళకేమీ ప్రయోజనం లేదు. తనకు తాను తింటాడు. మిత్రులకు పెట్టాడు. ఆతడు నిండులసారాతాడు” (రుక్మిణి-10-117)

“సమిష్టి ఉప్పెత్తీ, శాంతి సామనస్యాలకీ నిలయ మైన గణసమాజం గర్భాంగుండి అపూర్వమూ, బ్రహ్మాండమూ విన వ్యసంఘర్షణలు వెలిగి బలవం తంగా బద్ధలయ్యాయి. అసంఖ్యాకులైన వ్యవసాయ దారుల ప్రజాస్వామికమూ (“విశా” ప్రజాసామాన్యం), శూద్రులూ వుత్పత్తిచేసిన సుపదపై పెత్తనం చలా యించడానికి ఆర్థిక ప్రాబల్యం గల వ్యవసాయ రెండు శక్తివంతమైన మూలాలు (బ్రాహ్మణ క్షత్రియులు) దౌర్జన్యమువలన భీరసామర్థ్యంలోకి విగాయి. దోపిడీగో మిరాశీ హక్కుకొరకు వారిలోవారు కల హిమకొంటూనే, ప్రాచీన సంప్రదాయమైన గణ జీవితం కొరకు ధర్మం నీతి నియమాలకొరకు, ఆర్థిక నిర్మాణావిధానాలకొరకు యింకా పోరాడుతుండే ప్రజా సామాన్యమైన మాత్రం కలిసి దాడిచేశారు. ప్రాబల్యం గల వర్గాలయొక్క, వర్గాల యొక్క వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలకు అవిభక్త బ్రాహ్మణ (గణం) లొంగి ప్రతిఘటించింది. అంతర్యుద్ధం ప్రాంభమైంది ఈ అంతర్యుద్ధం చరిత్రలో అనేక సంవత్సరాలు నడిచిందని వేదాలూ, యితోహానాలూ తెలుపుతున్నవి.” (దాంగే-భారతదేశం పేజీ 189)

కృష్ణయజుర్వేదంలో, వైదిక యాజ్ఞానికం (5-1) యొక్క ఆర్యయజ్ఞంలో విష్ణువునూ దేవతలనూ మధ్య అంతర్యుద్ధం జరిగినట్లు వర్ణించిన గాథ యిలాంటిదే. యజ్ఞ ఫలితాన్ని (సామాజిక శ్రమ ఫలితాన్ని) తన స్వంతానికి కాజేయ ప్రయత్నించిన గణాధిపతికి (విష్ణువుకు) వ్యతిరేకంగా సత్రయజ్ఞ విధానం మైన హక్కులకొరకు గణసభ్యులైన దేవతలు సాగించిన పోరాటమే అది.

“జనాభా సాంద్రత యెక్కువైనకొలదీ, తెగ లోపలగానీ బయటగానీ సన్నిహితమైన విద్యుత్ వుంటేగాని కార్యసాధన జరగదు. ప్రతిదోలా సంబంధం కలిగిన తెగలు సమాఖ్యలుగా యేర్పడడం అవసరమవుతుంది. ద్వేషంలోనే ఆ తెగలు కలిసిపోతాయి. దానివల్ల అయితేగలు నివసించే ప్రదేశాలకూడా కలసిపోయి ఒక జాతి రాజ్యమవుతుంది (Territory).

ప్రజల సైనిక నాయకుడు-రెక్స్ (రాజన్) వదల్చుకోరాని కాశ్యతోద్యోగి బొతాడు. ఇదివర కొక రూపం లేని ప్రజా సమూహానికి యిప్పు డొక రూప మేర్పడుతుంది. మిలిటరీ నాయకుడు (రాజన్) కానిల్ (సభ) ప్రజల ఎనెంట్లీ (విదత) యివి సైనిక ప్రజాతంత్రంగా అభివృద్ధిచెందిన గణసమాజంయొక్క నిర్మాణ కాఖలు. యుద్ధమూ, యుద్ధాని కవసుమైన నిర్మాణమూ జాతి జీవనంలో నిత్యము లోతాయి కాబట్టి దాన్ని సైనిక ప్రజాతంత్రం (Military Aristocracy) అని అంటారు. ఈసాటికే సంపదను పోగుచేసుకోవడం ప్రధాన జీవితాశయాల్లో ఒకటిగా చూస్తున్న జాతుల్లో, పొరుగు జాతి సంపదను చూస్తే కన్నెర్రపుట్టుంది. వారి దృష్టికి కష్టజైతంకన్నా కొల్లగొట్టి సంపాదించడం ఎక్కువ ముఖ్యంగానూ, వాస్తవానికి అధిక గౌరవ ప్రదానంగానూ కనిపిస్తుంది. వారు అనాగరికులు. ఇదివరకు పగతీర్చుకోదానికో, వుండడానికి చోటుచాలక విస్తరించడానికో యుద్ధాలు జరిగేవి. ఇప్పుడు కొల్లగొట్టడానికి మాత్రమే యుద్ధం జరుగుతోంది..... ఇలా కొల్లగొట్టడానికి జరిగే యుద్ధాలవల్ల సర్వసేనాని అధికారమేగాక ఉపసేనానుల అధికారం కూడా ఆధిక్యమైంది. వారి తరువాత అధికారం వహించవలసినవారిని, వారి కుటుంబాలనుండే యెన్నుకొనే ఆచారం, క్రిమేణా ముఖ్యంగా పితృహక్కు వచ్చింతర్వాహ పారంపర్య వారసత్వంగా మారిపోయింది. మొదట ఈ మార్పును ఉదాసీనంగా పోనిచ్చారు తరువాత అదే హక్కుగా కోరబడింది. ఆ తరువాత, చివరకు ధర్మవిరుద్ధంగా దురాక్రమింపబడింది. ఇలావంశానుగతమైనరాజరికానికి పునాది యేర్పడింది. గణసంఘ నిర్మాణకాఖలు యీ విధంగా ప్రజాబాహుళ్యంనుండీ గణంనుండీ తెలుసుండీ, విడివడిపోయాయి. చివరకు గణవ్యవస్థానిర్మాణం తనకు వ్యతిరేకమైన వ్యవస్థగా మారిపోయింది! స్వంత కార్యకలాపాలను యిచ్చాపూర్వకమైన శ్రమవిధానంలో నడుపుకోవడానికి ఏర్పడిన తెగల నిర్మాణం పొరుగు వారిని కొల్లగొట్టడానికి అణగద్రొక్కడానికి పనికివచ్చే నిర్మాణంగా మారిపోతుంది. ఇందు కనుగుణంగానే దాని నిర్మాణకాఖలు పూర్వం ప్రజాభిప్రాయాన్ని అమలు జరిపే కాఖలుగా వుండినవల్లా, ప్రజల నెత్తి నెక్కి అణగద్రొక్కడానికి వుపయోగపడే కాఖలుగా మారిపోయాయి." (ఎంగెల్స్.)

భారతదేశంలో మొదటి బానిస యజమాని పరిపాలనాచట్టాన్ని "వికాలాక్ష" అని పిలిచారు. ఈ వికాలాక్షరాజ్యాంగచట్టం బాహుదంతుడు, బృహస్పతి మున్నగువారి చేతుల్లో అనేకమార్పులు పొందిందని చుహాభారతేతిహాసం చెపుతోంది. ఈ రాజ్యాంగచట్టం అమల్లోకి వచ్చిన వెంటనే ఘనాలు ప్రారంభమయ్యాయి. దోపిడీవగ్దాలైన బ్రాహ్మణ క్షత్రియులకి వ్యతిరేకంగా పీడిత ప్రజాసామాన్యం స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలకొరకూ మాతృస్వామికం కొరకూ పోరాడారు. అత్యంత హృదయ విదారకమగు నియంతృత్వంలో ఈ పోరాటాన్ని దోపిడీదారులు అణచివేశారు. వేనుదూ అతని భార్య సునీతా నడపిన పోరాటం యిలాంటిదే.

ఈ పోరాటం ఓడిపోయి తర్వాత, బానిస యజమానుల పీడనా ఆధికాభివృద్ధి విపరీతంగా పెరిగి పోయాయి. శూద్రబానిసల సహాయంతో భూములు వ్యవసాయంలోకి తేబడ్డాయి. చరిత్రలో రాజ్యాలకు మొట్టమొదటిసారిగా నిశ్చితమైన యెల్లలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ యెల్లలలోపల ఆర్యులతోపాటు అనార్యులకూడా నివసించసాగారు.

"పూర్వం ప్రజలు సరియైన మాగ్గంలోనడిచేట్టు దిద్దుబాటు చేయాలంటే ఒకమాట సరిపోయేది. ప్రజాభిప్రాయమూ, పరిరంకంగా మందలించడమూ (దిద్దండ) జరిగేది. కాని యిప్పుడో! ప్రజలు దోపిడీని సహించేట్లు, రాజభక్తులై వుండేట్లు, పాలించే ఆస్తిదారు వగ్దాలయెడ గౌరవం కలిగివుండేట్లు చేయాలంటే రాజ్యాంగయంత్రమూ, నైస్యమూ, పోలీసుబలగాలూ కావలసినవచ్చాయి. ఇవీ చాలకపోతే మరణమే (వధదండ) చివరికిక్ష. కొత్తరాజ్యాంగయంత్రం పుట్టిన తర్వాత హిందూ వాంగ్మయం ఈ కొత్త దౌష్ట్య యంత్రాన్ని గొప్పగా కీర్తించడం ప్రారంభించింది. దౌష్ట్యం లేకపోతే అరాజకం (అంటే రాజ్యాంగ యంత్రంలేని సమాజం) మరల స్థాపించబడుతుందనీ, ప్రైవేటు ఆస్తి, కుటుంబమూ, మతమూ ఒకటేమిటి ప్రపంచమే నశిస్తుందనీ వ్రాయసాగారు. ఆస్తిపేరిట, మతంపేరిట, కుటుంబంపేరిట పాలకవగ్దాలు కష్టజీవులైన వికాల ప్రజాసామాన్యం యొక్క, శూద్రబానిసల యొక్క స్వాతంత్ర్యాన్నీ, ఆస్తిని, కుటుంబాన్నీ అణగద్రొక్కారు.

"చివరకు కొత్తసమాజంలో కొత్త ఉన్నతీశక్తులూ కొత్త విప్లవశక్తులూ వుద్భవించేంతవరకూ యిలాగే జరి

గింది. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ వర్గాలు కష్టజీవులైన యుద్ధాలు సాగిస్తూనే మరోవైపున వైశ్యులనూ, శూద్రులనూ దోడిచేసి సంపాదించిన సంపదలను యెవరికివారే రెండవవారికి లేకుండా దొంగిలించాలన్న దురాశతో వారిలోవారు పోరాడుకోవడం ప్రారంభించారు. ఈ పాలకవర్గాల మధ్య జరిగిన అంతర్యుద్ధ గాథలను హిందూపురాణాలు వివరిస్తున్నాయి. పరశురాముడు (బ్రాహ్మణుడు) శ్రీరామునిపై చేసిన దండయాత్రలవంటివి యిలాంటి అంతర్యుద్ధ గాథలే.”

(డాంగ్-భారతదేశం-పేజీ 245-246.)

భారతీయ సామ్రాజ్య స్థాపన :

గణసమాజాల నిర్మూలన

బానిస విధానపు పునాదులమీద హస్తినాపుర కారవ సామ్రాజ్యమూ, పాటలీపుత్రమండలి మౌర్య సామ్రాజ్యమూ, మగధ సామ్రాజ్యమూ పెరిగి పెద్దవయ్యాయి.

హస్తినాపురానికి చెందిన పురువంశరాజులు పరిసర ప్రాంతాలలోవున్న రాజ్యాలనూ, వైనిక ప్రజాతంత్రాలనూ, వివిధ గణసమాజాలనూ కబళించివేసి, వికాల సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపింప విశ్వప్రయత్నాలు చేశారు. ఈ ప్రయత్నాల పర్యవసానంగా మహాభీకరమైన భారతయుద్ధం (క్రీ.పూ. 1500) జరిగింది. ఆ యుద్ధంతో ప్రాచీన భారతదేశం విస్ఫుటమైన మరో నిర్దిష్ట చారిత్రిక ఘట్టంలోకి ప్రవేశించింది.

కారవ, పాండవుల మధ్య చెలరేగిన ఈ ఘర్షణ బ్రహ్మాండమైన మానవ మారణహోమానికి దారితీసింది. గణసంఘాలు, వైనిక ప్రజాతంత్రాలు, ధనవంతుల కులసంఘాలు, బానిస రాజ్యాంగాలూ అన్నీ దామణ అగ్నిగుండంలో దూకి కలభాల్లా మాడిపోయాయి.

“పూర్వ ప్రపంచానికి చెందిన గణాలనూ, వాటి విలువలనూ, నీతినియమాలనూ, ఆర్థికవిధానాలనూ, సాంఘిక సంబంధాలనూ సర్వానికి ఈయుద్ధం వినాశనఘట్టం (డాంగ్). గలిచినవారూ, ఓడిపోయినవారూ యిద్దరూ తీవ్రంగా నష్టపడ్డారు.

అర్య విశ్వామిత్రుడు కడుపు కక్కుర్తితో కుక్కమాంసం తింటానికి సిద్ధపడగా, బానిసఅయిన చండాలుడు ఆ మాంసం తినలేకదని బోధిస్తాడు! శ్రీకృష్ణుడు యాదవ గణసంఘముఖ్యుడు. అతని మాటనే చివరికి యాదవులు ఖాతరు చేయలేదంటే బానిస సమాజం స్వత్రా పతనావస్థకి వచ్చిందని తెలుసుకోవచ్చు (మహాభారతం). యాదవ గణసంఘంలో ధనిక కుటుంబాలమధ్య స్పర్ధలు పెరిగి అత్యంత భయంకరమైన అంతర్యుద్ధంగా - యాదవకులంలో ముసలం - పరిణమించి, ఆ గణసంఘమే తుడిచిపెట్టుకుపోయింది.

తరువాత చరిత్ర కొంతకాలం వరకూ అంధకారంగా వుంది. మళ్ళీ గంగానదీ లోయలో పెద్ద పెద్ద రాజ్యాలు తలెత్తాయి. ఈ రాజ్యాలకి ఊపిరి పోసింది మగధలోని పాటలీపుత్రం. చరిత్ర రథచక్రాలు కొంత ముందుకు నడిచాయి. మళ్ళీ బానిస రాజ్యాంగాలు పునర్నిర్మాణమయ్యాయి. వాటిలో అత్యంత శక్తివంతమైన రాజ్యంగా తయారైంది మగధ. మగధను చివరికాలంలో “నవనందులు” అను నందవంశానికి చెందినవారు పాలించారు. నందులలో ఒకనికి పుట్టిన చంద్రగుప్తుడు, కాటిల్కుని సహాయంతో నందరాజ్యాన్ని, నందవంశాన్ని దుంపనాశనంచేసి మౌర్యసామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు. (క్రీ. పూ. 322)



మహాభారతంలో వారసత్వ సమస్య

ఒక ఐతిహాసిక పరిశీలన

మాడ భూషి భావనాచార్యులు

వ్యాసకృత మహాభారతం భారతీయ వాఙ్మయంలో విజ్ఞాన సర్వస్వంగా పరిగణింపబడుతూ ఉన్నది. కేవల ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సముపార్జనకూ, పుణ్యఫల సిద్ధికి మాత్రమేకాక రాజకీయ జీవనతాత్రానికి, బహుభంగుల ఉ.యుక్తచగుతూన్నట్లు అనేక నిదర్శనాలున్నాయి. వేయి సంవత్సరములక్రితమే పంచమ వేదమును ఆంధ్రీకరిస్తూ నన్నయభట్టారకుడు యిలా అన్నాడు:

సీ॥ ధర్మతత్త్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రంబని
యధ్యాత్మవిమలు వేదాంతమనియు
నీతివిచక్షణుల్ నీతిశాస్త్రంబని,
కవివృషభులు మహాకావ్యచునియు
లాక్షణికులు సర్వ లక్ష్య సంగ్రహుని
యైతిహాసికు లితిహాసచునియు
పరమపౌరాణికుల్ బహుపురాణ స
ముచ్చయంబని మహిగానియాడుచుండ

అ॥ వివిధ తత్వవేది వేదవ్యాసు
దాది ముని పరాశరాత్మజుండు
విష్ణు సన్నిభుండు విశ్వజనీనమై
పరగుమండ శేష భారతంబు.

ఇట్టి ఆతిప్రధానమైన గ్రంథాన్ని సమ్యక్ పరిశీలనా దృష్టితో పరిశోధించాలి. ముఖ్యంగా ప్రాచీన గ్రంథాధ్యయన విషయంలో మూడు విభిన్నస్థితులు మనకు గోచరమవుతున్నాయి.

ప్రాచీనమైనది ఏమైనప్పటికీ, అట్టి గ్రంథములు కేవల దైవదత్తములని, వాటి అస్తిత్వ ప్రయోజనాల విషయం ప్రశ్నించే అధికారం మానవమాత్రులమైన

మనకులేదని, వాటిని క్షుణ్ణంగా పఠించి తూజిస్తూండా లని మొదటి తేగవారు భావిస్తారు. అట్టివారు దేనినైన పుటికీ సంవర్షించిత దృష్టితో అవగాహన చేసుకో వడంమాని, మూఢభక్తితో ఆరాధనచేస్తారు. కాలీన మైన పరిస్థితులను, తత్ ప్రతిబింబితమైన వైజ్ఞానిక నూత్నలను అన్వేషణపరచుకొని, మార్పుచెందే సమకాలీన యుగా నికీ, సమాజానికీ దార్శనికులుకాలేరు. పైగా క్రాంతి ప్రవాహానికీ అడ్డుగా, గుదిబండలుగా తియారవుతారు. ఇట్టివారే ఛాందసవాదులు.

మరొకవర్గం పురాణశాస్త్రాదులు కుష్కప్రయోజ నాలని, అసందర్భ ప్రలాపాలని భావిస్తారు. వాటి పుట్టుకే కేవలం అసంబంధమనికూడ వాస్తారు. అట్టి వానిని ప్రతివారు ఆద్యంతం తిరస్కరించాలని బోధి స్తారు. ఇట్టి అభిప్రాయాలను కలిగినవారిని పాశ్చాత్య దేశాలలో నిహిల్స్టులంటారు. ఇట్టివారిని మనం యాంత్రిక భౌతికవాదులుగా పరిగణించవచ్చును. పూర్వయుగాలలో మనదేశంలో వ్యాపించిన చార్వాక మతస్థులు కొంతవరకు ఇట్టివారే అనుకోవచ్చును.

మూడవ వర్గం వితండవాదన ప్రధానులై శాస్త్ర విహితములైన దానిని పూర్వ పక్షం చేయడమే తమ విధిగా పెట్టుకొంటారు. వీరు ప్రతి యుగమందలి ధర్మశాస్త్రాది సమస్త స్థితులను ఆర్థిక పరిస్థితులే నిర్ణ యిస్తాయని వాదిస్తారు. వీరు మానవ సమాజపు ఏ యితర పరిస్థితిని, హృదయసంబంధమైన అనుభూతులకు గల ప్రభావాన్ని గుర్తించరు. ఇట్టి వితండ వాదనా పరులను ఎకనమిక్ డిక్షరీమినిస్టులు అంటారు.

కనుక యీపై మూడు విధములైన వాదాలు కూడ మూడు విధాలుగా దోషభూయిష్ట లయినవే.

చరిత్రలు, ఉపదేశాలు, సకల కళా సాహిత్యాది విషయాలు సమాజానికి, వ్యక్తికి ఆత్మ సంస్కరాన్ని చేపండుకే నిర్దిష్టమైనవి. సత్ప్రవర్తన ప్రవర్తనానమయే నిమిత్తం తద్వ్యాపార యుగధర్మాన్ని, సమాజధర్మాన్ని పుష్టికరంగా అవగాహన చేసుకొనే నిమిత్తం అవి వీర్పడినవి.

“పురాణమిత్యేవ సాధు సర్వం” అనే మూర్తిని అనుసరించి సాతదైవంతలో కేవలము శిరోధార్య మనిగాని, తిరస్కారార్హునిగాని భావించక విచక్షణాదృష్టితో, వితిహాసిక పరిశీలనతో దాని ప్రాముఖ్యతను గుర్తించవలసి వున్నది.

కాల నిర్ధారణ

మహాభారత రచనను వ్యాసుడు కురుక్షేత్రయుద్ధం జరిగిన మూడు సంవత్సరాలకు చేసేడని విజ్ఞులు అభిప్రాయపడుతూన్నారు. మహాభారత రచనాకాలం నిర్ణయించడానికి కురుక్షేత్ర యుద్ధ కాలం నిర్ణయం కావలసియున్నది. పంచాంగ కర్తలు, క్రీ. పూ. 31 వందల సంవత్సరములని అంటున్నారు. లోక మాన్య గంగాధరతిలక్ క్రీ. పూ. 14 వ శతాబ్దమని అంటున్నారు. విల్సన్, ఫ్రాట్ మున్నగు సాశాస్త్ర పండితులు కూడా యించుమించు క్రీ. పూ. 14 వ శతాబ్దమే అని అంగీకరించారు. కనుక మహాభారత రచన బహుజనాభిప్రాయంగాయిప్పటికి 3400 సంవత్సరముల వెనుక జరిగినట్లు భావించవచ్చును.

భూమిక

కురుక్షేత్రయుద్ధ చరిత్రకు సంబంధించిన పూర్వ పరాలను పరిశోధించవలసి వచ్చినపుడు, కురుపాండవ రాజ్యాధికార సంబంధాల నన్నింటిని సమగ్రంగా తెలిపే మహాభారత గ్రంథాన్నే భూమికగా స్వీకరించవలసివుంది. కురుక్షేత్ర సంగ్రామానికి తత్వశాస్త్ర పరమైన ఆత్మలూన్ని ప్రసాదించినది భగవద్గీత; కనుక ఆనాటి మానవుల కార్యణికజీవితం కురుక్షేత్ర సంగ్రామ భూమిలో ఎట్లు వికాసమొందినదో విచక్షణతో పరిశీలించవలసివుంది.

కురుక్షేత్ర సంగ్రామం రెండు విభిన్న లోక ధర్మాలమధ్య సాగిన సంఘర్షణ. స్థూలంగా కుటుంబీకరించి ఆస్తిహక్కుల తగాదాగా కనిపించినప్పటికీ పూర్వధర్మానుమాయలైన కారవులకు, యుగధర్మాన్ని ప్రతిష్ఠింపజేయుచున్న పాండవులకు మధ్య సాగిన మానుషకర్మప్రధానమైన సమరంగా మనం దాన్ని

పరిగణించాలి. కురుక్షేత్రంలో పాండవులు ఓడి కారవులే విజయం సాధించడం తటస్థిస్తే నాటినుంచి యిటీవలి వరకు కుటుంబంలోని వ్యక్తిగత హక్కుల స్వరూపమే విభిన్నంగా ఉండేడిని. దఫదఫాలుగా అనేక కురుక్షేత్ర సంగ్రామాలు జరగవలసి వచ్చేవి. అందువల్లనే యుగీనమైన ధర్మాన్ని ప్రతిష్ఠాపించడానికి, ఉద్యుక్తుడైన బుద్ధిబాహుల సంపన్నుడైన శ్రీకృష్ణుడు అవతారపురుషుడవడానికి కూడా కారణ భూతిమైంది. అట్టి కురుక్షేత్రయుద్ధానికి ప్రాతిపదికలైన విభిన్నధర్మాలేమిటో, పాండవులకు గల వారసత్వపు హక్కు ఎట్టిదో పరిశీలిద్దాం.

రాజు - రాజ్యము

సమాజ వ్యవస్థలో రాజులు, రాజ్యాలు, వాని అస్థిరత్వమూ కురుక్షేత్ర సంగ్రామకాలమునాటికి ఏరూపములో ఉన్నాయో వివరిస్తూ, ఆ రూపం తత్సాధార్యస్థితికి విభిన్నమైనదని, సమాజ వ్యవస్థ సరిక్షణాథం రాజరికం ఏర్పరచబడినదని వ్యవస్థల పరిణామశీలతను గురించి స్పష్టంగా వక్కాణించిన ఉదాహరణలు మహాభారతమునందేకాక ప్రాచీన భారతీయ వాఙ్మయంలో అనేకంగా లభ్యమవుతాయి. ఉదాహరణకు శాంతిపర్వంలోని రాజధర్మసకరణంలో యీ విషయం స్పష్టపరచబడింది.

కురుక్షేత్ర సంగ్రామానంతరం ధర్మరాజు నిరాశా వృత్తుడై తను కావించిన బంధు జన హత్యాపాపానికి పశ్చాత్తిప్తుడగుచున్నాడు. శంకాయత్తచిత్తుడై రాజ్యం కోసం బంధుజనాలను హతమాగ్నడం పాపమా? కాదా? అనే సంశయాత్మక విచికిత్స పొందుతున్నాడు. అనేకమంది ఋషులు, అర్హునుడు, శ్రీకృష్ణులు వ్యధోపశమనానికి శతధా యత్నాలు గావించారు. అతను తృప్తి చెందలేదు. అప్పటికి భీష్ముడు అంశతయ్యపై ఉన్నాడు. ధర్మరాజు భీష్ముని దర్శించి తన సందేహాలను వివరించాడు. నివృత్తి కావించనున్నాడు. రాజనీతి, సాంఘికధర్మం మున్నగు సమస్యల వివరణ కోరాడు. అప్పుడు భీష్ముడు యిలా చెప్పేడు :

“ఓ ధర్మరాజా! కృతయుగపు ఆదిమదశలో రాజ్యమే విధంగా సముత్పన్నమైనదో కూలంకషంగా చెబుతాను. శ్రద్ధగా : మ.

ఆదిలో రాజ్యములేదు. రాజులేదు. దండనా లేదు. వండితుడూ లేడు. ప్రజలే ధర్మయుతంగా నడచు

కొని, పరస్పరం రక్షించుకొనెడివారు.. ఆ విధంగా పరస్పర ధర్మ రక్షణతో స్వపరిపాలన జరుగుతూం దేది. కాని క్రమంగా నరులలో దుఃఖభాజనత్వం పెరి గింది. తద్వారా దుర్మోహం అలముకొంది... ఏ మార్గ మున నడవాలో, ఏది కూడదో, ఏది మాట్లాడాలో, ఏది మాట్లాడకూడదో, ఏది భుజించాలో, ఏది కూడదో, గోషమేదో, దోష రహితమేదో అన్న విచక్షణను నరులు సంపూర్ణముగా త్యజించిరి... రాజేంద్రా! అట్టి పరిస్థితులలో దండనీతి, దండనాచుడు ఏర్పడవలసి వచ్చినది.

(చూ. సంస్కృత భారతం, శాంతి పర్వం)

సమాజంలో ఉత్పత్తివిధానము అభివృద్ధిపొందుతూ న్నపుడు, దాని ప్యవసానంగానే సమాజంలో కుల నుణవిభాగం వ్యవస్థీకరించబడింది. ఈ ఉత్పత్తి విధా నాన్ని అనుసరించే, ఫలితాలలో మంచి చెడుగులుకూడ సంక్రమిస్తూ వచ్చేయి. లోకి మునందలి ఆత్మభిక్సంఖ్యా కులకు ఆత్మభిక్రేమస్సును చేకూర్చేదే లోకిహితంగా పరిగణింపబడినది. ఇట్టి లోకిహితార్థమే నూరువేల అధ్యాయములతో నీతిశాస్త్రము (నాటి సమాజమునకు రాజ్యాంగము వంటిది) రచింపబడింది. ఈ నీతిశాస్త్ర మును తొలుదొల్త విరూపాక్షుడనువాడు రచించిన ట్లున్నూ, దానినే తరుపతి వికలాక్ష నామధేయుడు 10 వేల అధ్యాయాలుగను, అమలేంద్రుడనువాడు 5 వేల అధ్యాయాలుగను ఆయా కాలాలకు అనుకూలంగా త్రోడీకిరిస్తూవచ్చేరు. అట్లే శుక్రుడు, బృహస్పతి అను మునులు తిలొకవేయి అధ్యాయములుగా సంక్షిప్తపరి చారు.

క్రమశః ఆర్షప్రోక్తమైన నీతిశాస్త్రమురూపొందింది. దానిని అమలు పరచేందుకు శక్తివంతుడైన రాజును ఏర్పరచవలసి వచ్చినది. అట్టిగాజే విరజుడు. ఇతనే తొలిరాజు. తరువాత అతని కుమారుడు నీతి క్రమంగా పరిపాలించారు. ఈ నీతి రాజుకు సునీధయందు పుట్టిన వాడే వేనుడు. ఈ వేనుడు ఆర్షప్రోక్తమైన నీతి శాస్త్రాన్ని సనాతని ధర్మాన్ని తిరస్కరించాడు. బ్రాహ్మణులకు విరుద్ధమైన నూతన నీతిని నిర్వచించాడు.

వేనుడు రాజుకాగానే ప్రజాభయ ఏర్పరచాడు. నాటినుంచి తాను చెప్పినదే ధర్మముగా అమలు జరగా లని తత్పూర్వమైన ఏ యితర ధర్మములు చెల్లనేరవని ఘంటాపథముగా శాసించాడు. తన నూత్నరే పరమ ప్రమాణంగాల ధర్మ శాస్త్రాలని, వానినే ప్రజలు శిరసావహించాలని శాసించాడు.

యజ్ఞములు చేయరావని, బ్రాహ్మణ పూజ దోషమని, ప్రజలందరూ తన శాసనాలకు బద్ధులు కావాలని అన్నాడు. అప్పుడు ఆర్ష ధర్మానుయాయులలో అసం తృప్తి చెలరేగింది. దీనికి ఒక రూపం కల్పించే ఉద్దేశ్యంతో మరీచి ప్రభృతి మునులు రాజుడకు రాయ బారులుగా వెళ్లారు. తాము నూరు సంవత్సరములు ఏకి దీక్షగా యాగం చేయ తలపెట్టితిమనీ, పూర్వార్చాని మును, పూర్వ ధర్మములను ధిక్కరించు యిట్టి శాసన ములు యుక్తము కావనీ, ఆ శాసనములను రద్దు చేసు వలె నీ కోరారు. వేనరాజు మునులపై కోపించాడు. “భూనాథుని ఆతికంటే వేరొక ధర్మమున్నదా? యజ్ఞములందు మీ రెవ్వరిని పూజించెదరు? నా కంటే పూజార్హు డింకవరున్నారు?” అని అసాంప్రదా యికంగా మునులకు తూలనాడెను. మునులు వేనుని మాటలు పొటించక, యజ్ఞముచేయ తలపెట్టేరు. అట్టి వారి నందరినీ వేనుడు బాధించాడు. దీనితో బ్రాహ్మ ణులంతా ఏకిమై వేనుణ్ణి నరికివేశారు. అని ఈ విధంగా నీతిశాస్త్ర విధులను రాజధర్మాలను భీష్మచార్యుగు ధర్మరాజునకు సవివరంగా తెలియజేశాడు.

కం॥ తను తాన తొలుత గెలువన్

మనుజుపతికి వలయు పిదప మార్తర గెలువన్

మనమున తలించు నది మును

తను గెలువని పతికి - గెలువ కరమే పగగన్

రాజు అరివడ వగ్దాలనుంచి తప్పు తాను గెలుచుట ప్రధాన కర్తవ్యమని, అట్టివాడే శత్రువగ్దాలను జయిం చుటెల్లతాడని భీష్ముని ఉపదేశం. ధర్మమునది కాలీన మైన సమాజ గమననూత్రము. ఇది దేశకాలానుకూల మైనదని భీష్ముడు అభివర్ణించాడు. ధర్మమున్నది బహుముఖమైనది. ఉదహరణకు సుహా భావంగా!

తిర్క్కం చందలం. శ్రుతి (వేదం) బహువిధమైనది. ఒకానొక ఋషి వచనమైనంత మాత్రమునా ధర్మ శాస్త్రము సర్వప్రమాణ మనుటకువీలులేదు. పూర్వగుషి వచనములలోకూడ భిన్న విభిన్నతలు గోచరించు చున్నవి. ధర్మశాస్త్ర స్వభావం నిగూఢమై అవగాహ నకు కష్టసాధ్యము అగుచున్నది. కావున సహజ సందోహము ఏమార్గమున సంచరించునో అదే కాలా గతమైన ధర్మమార్గమయి ఉన్నది.

“ధర్మము” అను శబ్దమునకు అర్థమును పట్టిచూచిన “ధరింపబడినది.” (ధృ = ధారణ - ధాతుజన్యము.) ప్రజలందరూ దేనిని ధరింతురో అనగా ఎద్దులగుడుగో అదే ధర్మము అని నిశ్చయముగా చెప్పబడుచున్నది.

కనుక ధర్మము కాలానుగుణమైనదని దానికి శాశ్వత స్థితికాక, పరిణామశీలతే ప్రధాన లక్షణమని అర్థమగుచున్నది.

ధర్మం కాలానుగుణం

కనుక వ్యవస్థలతో రాజకీయాలు, వానితోపాటు ధర్మములు మారుచుండుతూ వచ్చాయి. మార్పులు పొడసూపిన సాంఘికకాలంలో సాంప్రదాయకధర్మాలకు, ఆగత ధర్మాలకు మధ్య సంఘర్షణ కొంచెము స్థాయి భేదములో తప్పనిసరి అవుతూనే ఉన్నది. స్థితిధర్మ రక్షకులుగా ఒక పక్షం, నవీన ధర్మస్థాపనాద్ధమై ఒక పక్షం నిమిత్తమాత్రులవడం కూడ తథ్యమే. ప్రతి కాలంలోనూ ఆగతధర్మ ప్రోక్తకులు సాధారణంగా ఋషులు, పండితులు, వీరులు, వైతాళికులు అవుతారు. ఈ విషయాన్ని ధృవపరుస్తూ భారతంలోనే సుభద్ర గర్భవతియై నమస్కరించిన సందర్భంలో కుంతి— “నీవు శూరులనుగాని, పండితుల్నిగాని కనవద్దు భాగ్య రేఖ కలిగినవారిని మాత్రమే కనుము. సుభద్రా! శూరులు, పండితులు ఆయిన నాకు మారులు అడవుల పాలై అష్టకష్టాలు అనుభవించ వలసి వచ్చింది” అన్నది. దీనిని అట్టి నవీనధర్మ ప్రతిపాదకులై ఆ సదాశయాలకోసం జీవితాలను అంకితం చేసిన పాండవులు కేవలం శూరులేకాక విద్యావంతులు కూడా అని తేటతెల్లమగుచున్నది. దీనిని సమర్థిస్తూనే వేరొకచోట కాంతిసర్వంలో “జ్ఞానేన కురుతేయత్నిం యత్నేన ప్రాప్యతే మహత్” అని చెప్పబడింది. జ్ఞానమువలన ప్రయత్నమున్నూ, ప్రయత్నమువల్ల మహత్తున్నూ పొందుచున్నాడు అని చెప్పబడుటచేత జ్ఞానమే సమస్త ప్రయత్నాలకు నాందిగా ప్రవచింపబడుతోంది. కర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో సకలజన, బంధుజన షయమైనతర్వాత నాటి వివిధ సంఘటనలన్నీ ధర్మరాజునకు హృదయక్షేత్రం కలిగించాయి. అట్టి రక్తాన్నాన్ని భుజించడంలో పారమార్థికత ఏమున్నదని మళ్ళీ అతనికి నిస్పృహ కనిపించింది. తన రాజ్యకాంక్షే యీ సర్వవాశనానికి కారణమైనదని విషాద నిమగ్నుడయ్యాడు. సమస్త ధర్మజ్ఞుడైన భీష్మునివలన తనసంశయనివృత్తికావించుకొని, హృదయ కాంతిని పొందకోరేడు. అప్పుడు భీష్ముడు వైన శిర్కొన్న యుగీనమైన ధర్మాలకు సమాజ వ్యవస్థలోని గమన శీలతను వివరించేడు. కారువులు సాంప్రదాయక ధర్మాని రక్షింప వూచుకొన్నారు. పాండవులు నవీన ధర్మ ప్రతిష్ఠాపకులు. కురుక్షేత్ర సమరం

నవీన ధర్మానికే విజయం చేకూర్చింది. అట్టి యుగధర్మ సంస్థాపకులైన పాండవులలో ముఖ్యంగా ధర్మరాజులో ఇట్టి వైరాగ్యంతగడనిభీష్ముడు సహేతుకంగా వివరించాడు. ధర్మరాజుని ఉపశాంతునిగా చేసేడు. దుర్యోధనాదులు తమ తండ్రికి శత్రువుమారుడైన వానికే రాజ్యాధికారమని తక్కిన అనుజన్ములు “పరపిండోపజీవు” అని, రాజ్యము అవిభాజ్యమని, నీతి శాస్త్ర సాంప్రదాయాన్ని సంరక్షింప వూచుకొన్నారు. తండ్రికి పుట్టిన కుమారు లందరికీ రాజ్యంలోగాని, పితృదత్తమైన ఆస్తిలోగాని గమన భాగములు ఉండవలెనని నాటి సాంప్రదాయమునకు భిన్నమైన, నవీన ధర్మాన్ని ధర్మరాజుమలు ప్రతిపాదించారు. ఈ రెండు ధర్మాలకు సాగిన సంఘర్షణలో కురుక్షేత్రం పాండవ ప్రతిపాదిత ధర్మానికి విజయం చేకూర్చింది.

పాండవ కారవులమధ్య యేర్పడిన రాజ్యాధికార వివాదమునకు పూర్వము ధర్మ శాస్త్ర విధానములు అనేకరూపాలు పొందుతూ వచ్చాయి.

మహాభారతం ఆదిపర్వంలో అన్నదమ్ముల మధ్య వచ్చిన భ్రాతృ సమాధికారానికి యేర్పడిన తగాయి దాను ఒక ఉపాఖ్యానంలో వివరిస్తూ యిలా చెప్పారు.

తల్లి దాస్యము నివృత్తిచేయ గరుత్మంతుడు అమృతముకై వెడుతూ తనకు కలుగుతున్న మహత్తర ఘట్టాధ నివారణకు మార్గము చెప్పరుని తన తండ్రి కశ్యపుని అడిగాడు. అంతట కశ్యపుడు కొండొకచోట ఘోరసంగ్రామం జరుపుతున్న ‘గజకర్షపము’లను ఆహారంగా స్వీరించుచున్నాడు. వాని పూర్వ వైర కారణాలు ఈ విధంగా చెప్పాడు.

“అనల విభుండు విభావసు
డను విప్రుడు నియచవంతు దర్ధాధ్యుడై
తనరి సుఖమున్న నాతని
యను జన్ముడు సుప్రతీకుడను వాడతనిన్”.

“యన పితృవర్గము వడసిన
ధనము యిమ్ము...ధర్మస్థితి నా
కనియడుగం బోయిన న
య్యచుజునకు విభావసుండ హంకారమునన్”.

“తానలిగియిచ్చె కాపం
చేరుగవై యుండుమని సహింపక వాడున్
మాను కూర్మచు వగుచుని
వానికి ప్రతికాపమిచ్చె వసులోభమునన్”.

తండ్రినించి సంక్రమించిన ఆస్తి తనకు వాటా యడుగగా అది ధర్మ వ్యతిరేకమగుటచే తమ్మునికి ఏమగు కమ్మని శాప మిచ్చాడు. దానికి ఆగతిధర్మ పరుడైన తమ్ముడు (సుప్రతీకుడు) 'వసులోభము'చేతి కూర్మముకమ్మని ప్రతిశాప మిచ్చాడు.

ఈ ఉదంతంవల్ల భ్రాతృ సమబీవసముకై పాండవ వివాహమునకు పూర్వమే ఈ నవధర్మ ప్రస్తావన జరుగు తున్నదని మనకు తెలుస్తుంది.

కురుపాండవులకు స్రపితానుహుడైన శంతనుడు - దాశరాజుమార్తె మన్వీర్యంధి(సత్యవతి)ని వివాహ మాడుట కుద్యుక్తుడైన సందర్భంలో దాశరాజు సత్యవతి పుత్రులకు రాజ్యాధికార మిచ్చిన తనకు వివాహం జరిగించుటకు అభ్యంతరం లేదన్నాడు. అప్పటికే భీష్ముడు ప్రాజ్ఞత పొందివున్నాడు. తండ్రి చింతానివృత్త్యం భూరిమైన బ్రహ్మవర్య వీక్షకు శపథంచేశాడు. అంటే యీ శంతనుని కాలంవరకూ కూడ జ్యేష్ఠాధికారమే ధర్మంగా ప్రవర్తించుతూ న్నట్లుగా మనము అర్థంచేసుకోవాలి. శంతనునకు చాలా కాలము పూర్వమే రాజ్యమేలిన యయాతి నాటికి తండ్రి తన కుమారులలో తన కిష్టంవచ్చినవారికి రాజ్యాధికారమును అప్పగించు ధర్మము ఉండేది. ఆనాటి ధర్మమును తెలుపుతూన్న యీ క్రింది పద్యాన్ని గమనించాలి.

“తనయుండు చెల్లెడండులు

పనిచిన పని నేయడేని బలుకెడలో శ్రే

కొనడేని వాడు చెనయుం

డనెడు నే పితృ ధనమున కర్హుండగునే?”

అన్న ఆనాటి ధర్మమునుంచి శంతనుని కాలం నాటికి జ్యేష్ఠునికే అధికార మియ్యబడుట ధర్మమైనది. ఈ విషయమే మనుధర్మశాస్త్రంలోకూడ యిలా చెప్ప బడింది: “ఆస్తి యంతయు పెద్దవానికే తండ్రి యనంత రము సంక్రమించవలెను. మిగతావారు పెద్దవానిని అనుసరించుకొని యుండవలెను” అని...ఈ మను ధర్మశాస్త్రము భారతమునకు పూర్వ గచనమేనని నిర్ధారించబడింది. మనుధర్మశాస్త్రం తదుపరి ఊదృఢత మైన 'యాజ్ఞ వల్క్య స్మృతి'లో “పుత్రులందరూ ఆస్తిని పంచుకోవలెనని, జ్యేష్ఠునకుమాత్రము కొంత అధికంగా యివ్వాలని” చెప్పింది. దీనితరువాత వచ్చిన 'నారద-బృహస్పతి' స్మృతులలో అన్నదమ్ము లందరూ సమానంగానే ఆస్తికి హక్కుదారులవాలని చెప్పబడినది. కురుపాండవుల దాయ భాగ వివాద

కాలంనాటికి యీ ధర్మాలు కాల క్రిమానుగతంగా మార్పులు చెందుతూ వచ్చినట్లున్నూ, యీ మాన్యును దుర్యోధనాదులు గమనించక పాండవుల దాయ భాగాన్ని తిరస్కరించారు. పురోగత ధర్మ ప్రవర్తకు లైన పాండవులు-స్థితధర్మ వ్యవస్థాపకులైన కారవు లతో కురుక్షేత్రంలో సంగ్రామం చేయవలసి వచ్చింది. కురుక్షేత్ర సంగ్రామానంతరమే నారద బృహస్పతి స్మృతులు అవతరించి పాండవులు సాధించిన నవధర్మ మునకు సుస్థిర స్థితిని చేకూర్చాయి.

అట్టి విజయానికి కారణభూతమైన నవిన యుగ ధర్మానికి బలమచ్చిన ఆర్థిక కారణాలను పరిశీలించ వలసి ఉన్నది.

ధర్మరాజు యౌరాజ్య పట్టాభిషేకం

ధర్మరాజుకు ధృతరాష్ట్రాడు ఇంద్రప్రస్థరాజ్య మిచ్చి యౌవరాజ్య పట్టాభిషేకం గావించాడు. ధర్మ రాజుని గుణసంపదకు లోకుల హృదయములు సమా క్షణమైయున్నవి (అంతశ్శత్రువులను జయించి రాజ్యాధికారానికి సహజంగా అర్హతను పొందిన అజాతశత్రువు ధర్మరాజు). కనుక అతినే రాజుగా ఉండాలి అని ప్రజలు కోరుతున్నారు. అట్టి లోకుల అనుకంపను చూ గొనుటకు, తన స్థిర సుహృద్భావాన్ని వెల్లడించుకొనుటకు ధర్మరాజుని యౌవరాజుగా ధృత రాష్ట్రాడు ప్రకటించెనని మూలమున ఉన్నది.

దుర్యోధనుని వాదన

పట్టాభిషేకానంతరం ధర్మరాజు రాజనూయ యాగం గావించాడు. ఆసందర్భంలో దుర్యోధనుడు హస్తినాపురం వెళ్ళడం, మయసభలో అవమానితు డవడం తటస్థించింది. అప్పుడు దుర్యోధనుడు తన ఆత్మీయులను సమావేశపరచి కార్యక్రమం ఆలోచించేడు.

అప్పుడు గణికుడనే నీతిశాస్త్రకోవిదుడు యిలా చెప్పేడు.

క॥ గురుకొని కార్యాకార్యము

లెరుగక దుశ్చరీత్రుడై యహితుడగు నీనిక

మరువక గురైనను జను

లెరుగక శాసించునది మహీశుడుబుద్ధిన్.

ఈ విషయమే మనుధర్మశాస్త్రములలో కూడ యీక్రింది విధముగా ప్రస్తావించబడింది.

శ్లో॥ గురోరప్య వలిస్తస్య కార్యాకార్య మజానతః ।

ఉత్పథం ప్రతిపన్నస్య న్యాయం భవతి కాసనం ।

ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మరాజును యువరాజ్య పట్టాభిషేకముచేయు సంకల్పించినపుడు తన జ్యేష్ఠకుమారుడైన దుర్యోధనునితో సంప్రదించలేదు. తండ్రి తనతో సమానుడైన జ్యేష్ఠునితో విచారి చతుండా ఏకార్యమైన తలపెట్టడం శాస్త్రవిరుద్ధమవుతుంది. కనుక అట్టి న్యాయశాస్త్ర విరుద్ధమైన చర్యను తండ్రి చేసినప్పటికినీ దానిని ఖండించే అధికారం జ్యేష్ఠునికి ఉంది. అంతే కాక ధర్మరాజుపట్టాభిషేకానంతరం యుభితుడైన దుర్యోధనుడు సాంప్రదాయక నీతికాస్త్రాన్ని, రాజ్యాగ్రతలను, ధృతరాష్ట్రునితో చర్చించిన విషయాలు చాలముభ్యుమైనవి. ఈ సందర్భంలోనే ధర్మరాజు పట్టాభిషేకం తాను అంగీకరించేయడం గలగబోయే శాశ్వతారిష్టాల గూర్చి అతని అభిప్రాయాలు కూడా గమనార్హమైనవే.

“తండ్రినుండి రాజ్యమును తన సుగుణాలచే పొందురాజు పొందాడు. నీవు (ధృతరాష్ట్రుడు) పుట్టానుడగుటచేత నీ రాజ్యానికి నీవే అధికారివి కాలేకపోయావు. ఈ ధర్మరాజు పొందురాజు దాయభాగాన్ని పొందినట్లయితే అతని పుత్ర, పౌత్ర పర్యంతము రాజ్యాధికారానికి తప్పక అర్హత ఒనగూడుతుంది. అలాంటప్పుడు మేము మా పుత్ర పౌత్ర పర్యంతము రాజ్యాధికారవిహీనులమై శాశ్వతంగా మా భవిష్యత్తు నిరకప్రాయమవుతుంది. పరపిండానికి ఆశపడి బ్రతకాల్సిన దుర్గతిపడుతుంది. (సాంప్రదాయకమైన) నీతికాస్త్రాన్ని దృష్టిలోఉంచుకొని ఉచితమైన రీతిలో నీవు ఆజ్ఞ విధించినట్లయితే మాకు, మా తరాలకు ఆ దుర్విధి తొలగుతుంది. ఈ రాజ్యమును నీవును, నీ పుత్రులమైన మేమును అప్రయత్నింగా పొందగలుగుతాం. న్యాయశాస్త్రవిహితమైన రాజ్యాన్ని ఉల్లంఘించుటకు ఏ ప్రజలకు హక్కుండదు. (మా సంస్కృతభావతం, అదిపర్వం)

దుర్యోధనుడు ప్రత్యేకమైన రాజ్యం అవిభాజ్యమని వాదించాడు. ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యంకోరకే వాంఛించాడు.

పాండవులను లక్కయింటిలో పెట్టి దహనంచేయాలి అనే కుటిలయత్నమునకు పురోచనుని నియమించుతూన్న సమయంలో దుర్యోధను డిలా అంటాడు:

“ఓ పురోచనా యీ భూమి ధనముతో నిండినది. అట్టి దీనిని, సంరక్షించవలసిన బాధ్యతకు అర్హుడవైన నీవు యీ కార్యమునకు పూనుకొమ్ము” యీ అభిప్రాయమే ఆంధ్ర భారతంలో యింతకన్న నిశితంగా యీ క్రింది పద్యంలో చెప్పబడింది.

కం॥ ఈ కార్యసిద్ధి యగుదును,

నీ కతమున నఖిల ధాహణీ రాజ్యము నా

కేకాధిష్ఠిం మగునిది,

నీకును నిత్యోపభోగ నిలయుముకాదే.

ఏకచ్ఛత్రాధిపత్య సంప్రదాయాన్ని పునఃస్థాపించాలనే ఆకాంక్షతో దుర్యోధనుడు తండ్రిమొనలగు పెద్దలు చేసిన నిష్ఠయాన్ని పూర్తిగా ఖండించ పూనుకొన్నాడు. అతడు మయసభలో పరాభవం అనుభవించి వివగ్నుడై, చిక్కి శల్యువువుతూన్నాడు. అట్టి కుమారుని చూచి, ధృతరాష్ట్రుడు కారణ మేమిటని ప్రశ్నిస్తాడు. జ్యేష్ఠునకు హీనత కలిగించి కనిష్ఠునకు వృద్ధిని కలుగజేయుటయే తన ఉద్దేశమునకు కారణమనీ పెద్దలు ధర్మహీనత చెందేరనీ, నియమం, విధియోగములను పాటించక కనిష్ఠుడైన పాండుపుత్రునకు పట్టం కట్టడం నీతి శాస్త్ర విరుద్ధమనీ స్పష్టపరిచాడు.

అతను యింకా యిలా అన్నాడు: పాండవులు హరిశ్చంద్రుడంతటి భాగ్యమును అనుభవిస్తున్నారు. వారి సంపదనుచూచి నాకు శ్రేయస్సు ఎలా కలుగుతుంది. “రాజా! చూచావా! ఈ యుగం అంశుల అధికారంతో అస్తవ్యస్తమవుతోంది” అని దుర్యోధనుడు సాంప్రదాయక నీతికోసమని యుగధర్మాన్ని అనుసరించి నిష్ఠయించిన ఆచార్యులను సహితం తూలనాడేడు.

ధర్మరాజులు వారణావతమునకు పంపబడ్డారు. లాక్ష్యాగృహదహనం జరిగింది. వారణావతంలోని ప్రజలందరూ పాండవుల దుర్మరణానికి విలపిల్లేరు. ధర్మరాష్ట్రుల రాజ్యాధికారంపై కుపితులై యిలా వర్తమానం పంపేరు.

“ధృతరాష్ట్ర! నీ కోరిక ఫలించింది. పాండవులను వగ్దంచేశావు. కోరిక తీర కొడుకులతో యీ రాజ్యాన్ని అనుభవించు.”

అయితే వారణావతిం ప్రజలు భావించినట్లుగాని, దుర్యోధనాదులు భ్రమించినట్లుగాని, పాండవులు లాక్ష్యాగృహంలో నాశనంకాలేదు.

దుర్యోధనాదులను సన్మానించువత్తులుగా చేయ ప్రయత్నించినపు డెల్ల భీష్మ, ద్రోణ, విదురులు ప్రజలందరూ పాండవ పక్షపాతులై ఉన్నారని నొక్కివక్కాణించేవారు. ఉదాహరణకి యీ విదురవాక్యం గమనార్హం. రాజా! పురములలోను, గ్రామములలోను నివసించుచున్న యావత్ప్రజానీకమూ, పాండవులు సజీవులై బయటపడిరన్న వార్త విని వారి లలప్రదర్శ

నమునకు హృదయభారకంగా సంతోషించారు. అట్టి ప్రజానీకానికి ప్రేయమును చేకూర్చడమే మన విధి.

లాక్షా గృహదహనానంతరం దుర్యోధనాదులకు అపకీర్తి, పాండవులకు ప్రఖ్యాతి లభించాయి. అంతే కాక, మహావీరులైన పాంచాలులతో సంబంధంకూడ పాండవులకు లభించింది. ఆ హేనువుచేతనే వారి అథరాజ్యము వారికి, వెనువెంటనే ఇచ్చి నేయబడింది. కాని సనాతన ధర్మబద్ధుడూ మాత్స్య సహితుడు అయిన దుర్యోధనుడు, మాయా ద్యూతములో రాజ్యమును అపహరించాడు. ఆ సమయంలో పాండవులకు, ద్రోణుని పరాభవించాడు. ఈ అరాకిక చర్యలన, జనాగ్రహాన్ని మిక్కుటంగా చూడగొన్నాడు. దుష్ఫలితాల నుంచి, తమ్ము తాము రక్షించుకొనే నిమిత్తం, వారి అథరాజ్యమును వారికి మరల ఇచ్చి ధృతరాష్ట్రాడు తన ఉదారతను ప్రకటించుకొన్నాడు.

దుర్యోధనాదులు అనాలోచితంగా చేసిన యీ అరాకిక చర్యలన, తా మాశించిన ఫలితం లభ్యం కాలేదు. తత్ఫలితంగా తెలివితెచ్చుకొని, మరొకమారు మాయా ద్యూతమును ఏర్పరచారు. యీమారు నిర్దిష్టమైన యందనలు విధించారు. (12 సం॥ లు అరణ్యవాసం 1 సం॥ అజ్ఞాతవాసం.)

పాండవులు విధియుక్తంగా అరణ్య అజ్ఞాతవాసాలు చేస్తూన్న కాలంలో పాండవులవలె జనరంజకత్వమును పొందటంకోసం దుర్యోధనుడు తనపరిపాలనలో ప్రజానుకూల ధోరణిని అవలంబించాడు.

ద్వైతవనమునం దున్న ధర్మరాజుతో అతనిదూత దుర్యోధన రాజ్యపరిపాలనను ప్రశంసించినట్లుగా భారవి మహావి “కిరాతాగ్జునీయం”లో యీక్రింది శ్లోకం ద్వారా తెలియపరుస్తాడు.

“నిరత్యయం సామ నదానవర్జితం
నభూదానం విరహయ్య సత్క్రియామ్
ప్రవర్తతేతస్య విశేషశాలినీ
గుణానురోధేన వినా న సత్క్రియామ్”

దుర్యోధనుడు ప్రజలందరికీ, వారికి కావలసిన ధనాదుల ఇచ్చుచున్నాడు. మంచిమాటలతో జనాన్ని స్వాధీనపరుచుకొనుచున్నాడు. నిర్బాధకమైన సామవాదాన్ని అనుసరిస్తూ, ఉచితమైన దానోపాయాన్ని, వర్జించడంలేదు ఈదానంలో కూడ గుణోచిత, పాత్రోచిత జ్ఞానమునే అవలంబిస్తున్నాడు.

“వనూని వాఞ్చన్ న వశీ న మన్యునా
స్వధర్మశ్చేవ నివృత్తకారణః
గురూపదిష్టేన రిపౌ సుతేఽపివా
నిహంతివండేన స ధర్మవిప్లవం”

దుర్యోధనుడు యింద్రియ నిగ్రహం కలవాడు. అతను ధనవాంఛతో ఎవరినీ శిక్షించుటలేదు. క్రోధంతోనూ శిక్షించుటలేదు. తన విద్యుక్తధర్మానుసారం, ధర్మాతిక్రమణ చేసేవారిని శత్రువైనా, పుత్రుడైనా గురూపదేశానుసారం శిక్షించేవాడు.

కాని ఆస్తి విభాగ ధర్మనిర్ధారణలో లోకులు ధర్మరాజులకే అనుకూలు రగుటచేతనూ సనాతన నీతి శాస్త్రాన్ని దాయభాగ సమస్యలో ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తాండుబచేతనూ దుర్యోధనుని యిష్టి తాను కాంక్షించిన ఫలితాన్ని యివ్వలేకపోయింది.

పాండవులు అరణ్యవాసమును, అజ్ఞాతవాసమును పూర్తిచేసి, తమ అథరాజ్యాన్ని తమకు యివ్వవలసి నదిగా కోరారు. దానికి దుర్యోధనుడు రాజ్యం అవిభాగ్యమని జ్యేష్ఠుడే సర్వాధికారి అని పునరుద్ఘాటించాడు. అంతేకాక, తన పసిదండ్రి సనాతన నీతి శాస్త్ర విరుద్ధంగా, తన తండ్రి దుర్మూత్రాలకు లోబడి ధర్మరాజునకు అథరాజ్యమిచ్చాడు. అప్పుడు తాను అభ్యంతరం చెప్పలేకపోవడానికి కారణం తన అంగీకారం కాదని బాల్యచేత, అజ్ఞానచేత, భయంచేత వ్యతిరేకించలేకపోయేనని ఉద్యోగపర్వంలో దుర్యోధనుడే చెప్పకొన్నాడు.

ఈ విధంగా దుర్యోధనాదులు సనాతన నీతి శాస్త్రాన్ని పునఃప్రతిష్ఠించడానికి ముగధర్మానికి వ్యతిరేకులై జీవితాంతం పోరాడేరు.

పాం డ వు ల వా ద న

పాండవులు అద్యంతిమూ, తమ తండ్రి దాయభాగమైన అథరాజ్యముకోరకే వాదించారు. ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యమునూ తత్ పూర్వకాలాల నీతిశాస్త్ర విషయాలకు వాంఛించలేదు. పుట్టంధుడైన ధృతరాష్ట్రాడు జ్యేష్ఠుడైనప్పటికీ, రాజ్య పరిపాలనను అస్సాడు కావడంవల్ల పాండురాజు పరిపాలించాడు. ఆ కారణం పురస్కరించుకొని తమకే రాజ్యం యావత్తు సంక్రమించవలెనని వాగొకోరలేదు. సరికదా, ధృతరాష్ట్రాడు జాత్యంధుడైనంతమాత్రాన, రాజ్యానికి హక్కు దారు కాదు అనే వాదాన్ని కూడ పాండవులు ఖండించారు. కనుకనే కురుక్షేత్రంలో ధృతరాష్ట్రానికి అథరాజ్యం, పాండురాజుకి అభిభాగమూ అని ప్రతిపాదించారు. తమతండ్రి

దాయ భాగంకోసం మాత్రమే యెన్ని త్యాగాల కైనా వెనుతీయక చివరవరకు పోరాడేరు.

కారవసభలో దుర్యోధనుడు రాజ్యం అవిభాజ్యమని, అది వైత్యకమని పాండవులకు అర్థరాజ్య మియ్యడం అధర్మమని వాదించిన సందర్భంలో భీష్మచార్యులు అతనికి బుద్ధిచెప్పే ఉద్దేశ్యంతో యిలా అన్నాడు:

నాయనా! దుర్యోధనా! ఈ రాజ్యము నీవైత్యకమని నీవు యెట్లు తలపోయుచున్నావో, అట్లే తమ వైత్యకమని పాండవులకుూడ భావిస్తూన్నారు. ఈ రాజ్యము పాండవులకు ప్రాప్తించదని నీవు అన్నయెడల నీకుమాత్రము ఎట్లు ప్రాప్తించును? నీవు ఆలోచించుకోవలసి ఉన్నది. ఏ ధర్మముచేత నీకు రాజ్యప్రాప్తి కలిగినదో! ఆ ధర్మానుసారము వారికినీ కలుగుచున్నది.

అంతేకాక కీర్తికాలరైన పాండవులు యీ రాజ్యములో తమ వైత్యకమైన భాగమును పొందకపోతే ఏ భారతీయుడునూ వైత్యకమును పొంద అర్హుడుకాదనే స్పష్టమవుతోంది. జ్యేష్ఠన్యాయంచేత రాజ్యాన్ని నీవు పొందడమేననే ధర్మాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నావు. కాని ఆ జ్యేష్ఠన్యాయమే పాండవుల దాయభాగ విషయంలో కూడా అన్వయింపబడుతుంది. పూర్వస్థితిలో తండ్రి తన రాజ్యాన్ని తనకు యిష్టమైనవానికి యిచ్చివేసే అధికారం ఉండేది. ఉదాహరణకు యయాతి చక్రవర్తి తన కుమారులూ జ్యేష్ఠుడు కాకపోయినా తనకు ప్రിയతముడు కావడంవల్ల పురూరవునకు తన రాజ్యాన్ని యిచ్చివేశాడు. కాని క్రమశః తండ్రి తన కిష్టమైన రీతిలో రాజ్యాన్ని యిచ్చుటకు వీలులేదని, జ్యేష్ఠునకే యివ్వాలని నితి ఏర్పడింది. ఈ నితి ఏర్పడినప్పుడే జ్యేష్ఠునితో కూడా కనిష్ఠునకు సహితం తనపై త్యక్తముపై అధికారమున్నదని బీజప్రాచురంగా అంగీకారం పొందింది. కనుక పాండవులకుూడ యీ రాజ్యములో అర్థభాగమునకు అధికారులై ఉన్నారని తనబుద్ధికి తోచెనని భీష్ముడు చెప్పేడు.

భీష్ముడు ఇచ్చిన యీ వివరములతో ద్రోణాచార్యులు ఏకీభవించారు. అంతేకాక ధృతరాష్ట్రుకు సహితం నూత్రప్రాయంగా ఆమోదించాడు. అతను ఇలా అన్నాడు “అవును, ఈ రాజ్యము నా పుత్రులకు ఎట్టి హక్కు అయి ఉన్నదో అట్లే పాండవులకునూ హక్కు అయి ఉన్నది. ఇందులో సంశయంలేదు”.

శ్రీకృష్ణుడు రాయబారానికి వచ్చేడు. విదురుని యింట విడిచేడు. అప్పుడు కారవులపేలోలగంలో యిలా అన్నాడు. “పాండవులకు అర్థరాజ్యం

యివ్వండి. గొప్పదైన సంపదను పొందండి. పాండవులతో స్నేహము సుహృద్భావం, పెంచుకోవడం మీకు శ్రేయస్కరం. హితులమైన మా అందరికీ ఆనంద దాయకం”. కృష్ణుడు పాండవుల ధర్మతత్వాన్ని వివరిస్తూ, వారు అధర్మయుతముగా యావత్ రాజ్యము పట్టంకట్టినా తీసుకోరు. చివరికి సరిపడనిని యిచ్చినా ఒప్పురు. వారికి ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యం అక్కర్లేలేదు.

అంతేకాక దుర్యోధనుని తన విడిదికి రావించి జనాంతికంగా యిలా చెప్పేడు.

దుర్యోధనా! నా మాట వినిపాండవులతో సంధికి యిచ్చుగించు. వారి అర్థరాజ్యాన్ని వారికియ్యి. అలా కాదనే పక్షంలో వారి అయిదుగురికి 5 గ్రామాలు అయినా ఇయ్యి ఆ అయిదు గ్రామాలు ఏమిటంటావా? ఇంద్రప్రస్థము, యమప్రస్థము, అవంతి, వారణావతి, హస్తినాపురం యీ గ్రామాలను వాను కోరుతున్నారు అని సూచన చేసేడు.

ఈ సూచనలో సిద్ధాంతపరమైన కీలకం ఒకటుంది. ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యాన్ని శాస్త్రోక్త్యా కోరుతున్న దుర్యోధనుడు దేహి అని అడుగుతున్న వారికి ఉదారత మాపినట్లయినా కనీసం అయిదు గ్రామాలు యివ్వడం తటస్థిస్తే దుర్యోధనుడు చెప్పేమాట శాస్త్రమే వీగి పోతుంది. దుర్యోధనుడు నిర్దేశించిన ధర్మశాస్త్రప్రకారము పాపిండ్లో పడేవులు కావలసిన పాండవులు అయిదు గ్రామాలకు అధికార్లు అవుతారు. తద్వారా పాండవులకు నైతికవిజయం ఏర్పడమేకాక, ప్రజలలోని అన్ని వర్గాలవారి సహకారము సాధించగలుగుతారు. తద్వారా ఆగతధర్మ ప్రతిపాదకులైన పాండవుల వాదనకు సుస్థిరత్వం కలుగుతుంది.

దానికి దుర్యోధనుడు అంకకన్న తెలివిగా యిలా జవాబు చెప్పేడు:

“ఇంద్రప్రస్థం గురువైన ద్రోణాచార్యులకు, యమప్రస్థం కృపాచార్యు కు ఇదివరకే యిచ్చేశాను. అలాగే అనంతి కల్లడికి, భీష్మునికి వారణాసికూడ దత్తం చేసేను. హస్తినాపురం నా కుండాలికదా! ఈ విధంగా అయిదు గ్రామాలు అన్యాయక్రాంతం అగుయి. కనుక ఓ దేవకీనందనా! పాండవులకు యివ్వవలసినది నిశితమైన నూదిమొన నిలిపే అంతభూమికూడా లేదు. పోతే యుద్ధంలేకుండా నేను వాళ్లకు ఏమీ యివ్వను.”

కల్లడు, తాను తప్ప మైన పేర్కొన్న అయిదు గ్రామాలు యివ్వబడినవారంతా పాండవ పక్షపాతులే. కనుక యీ చర్యవల్ల అట్టివారిని కట్టుకోవడమూ అవు

తుంది. పాండవులకు లేమా అని చెప్పడము అవుతుంది అది దుర్యోధనుని పథకిం.

సంజయ రాయబారము

ఉత్తర దక్షిణ గోగ్రహణాలు జరిగినతరువాత ధృతిరాష్ట్రము సంజయుని పాండవులవద్దకు రాము బారం పంపిచేడు. రాయబారిగా సంజయుడు అవలంబించిన వైఖరి లోకిఁ విమల పరిజ్ఞానానికి పరాకాష్ట అని చెప్పుచున్ను. కృష్ణుని రాయబార సరళి తీసికట్టు కాకిపోయినా నిద్రించున ప్రతిపాదనలకు కట్టుబడి వుంది. ముందుగ అర్థరాజ్యాన్ని ఇగ్మని తరువాత కనీసం అయిదుగురికి అయిదు గ్రామాలైన ఇన్వాల్సిందని కోరాడు. కాని సంజయుడు ఏవిధమైన ప్రతిపాదనలూ చేయలేదు. పాండవుల వ్యక్తిగత గుణగణాలను వర్ణించాడు. పాండవులకు తుచ్చమైన, అకాశ్వోమైనరాయం ఎందుకని ధర్మోధవేశాడు. వైగా అర్థరాజ్యకాంక్షను పూర్తిగా త్యజించుచుని కోరాడు. ధర్మశాస్త్ర రీత్యా ఏచ్ఛత్రాధిపత్యము న్యాయసమ్మతంకనుక దానికోసం తమ కారవపక్షం యుద్ధానికి సంసిద్ధమేనని అన్నాడు. అంటూనే యీ దాయభాగ సమస్యకోసం పాండవులే హింసకు పూనుకొంటున్నారని ఆలోచనచేశాడు. యుద్ధాన్ని కాంక్షించడం వారికే శ్రేయస్కరంకాదని కారవులు తమ సహజ దుశ్చింతవల్ల చెడుబుద్ధికి లోనై మీకు అర్థరాజ్యం యివ్వఁపోయినప్పటికి రక్తస్థావితమైన రాజ్యాన్ని మీరు పొందేకంటే మీ ధర్మ ప్రవృత్తికి అనుకూలమైన భిక్షాటనం అంధకార రాజ్యంలోనూ, యాదవ రాజ్యంలోనూ చేసుకోవడం చాలా శ్రేయస్కరమని హితవు చెప్పెను.

కనుక కరుణాకరుడైన ఓ ధర్మరాజా నీలోని అనూయను విడచి క్రోధ శాంతిని పొందుము. నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను. అని మహా లాఘవంతోటి చెప్పినమాటలలో కారవుల రాజ్యవైభవానికి మీరు కేవలము ఈగ్నాభివు లగుతున్నారని క్రోధంతో విజృంభిస్తున్నారని అట్టి క్రోధము ఆత్మశత్రు వవుతుందని ధ్వనింపజేసేడు. అప్పుడైనవాళ్ళకి క్రోధాన్ని అణచుకోడం, శక్తికిమించిన పనిగాని శంకరుడు హాలాహలాన్ని మ్రొంగినట్లుగా ధర్మజుడు క్రోధాన్ని దిగమ్రొంగి శాంతచిత్తుడై నెయ్యానికి ఉపక్రమించగలడని తనాశించుతూన్నట్లుగా ఉద్ఘోషించాడు. దానికి ధర్మరాజు వైకి ధర్మముగా కనుపించేది అంతా అన్నివేళలా

ధర్మంకానేరదని స్థూలవృత్తికి అధర్మంగా కనపించినప్పటికీ చరమాశయాన్ని అనుసరించి కొన్నికర్మములు ధర్మములే అవుతాయని వక్కాణించాడు. చివరకు ధర్మరాజు అహింసనుగురించి, అధిఃప్రసంగం చేయుచున్న సంజయునితో యిట్లు అన్నాడు. “అహింసయు యుత్తమగు ధర్మంబగు, నట్లయినను వంశదూషకులను లోకంబుకులను నగు పాపాత్ములను నిర్మూలంబుగా జెలుగుట ధర్మంబని పెద్దలచే విందు” (ఉద్యోగపర్వ ప్రథమాశ్వాసం)

సంజయ రాయబార సారాంశం యిలా క్లుప్తీకరింపవచ్చును. “పాండవులకు అర్థభాగమును కారవులు యివ్వరు. వారు యుద్ధానికి సంసిద్ధులుగా నున్నారు. కాని పాండవులు హింసకుపూని యుద్ధానికి ప్రయత్నించడం చాలా అసమంజసం, పాండవులు బిచ్చమెస్తుకొని జీవించడం వారియోగ్యతకు తగిఉన్నది. ఈ ఆభిప్రాయాలనే యింకా మెరుగు పెడుతూ ప్రతిఘటించి అలవికాని అభాండాలను వేశాడు.

తమరాయబారం ముగిస్తూ సంజయుడు యిలా అన్నాడు. “అక్కడ కారవులు తమకు అనుభుక్త మగు తున్న సర్వసంపదలను నుస్థిరం కావించుకొనేందుకు పుత్ర మిత్ర బంధుజన సహితంగా సమరంలో నిర్లక్ష్యంగా ప్రాణాలను విడవడానికై నా సుసిద్ధులుగా ఉండగలమని త్రిరణశుద్ధిగా నమ్ముతున్నాను.

పాండవులారా! మీరు కోరుతున్న అర్థరాజ్యం (దాయభాగంకోసం) తద్వారా సమజీవనం పొందుట కోసం సర్వత్యాగాలకు వెనుతీయక బంధు, మిత్ర, పుత్ర సహితంగా కారవులకు యుద్ధంలో నిష్టించాలని నిశ్చలదీక్షతో ఉన్నారు.

ము గి ం పు

పంచమవేదమైన మహాభారతంలో రెండు విభిన్న యుగ ధర్మాలమధ్య సంఘర్షణలకు కర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో ఫలప్రాప్తి సిద్ధించింది ఆకురుక్షేత్రమే ధర్మక్షేత్రమైనాటికి ఆగతి ధర్మానికి స్వాగతం పలికింది. సమాజంలోని అస్తి విభాగనీతిశాస్త్రానికి కొత్త ప్రకరణం చేర్చింది. సుయోధనుని సాంప్రదాయక ధర్మవాదమైన అవిభాజ్యత్వము, జ్యేష్ఠ న్యాయమువంటివానికి తిరుగులేని ఓటమినిచేకూర్చింది. భ్రాతృ సమజీవనమనే నూతన న్యాయానికి విజయం సాధించింది.

పుస్తకసమీక్ష

1857 తిరుగుబాటు

ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సమర శత వార్షికోత్సవ సందర్భంగా పీపుల్స్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ వారు ఆంగ్లంలో ప్రచురించిన స్మారక సంపుటి '1857 తిరుగుబాటు'.

ఇది మొత్తం 855 పేజీలు; కల మేలు ప్రతి రు. 12; సాదా ప్రతి రు. 8. ప్రచురణ కర్తలు: పీపుల్స్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, అసఫోరాడ్, న్యూఢిల్లీ.

100 సంవత్సరాల క్రిందట జరిగిన 1857 పోరాటం స్వాతంత్ర్య సమరమని యీనాడు అన్ని తేలికతయిత పార్టీలు, శక్తులు ఘోషించి అంగీకరిస్తున్నప్పటికీ, ఆ సంగ్రామంలో వివిధ వర్గాల ప్రయోజనాలు, వాటి పాత్ర మొదలైన కీలక సమస్యలపై యింకా భేదాభిప్రాయాలున్నాయి. కనుకనే యీ గ్రంథం అనేక స్వాతంత్ర్య వ్యాసాల సంపుటిగా ప్రచురితమైంది.

భారత స్వాతంత్ర్య సమరయొక్క కారణాలను, స్వభావాన్ని, ఫలితాలను శాస్త్రీయ దృక్పథంతో తెలుసుకోవడానికి జరిగిన సమిష్టి ప్రయత్నం యిది.

ఈ గ్రంథం 8 భాగాలుగా విభజింపబడింది. ప్రథమభాగంలో 1857 తిరుగుబాటుకు కారణాలను, దాని స్వభావాన్ని, ఫలితాలను గురించి వ్రాసిన వ్యాసాలున్నాయి. రెండవభాగం హిందీ, బెంగాలీ, ఉర్దూ సాహిత్యంపై దాని ప్రభావమెట్టిదో తెలియజేసే వ్యాసాలున్నాయి. చివరిభాగంలో బ్రిటన్, చైనా, రష్యా, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ దేశాల ప్రజలపై దాని ప్రభావం తెలిపే వ్యాసాలున్నాయి.

“మహాపోరాటం” అనే శీర్షికతో తాల్మిజ్ ఖాల్దన్ రచించిన వ్యాసమా, “మన చరిత్రలో 1857” అను శీర్షిక క్రింద పి. సి. జోషీ వ్రాసిన వ్యాసమా వివాద గ్రస్తమైన కొన్ని కీలక సమస్యలను పాఠకుని ముందుంచాయి. వాటిపై రచయితలు తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేశారు.

పోరాటం కొనసాగుతున్న కాలంలో విప్లవ కారులు కేంద్రంలోను, విముక్త ప్రాంతాల్లోను నెల

కొల్పిన రాజ్యాంగ యంత్రాన్ని గురించి తాల్మిజ్ ఖాల్దన్ రచించిన వ్యాసభాగం చదివితే, సిపాయిల నాయకత్వం క్రింద స్థాపింపబడ్డ పరిపాలనా సంస్థలు ప్రధానంగా ప్రజాస్వామ్య స్వభావం కలిగియుండేవని తెలుసుకోవచ్చు. దాన్ని నిరూపించడానికాయన ఎన్నో చారిత్రక ఆధారాలు చూపారు. ఢిల్లీలోని మిలిటరీకోర్టు (దీని ఆధీనంక్రిందనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉండేది.) సామాన్య ప్రజల్ని పన్నులభారం నుంచి మినహాయించిందనీ, “జమీందారీ విధానాన్ని రద్దుచేసి దున్నేవానికి భూమిపై యాజమాన్య హక్కు యిస్తూ ఉత్తరువు జారీచేసింది”దనీ మజ్ను చేసేందుకాయన ఒక పెర్మియన్ చారిత్రక పత్రాన్ని పేర్కొన్నారు. దీన్నిబట్టి, 1857 విప్లవం జయించి యుంటే భారత దేశంలో నిరంకుశ రాచరిక వ్యవస్థ తిరిగి నెలకొల్పబడే దంటూ కొందరు చారిత్రక వేత్తలు చేసేవాదన సరియైనదేనా అన్న అనుమానం కలుగకమానదు. అయితే “తిరుగుబాటు దేశీయ భూస్వామ్య విధానానికి, విదేశీ సామ్రాజ్య వాదానికి వ్యతిరేకంగా రైతాంగ యుద్ధంగా అంతమయింది”దనడంమాత్రం అతిశయోక్తి అని నాఉద్దేశం. పోరాటం చివరికోణాల్లో అనేకమంది జమీందార్లు, బాగీదార్లు పరాయి ప్రభుత్వానికి దాసోహం చేసినమాట నిజమే. అట్టివారందరినీ రైతులు ప్రతిఘటించా రనడానికి ఆధారాలు కనబడవు. అప్పటికింకా పూర్వీక భూస్వామ్య సాంప్రదాయాలు రైతాంగంమీదఎంతో ప్రభావం కలిగియుండే వనడానికి నిదర్శనలు చాలా ఉన్నాయి. అంతేకాక బ్రిటిషు ప్రభుత్వానికి కావలి మక్కులుగా పనిచేసిన పెద్ద సంస్థానాలలో రైతులు తిరుగుబాటు చేయలేదన్న విషయం అందరికీ తెలిసినదే. ఒకవైపు రచయిత రైతాంగయొక్క చైతన్యాన్ని ప్రతిఘటించి ఎక్కువ అంచనా వేశాడు; రెండోవైపున పోరాటం జయించివుంటే “నూతన ప్రభుత్వం తిరిగి పాత రాచరిక వ్యవస్థానికి దిగజారి యుండే”దని వైదానికి విరుద్ధమైన నిర్ధారణకు వచ్చాడు.

అట్టిగాపాలు శ్రీ జోషీ వ్యాసంలో కనిపించవు. పోరాటంయొక్క వివిధదశల్లో పూర్వదర్శకత్వం పాత్రను ఆయన వాస్తవిక దృష్టితో చిత్రించారు.

“1857 పోరాటంలో ఒక తరగతికి చెందిన భారత పూర్వదర్శక భూస్వాముల ప్రయోజనాలూ, జాతీయ ప్రయోజనాలూ ఒకటయ్యాయి. వారు బ్రిటిష్ పాలనను వ్యతిరేకించారు. జాతీయ సమరంలో వారు ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నారు. అయితే దీని అర్థం వారిలో తీవ్రమైన లోపాలు, ప్రమాదకరమైన పరిమితులు లేవనికాదు. అట్టి లోపాలు, పరిమితులవల్ల జాతీయసమరం చాల నష్టపోయింది.” (Rebellion 1857 : పేజీ 167)

పోరాటంలో పాల్గొన్న పూర్వదర్శక వర్గంయొక్క పాత్ర, ద్వంద్వ స్వభావంలదని వివరించుతూ శ్రీ జోషీ యీ క్రిందివిధంగా తెలియజేశారు:

“విప్లవ వెల్లువ అంతకుంతకు ఉచ్చతహతున్న కాలంలో వీరు (పూర్వదర్శక వర్గంలో ఒక తరగతి) ప్రజల ఒత్తిడివల్లనూ, విదేశీపాలనపట్లగల ద్వేషం తోనూ దేశభక్తియుతి పాత్ర నిర్వహించారు. కాని ఆ వెల్లువ నిగ్గిపోతున్నప్పుడు, విప్లవ ప్రజాశక్తులు విచ్చిన్న హతున్నప్పుడు వారి వర్గస్వభావంలో ఉన్న నిజమైన బలహీనత బయటపడింది. వారు పిరికిపదలుగా, దేశద్రోహులుగా వ్యవహరించారు.” (Rebellion 1857 : పేజీ 170)

విప్లవానికి నాయకత్వం వహించినది రైతువర్గం నుంచి వచ్చిన సిపాయిలని శ్రీ జోషీ సహేతుకంగా వాదించారు. అయితే “రాజకీయ - సిద్ధాంత నాయకత్వం యింకా పూర్వదర్శక పాలకవర్గానికే” నని నిరూపించారు.

ఈ సందర్భంలో, భారత ప్రభుత్వం తరపున 1857 తిరుగుబాటునుగూర్చి శ్రీ సేన్ రచించిన గ్రంథంలోని పొరపాటు అంచనాను శ్రీ జోషీ ఖండించారు. శ్రీ సేన్ తన గ్రంథంలో బ్రిటిష్ పాలకులొక సామాజిక విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చాననీ, మానవులమధ్య సమాన హోదా నెలకొల్పడానికి ప్రయత్నించారనీ “రైతుల యొక్క, అధివానిసలయొక్క స్థితిగతులను బాగు పరచడానికి ప్రయత్నించారనీ వ్రాశారు. అందుచేత విప్లవనాయకులు “కాలచక్రాన్ని వెనక్కు మళ్ళించేందుకు కృషిచేసి యుండేవార”నీ, “విప్లవ ప్రతీఘాతం” వారి అభిమతమనీ వ్రాశారు. ఈ సిద్ధాంతాన్ని శ్రీ జోషీ సమర్థవంతంగా ఖండించారు :

“1857 జాతీయ మహాసంగ్రామంలో ప్రజాశక్తులు చురుగ్గానే పనిచేశాయి; ప్రజల వాంఛలు సక్ష్మమై వే; వారి ఆలోచనా విధానంకూడ ముదిరినదే. అంకల్ల భారతదేశంలో అభివృద్ధి నిరోధకమైన పూర్వదర్శక వ్యవస్థ తిరిగి తలయెత్తికుండా చేసే శక్తి వారిది.” (Rebellion 1857 : పేజీ 182)

అయితే శ్రీ జోషీ ఒకటి రెండు విషయాలు వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాలు సరియైనవి కావమనేవి విస్తూరి. ఉదాహరణకు, 1857 తిరుగుబాటు ఒకటి తప్పదని ఆయన అభిప్రాయం.

“1857 తిరుగుబాటు, దాని వైఫల్యమూ త్రా ఆనివార్యమ” (Rebellion 1857 : పేజీ 151).

విప్లవంలో కొన్ని వర్గాలు ప్రదర్శించిన విద్రోహ పాత్ర, నైక కాస్త్రంలో విప్లవకారుల వెనుకబాటు తనం మొదలైన విషయాలు సహజంగా విప్లవ ఫలాల్యానికి కారణాలు. అట్టిగాపాలను ఒక్కొక్కటే పేర్కొనడంవేరు, అవి ఆనివార్యమని ఖండితంగా తీవ్ర చెప్పడంవేరు, ప్రపంచ చరిత్రలో అన్ని విప్లవాలు జయించలేదు. అలాంటి వాటిలో 1857 తిరుగుబాటు ఒకటి. అది విఫలమవడానికి గల కారణాలను కాస్త్రీయ పద్ధతిలో తెలియజేయవచ్చు; లోపాలు జరిగియుం కపోతే పోరాటం జయించి యుండేదని వివరించ వచ్చు. అంతేగాని, విఫలమవడం ఆనివార్యమని తీవ్ర చెప్పడం కాస్త్రీయ పద్ధతికాదనిపిస్తుంది.

రెండవది 1857 తర్వాత జరిగిన పరిణామాల విషయం. బ్రిటిష్ పాలకులు స్వాధీన ప్రయోజనంకొరకు “చదువుకొన్న మధ్యతరగతి వర్గాన్ని” కృత్రిమంగా, ఆ వర్గమే భారతదేశంయొక్క విప్లవప్రగతికిల మేధాని వర్గంగా రూపొందించిన, జాతీయోద్యమంలో వారు నాయకత్వపాత్ర వహించారనీ శ్రీ జోషీ తెలిజేశారు. (Rebellion 1857 : పేజీ 218). అతిశయోక్తిగా కనిపిస్తుంది. 1857 తర్వాత భారతదేశంలో మేధావివర్గం అభ్యుదయకరమైన పాత్ర నిర్వహించిందనడంలో సందేహం లేదుగాని, ఆ వర్గం నాయకత్వపాత్ర వహించిందనడం సమగ్రమైన సత్యంకాదు; కాంగ్రెసు వుద్యమాలలో చదువుకున్న మధ్యతరగతి. స్థానికంగా అనేకచోట్ల నాయకత్వ వహించినప్పటికీ, అఖిలభారత కాంగ్రెసు విధానాలను రూపొందించినది పారిశ్రామిక పెట్టుబడిదారీ

వర్గం. కేంద్రంనుంచి నాయకత్వం వహించిన వర్గం యిదే.

మొత్తంమీద, భారత స్వాతంత్ర్య సమరాన్ని మార్క్సిస్టు దృక్పథంగా పరిశోధించి ఆ సనాతన ధానికి జరిగిన తొలి ప్రయత్నం యిది. ఆ చారిత్రక ఆధారాలతో నిండియున్న యీ సంపుటి స్వాతంత్ర్య ప్రేయుల, దేశాభిమానుల, కాస్త్ర పరిశోధకుల మన్ననలందుకొంటుందని ఆశిస్తున్నాను.

కంభంపాటి సత్యనారాయణ



నాట్యకళ

శ్రీ శ్రీనివాస చక్రవర్తిగారి సంపాదకత్వాన విజయవాడనుంచి వెలువడుతున్న త్రైమాసిక పత్రిక ఈ నాట్యకళ.

తెలుగులో ప్రత్యేకంగా వివిధకళారంగాలకు సంబంధించిన పత్రికలు ఎన్నో లేవు. మధ్యమధ్య ఒకటి ఆరా ఉత్సాహపరుల పట్టుదలతో బయలుదేరినా తగినంత ఆదరణ లభించక ఆగిపోతున్నాయి. నాట్యరంగానికి

సంబంధించి ఇదే పేరుతో మద్రాసునుంచి కొంతకాలం శ్రీ నీలారాజు శేషయ్యగారు ఒక త్రైమాసిక పత్రికను నిర్వహించేరు. కొద్దికాలం తర్వాత అది ఆగిపోయింది. అయితే అది జరిగి 20 ఏళ్లు దాటిపోయింది. ఈలోగా తెలుగు దేశం చాలా అభివృద్ధి చెందింది. ఈమారు వెనకటల్లే గాక 'నాట్యకళ'ను పోషించుకోగలదనే ఆశిస్తున్నాము.

శ్రీ చక్రవర్తిగారికి నాట్యకళ మీద గల ప్రత్యేకాభిమానం అభివందనీయం. ఆ అభిమానమే మొదలుగా వారి నాట్యకళను ఆరంభించేరు తెలుగు పాఠకులు వారికి చేయూత నిస్తారు. సంజేహం లేదు.

ఇందులో-

శ్రీ జమ్మలపడక మాధవరామశర్మ, విశ్వనాథ, కవిరాజు, కొప్పుల సుబ్బారావు, రామచంద్రకాశ్యప, ఆనందమోహన్, వఖి, బందా కనక లింగేశ్వరరావు శర్ల రచనలున్నాయి. కీ. శే. బళ్ళారి గాఢానముఖచిత్రంతో సుందరింగా తీసుకురాబడింది.

వెల 50 నయాపైసలు.

ప్రతులకు:

సంపాదకుడు

నాట్యకళ, విజయవాడ-2.



సంపాదక లేఖలు

ఆర్యా !

“సంజీవం” జాత్ర సంచికలో వరకట్నం, కమ్యానిస్తుల కర్తవ్యం అను వ్యాసంచదివాను. ఆ వ్యాసం ప్రస్తుత పరిస్థితులలో పార్టీకి యెంతో వుపయోగ కారి కాగలదని ఆశిస్తున్నాను.

శ్రీ కంభంపాటి వ్యాసం పార్టీ కార్యకర్తలు భయపడాల్సిన లేదా కృతరేకించవలసిన విషయాలు గాని, పార్టీ క్రొత్త దృష్టినింటుందనే భయము గాని యెచ్చట వెదికినా కానరాదు. పోతే “పార్టీ సాంప్రదాయాలను కాపాడవలసిన ఆవశ్యకత” అన్న ఉపశ్ఛిక 2 వ పేరాలో “కమ్యానిస్తు పార్టీలో అధిక సంఖ్యాకులు యీదుప్తు పికాచానికి లోబడిపోయారని నా ఆభిప్రాయం కాదు” అని కంభంపాటిగారు వ్రాయడంలో కొంచెం వెనుకంజ వేస్తున్నారేమోనని నా ఆభిప్రాయం.

ఈ నాటి పరిస్థితులకు అనేక కారణాలు వుండ వచ్చు. ఎన్ని కారణాలున్నా, ముఖ్యమైన కారణాలు రెండున్నాయి. మొదటిది, 42 నుంచి 47 వరకు వర కట్నాలు, బాల్య వివాహాలు, వితంతు వివాహాలమీద పార్టీతీరుకున్న కార్యక్రమాన్ని తర్వాత పార్టీ చే గాలికి వదలవేయబడింది. రెండవది తర్వాత పార్టీ పూర్తిగా ప్రతిఘటనలో పడిపోయి, నిరుత్సాహ వాతావరణం ఆరించి అనేక వి్యక్త రూపాలు ధరించింది. వరకట్నాలు తీసుకోవడం, యిచ్చుకో వడం, సామూహ్య ప్రజ్ఞలోవలె పార్టీ కార్యకర్తలూ గూడా సంప్రదాయంగా తయారయింది. రెండవ కారణం అందరూ చెప్పే ప్రేమానురాగాలు ముందుకు రావోవడం. స్వార్థరస్యో యెప్పుడయితే ప్రబలు తుందో అప్పుడే ప్రేమానురాగాలకు తావుండదు. ప్రేమకు, ధనకాంక్షకు ఒకదానికొకటి కృతరేం. అందువలన అధిక ఒత్తిడి ముందు ప్రేమ నిలువలేదు.

1942 నుంచి 1947 వరకు మధ్యకాలములో వరకట్నాలవైనా, బాల్యవివాహాలవైనా, వితంతు వివా హాలవైనా, వడ్డా తిరి వివాహాలవైనా పార్టీ పెద్ద వుద్య మాన్ని నిర్మించి అత్యధిక ప్రజాహిత్యంలో మానవ తీసుకురాగలిగి, ఆదృష్టప్రాయంగా నిలబడగలిగింది. అదేవిధంగా యిప్పుడు గూడా పార్టీ ఆలాంటి కార్య

క్రమాన్ని తీసుకొని పెద్ద వుద్యమాన్ని లేవదీయగలిగ నపుడే, వరకట్నాల సమస్యను అంట్టడం సాధ్యపడు తుంది. కేవలం వ్యాసాలు వ్రాసినంతమాత్రాన, చట్టాలు చేసినంతమాత్రాన ఈ అసర్థకాలను ఆ కట్టడం సాధ్యంగాదని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.

అంతేగాదు; ఇంకా కొంతమంది ముఖ్యకామ్రేదు ఆస్తివై శ్రీకి హక్కు కలిగినప్పుడు వరకట్నా సమస్య దానంతటదే పోతుందని చిత్రిస్తున్నారు. న వాదన ఎంతమాత్రం అంగీకారయోగ్యమైందిగాద ఇది ఒకరికొకరిగా వరకట్నాలను సమర్థించడకే కాగలదు.

అంతేగాదు. రాజీమార్గమంటూ వరంగల్ జిల్లా కమ్యానిస్తు కమిటీ సభ్యుడు వ్రాసిన వ్యాసం చూ నప్పటికి తేలేదేమిటంటే, వరుని పేరుతో కట్న క్రొంద చదివించేదానికంటే వధువు పేరుతో పనుక్కు తుంక్రింద చదివించడం మంచిదంటున్నారు. విధంగా చదివించినా బలవంతంగా వధువు తండ్రి దగ్గర వనూలుచేసిన మొత్తమేగదా! పేరు మార్చుంక మాత్రాన వరకట్న గుణం మారందా? వధువుయొక్క తండ్రి వరకట్న పికాచి బాంసుండి తప్పుకో గ్గాదా?

ఇవన్నీ వరకట్నానికి మారురూపాలే శ్రీ ఆస్తివై హక్కుకలిగితే వరకట్నాల బెడద తగ్గుతూ దనుకోవడం పొరబాటే కాగలదు. కారణం శ్రీలండ రికీ ఆస్తిహక్కు వచ్చినా, అందరి శ్రీకు ఎంకెంక ఆస్తి సంక్రమించగలదు? వరుడుకొరిన ఆస్తివుంకే గదా ఆశ్రీని వరుడు పెండ్లిచేసుకోడం? వరుడు కొరిన ఆస్తి ఆ శ్రీగ్గర లేకపోతే యింకొక ఆస్తిగల శ్రీని చేసుకోవడం జరుగుతుండేగాని ఆస్తిలేని శ్రీల మాటేమిటి? కాబట్టి వరకట్నాల స్థానముగా ప్రేమాను రాగాలకు స్థానమిచ్చి, వరకట్నాలకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద వుద్యమాన్ని లేవదీసి దానిని అంట్టకలిగినపుడే ప్రేమకు తావివ్వడం సాధ్యపడుతుంది.

వెట్టెంబగు సంచికలో “కట్నాలు తీసుకోవగిన సందర్భాలుంటవి” అను వాడ్డిగు క్రింద బాట్లు తాలూకా కమ్యానిస్తు కమిటీ సభ్యులు “సంజీవి” వ్రాసిన వ్యాసంలో, వే నర్థంచేసుకోగలిగిన జేయంటే వధువుతండ్రి కలవాడయితే పీడించైనా కట్నం

తీసుకోవడంలో తప్పులేదనే. ఇది యెంత తప్పుడు వాదనా చెప్పనక్కరలేదు. కట్నాలివ్వలేని వధువు కొరకు యెవరు ప్రయత్నిస్తారు? ఈ పద్ధతిలో గూడా ఆచరణలో ప్రేమానురాగాలను పెనుకుప్పెట్టి వర కట్న బాధ్యం ముందుకు రాగలదు.

ఈ కాక్రీడ్ అంతటితో ఆగక “రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థల స్థాయిలోనే వరకట్నాలపై వుద్యమాన్ని నడిపించడం సాధ్యమాతూందంటున్నాడు. 1942-47 మధ్య పార్టీ బాల్యశలలో వున్న పుడుకూడా వరకట్నాల వుద్యమాన్ని బ్రహ్మాండంగా నడిపి ప్రజలకు ఆదర్శప్రాయంగా నిలబడ కలిగింది. ఈవాడు రాజకీయ చైతన్యం కలిగిన యీ దశలో యివ్వకలిగిన వారివద్ద తీసుకున్నా ఫర్వాలేదనే పరిస్థితిలో పడి పోయాను. తే పార్టీ ఎంత ప్రమాదావస్థలో వున్నదో అర్థం అవుతుంది. ఎంత స్వార్థతత్వం కలిగివుందో అర్థం అవుతుంది. ఈ సిద్ధాంతం వలన కట్నం యివ్వలేని, యివ్వకలిగిన వధువులిద్దరికీ న్యాయం యేవిధంగా చేయాలితుందో నాశ్చర్యం కావడంలేదు.

అలా అంటే స్త్రీకి ఆ సీపై హక్కును కృతిరేకంగా న్నట్లు భావించరాదు. స్త్రీ ఆ సీపై హక్కును కలిగి యుండుటకు కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆందోళనచేసి ఆ హక్కును సంపాదించవలసిందే. వరకట్నాల కృతిరేకోద్యమానికి స్త్రీకి రావలసిన ఆస్తి హక్కుపై నిర్మించే వుద్యమాన్ని జోడించి ప్రచారం చేయాలి. దే అప్పుడే స్త్రీకి సమాజములో విలువ వుంటుంది. కాని స్త్రీకి ఆస్తిపై హక్కు ఏర్పడినంత మాత్రాన వరకట్నాల బాధ తప్పిపోతుందనికోరాదు. అందు వలన వరకట్నాల కృతిరేకోద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేయాలి అవసరమేంటేని కలదు.

నెట్టెంబరు “సంక్షేపం”లోనే విజయవాడనుంచి శ్రీ కుమార్ గారు “లాభంకన్న నష్టంయెక్కువ” అన్న హెచ్చరికతో వ్రాసిన లేఖను చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. ఆయన ఒక వైపు వరకట్నాలకు పూర్తి కృతిరేకం నంటున్నారు. మరియొకవైపు వరకట్నాల విషయం ప్రస్తుత పరిస్థితులలో పార్టీ తీసుకోవడం వలన లాభంకన్న నష్టం ఎక్కువవుతుందంటున్నాడు. ఇది యేవిధంగా సమర్థనీయమో అర్థం కాకుండా వున్నది. వరకట్నాల బాధ్యత అందరిలో వున్నట్లుగా కమ్యూనిస్టులలో లేదంటూ ఆ వున్న లోపాలను మీరు పత్రికలో వేసి ఒక తుపాను లేవదీయాలివంట అవసరంలేదనీ, ఆ విధంగా పేపరులో వేయుటవలన శత్రువు

దానిని వుపయోగించుకొని పార్టీని బెబ్బుకోట్టడానికి ప్రయత్నించవచ్చనే తన భయాన్ని వెలిబుచ్చుతున్నారు.

కమ్యూనిస్టు పార్టీనిర్మాణ మాత్రాలలో ముఖ్యమైనది విమర్శ - ఆత్మ విమర్శన. ఈ మాత్రం ద్వారానే కమ్యూనిస్టు పార్టీ యెప్పటి కప్పుడు కుళ్ళు కడిగివేసుకుంటూ గట్టి పునాదులతో దిన దినాభివృద్ధి చెందుతుంది. కాని కమ్యూనిస్టు పార్టీలోని లోపాలను బయట పెట్టుకోవడం ద్వారా శత్రువుకు అవకాశం దొరుకుతుందని, లోపాలను బయట పెట్టుకోవడం నుంచిది కాదటా శ్రీ కుమార్ గారు. ఇది యెంత పొరబాటు దృవపరమా ఆలోచించకపోవడం విచారకరం. మన లోపాలను ఎత్తిచూపుకొని సవరించుకోవడంలోనే వుంది, కమ్యూనిస్టు పార్టీ యొక్క విశిష్టత. కాని యితర పార్టీలకు ఆ దమ్ములు లేవు. అందువలననే వారి లోపాలను బయట పెట్టుకోడానికి భయపడతారు. కాబట్టి యితర పార్టీలలో స్వార్థపరత్వంతో ఊడిన నీచభావాలు నిండిపోయి వాటిని బయట పెట్టుకోలేక పైకి ఒకటిగా కనబడినా లోపల లుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. మన లోపాలను బయట పెట్టుకుంటే శత్రువుకు అవకాశం దొరుకుతుందనే వాదన పిరికివాదం తప్ప మరేమీకాదు.

అంతటితో ఆగక ఏ చిన్నలోపాన్నయినా సవరించుకొనుటకు సమయాసమయాలు కావాలంటున్నారు. క్రామిక ప్రభుత్వం యేర్పడిన తర్వాత యే చిన్న లోపమున్నా కడిగివేయవలసిందే గాని యీ పరిస్థితిలో నైతిక ప్రవర్తనలకు సంబంధించిన విషయాలలో కట్టుబాట్లు పనికిరావలెన్నాయు ఒక గొప్పస్థితిలో కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం యేర్పడిన తర్వాత విచరితంగా పార్టీ పలుకుబడి పెరిగిన ఫలితంగానూ, కమ్యూనిస్టు పార్టీని “ప్రజాపార్టీగా” విస్తృత పరచాల్సిన సమయంలో అందరి పార్టీలో నిముడ్చుకోవలసిన పరిస్థితులలో యీ నైతిక ప్రమాణాలను అడ్డుపెడితే పార్టీ యేవిధంగా విస్తృత మౌతుందనే సంశయం వెలిబుచ్చుతున్నారు. ఈ వాదనలో ఏమాత్రం అర్థం లేదు. పార్టీ అనేక కాలయినవారిని యిముడ్చుకోడానికి కవాటాలు తెరిచివుంచదు. ప్రజాపార్టీగా రూపొందివలసిన యీ పరిస్థితులలో పార్టీ సభ్యుల కుండవలసిన కొన్ని అవ్వతలను తగ్గించటం జరుగుతుండేగాని ఏ అవ్వతలూ లేకుండా ఎవర్నంటే వారిని తీసుకోవడం

జరుగుతుందనుకోవడం పొరబాటు నైతిక ప్రవర్తన విషయంలో గూడా కొన్ని కట్టుబాట్లుంటాయి.

స్వాగతపరిత్యం లో పడిపోయిన కామ్రేడ్స్, వరకట్నాల కలవాటుపడిన కామ్రేడ్స్, వారి లోపాలను ఎత్తిచూపినంతమాత్రాన పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోతారనే భయముతో పాపం తుమారో గారు విచుక్కించుకొనితే గుర్రం యెగిరిపోయి జీను మిగులుతుందంటున్నారు. ఆవిధంగా భావించుటచేతనే ఇతర పార్టీలు విమర్శనకు పూనుకోవు. కాని కమ్యూనిస్టు పార్టీ పద్ధతి అదిగాదు. ఒకపిడి పెట్టేశాడీ వ్రాసానికి మెరుగు వస్తుంది.

పోతే కామ్రేడ్ కంభంపాటిగారు ఈ వ్యాసాన్ని వ్రాయుటలో చాలా ప్రత్యేకతవుంది. కారణం కమ్యూనిస్టు పార్టీ ప్రతిష్ఠాభివృద్ధికి బయటపడుటకు పార్టీ నిర్మాణములో మార్పులు తీసుకొరవడం అవసరమని భావించి పార్టీ పున్నా నిర్మాణం గావించే యాపరిస్థితుల్లో నిర్మాణంలో మార్పులతోపాటు సాంఘిక విషయంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ అవలంబించుతున్న ఉదాసీనతను ఖండిస్తూ కమ్యూనిస్టు పార్టీ కంట్ల తెరపించడానికి ప్రయత్నించి నందుకు అభివందనీయులు.

అంతేగాదు ఇంకా వరకట్నాలపైనా, బాల్య వివాహాలపైనా, వర్గాంతర వివాహాలపైనా ప్రత్యేక

ఇక్కడి కిది ఆపుదాం

వరకట్నాల సమస్యపై తమ అనుకూల, వ్యతిరేకాభిప్రాయాలను తెలుపుతూ లేఖలు వ్రాసిన మిత్రులందరికీ అభివందనములు. ఇంతటితో ఈ సమస్యపై లేఖలు నిలుపుచేస్తున్నాం.

ఇల్లాగే ఇకముందుకూడా 'సందేశం' పత్రికలో వచ్చే వ్యాసాలమీద పాఠకులు తమ అభిప్రాయాలను తెలుపుతూ లేఖలు వ్రాస్తూండాలని మా కోరిక.

—సంపాదక వర్గం.

ఆస్తి హక్కువైనాకూడా వరుసగా వ్యాసాలు రావాలి.

అలా తీసుకొరవడమేగాక వై, సస్యల వైకమ్యూనిస్టు పార్టీ యూనిట్లకు కార్యక్రమమిచ్చి ఉద్యమాలను నిర్మించి ప్రహ్లాదమైన ఆందోళన సాగించాలి.

చాగంరెడ్డి నరసింహ రెడ్డి,

నెల్లూరుజిల్లా కమ్యూనిస్టు కమిటీ మెంబరు,
నేరేడుపల్లె - కనిగిరి తాలూకా.



ఆర్యా,

'సందేశం' పత్రికలో పలువురు సోదరులు - పార్టీ నిర్మూలకాభిలాష చూపుట చూచి చాలా ఆనందించితిమి. ముఖ్యముగా 'సందేశం' సంపాదకులు - పార్టీ సమస్యపై సంచలనం తీసికొనివచ్చినందులకే తయారై అభివందనీయులు.

మేము రెండు సంవత్సరముల క్రితం 'మిగుల స్వతంత్ర' పత్రికలో స్నేహలత శిక్షిక్రింద వరకట్నాలను గూర్చి చర్చించితిమి. అనేకమంది వరకట్నాలు నశించాలని వాదించారు. కాని చాలమంది ఆచారంగా వెనుకంజ వేళారని తెలుపుటకు విచారించుచున్నాము 'సందేశం'లో వ్రాస్తున్నవారు, ముఖ్యముగా కమ్యూనిస్టు సోదరులు అట్టివారెన్నటికీ కారని మా కోరిక విశ్వాసము.

విజయవాడలో వరకట్న నిషేధ సంఘం స్థాపించి రెండు సంవత్సరములైనది. నాటినుండియు పలువోసభలు, సమావేశాలు ఏర్పాటుచేసి ప్రచారము చేయించుచుంటిమి. అనేకమంది యువకులు ముందుకు వచ్చి వచ్చిన ఆదర్శయువకులకు కట్నాల నివృత్తికి బాధపడుచున్న కన్యాదాతలు తమ పిల్లలనిచ్చి వివాహములు చేయుచుండిరి. అనేక కష్టస్థూరముల కోర్చి ఆశయములను ఆచరణలోపెట్టి ఆదర్శవంతులైన యువకులు అనుసరించవలసిన బాధ్యత ఆంధ్రయువకు లోకింపై ఎంతైనా కలదు.

నెల్లూరులో ఆంధ్రరాష్ట్ర కాసన సభలో శ్రీ అయ్యశేఖర శాశ్వతరావుగారు వరకట్న నిషేధ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిరి. కాసనసభవారు ప్రజాభిప్రాయం

నేకరించగా ఆత్యంత అనుకూలముగా యున్నది. బిల్లును తక్షణమే కాసనం చేయాలని కోరితూ పది వేలమంది సంతకములు చేసిన ఒక మహాజను మేము కాసనసభవారికి సమర్పించితిమి. బిల్లుపై సెలెక్టు కమిటీని వేయాలని 17-8-57 న కాసనసభలో తీర్మానించి శ్రీ నీలం సంజీవరెడ్డిగారి అధ్యక్షతన 15 గురు సభ్యులతో కమిటీ వేయబడినది. సదరు కమిటీ 14-9-57 న విజయవాడలో సమావేశమై సభ్యులు మహిళా సంఘాలవారు, తదితర సంస్థలవారు బిల్లును కాసనం చేయవలసినదిగా కోరితూ మహాజను సమర్పించారు. సెలెక్టు కమిటీవారుగూడ బిల్లులో కొద్ది మార్పులను నూచించినచో బిల్లును కాసనం చేయాలని కాసనసభవారికి నూచించిరి. కాని ఇంతవరకూ బిల్లు కాసనం కాలేదు.

బిల్లు ప్రవేశపెట్టి రెండు సంవత్సరములు నిండినది. ప్రజాభిప్రాయం ఆత్యంత అనుకూలముగా నున్నా ఈ బిల్లు విషయములో జాగురహించుట ప్రజా ప్రభుత్వమునకు తగదు. ఏదైనా ప్రజాసంక్షోభన యుంటేనేగాని ప్రభుత్వం కండ్లు తెరవదు. కాబట్టి ప్రజలు యింకా ఆందోళన సాగించాలి. ఊరూరా సభలు, సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయాలి. ఇంకా అమిత సంఖ్యలో సంతకాలు సేకరించాలి. తక్షణమే వరకట్న నిషేధ కాసనం చేయవలసినదిగా తీర్మానాలు చేసి ప్రభుత్వానికి పంపాలి. ఈ విషయంలో సందేశం పాఠకులందరూ సహకరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.

ఇట్లు,

తలగడదీవి శ్రీరామారావు,

కార్యదర్శి,

స్నేహలతా వరకట్న నిషేధ సంఘము,

గాంధీనగర్ - విజయవాడ-2.



ఆర్యా!

“సంక్షేపం” పత్రకను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నందుకు సంపాదక శ్రానికి నా ఆభినందనలు.

సెప్టెంబరు సంచిక చదివాను. మొత్తంమీద వ్యాసాలు బాగానేవున్నాయి. “చైనాలో అదృశ్యమౌతున్న ధనికరైతు వ్యవస్థ” అను వ్యాసం బాగావుంది. సహకార వ్యవసాయం అభివృద్ధి అయ్యేకొలదీ ధనికరైతు వ్యవస్థ ఎలా నిర్మూలనమౌతుందో

విజ్ఞప్తి

కొంతమంది మిత్రులు(వాసే లేఖలు ప్రచురణకు ఉద్దేశించబడినవో, వ్యక్తిగత స్వభావం కలిగినవో తెలియడం లేదు. వ్యక్తిగత స్వభావం గలిగిన కొన్ని లేఖలు పొరపాటున సత్రికలో ప్రచురింపబడ్డాయి (ఉదా : సెప్టెంబరు సంచికలో ప్రచురింపబడ్డ శ్రీ లావు బాల గంగాధరరావుగారి లేఖ). ఇక ముందు అలా జరక్కుండా చూచేందుకుగాను పాఠకులు ప్రచురణకు ఉద్దేశించిన లేఖల మీద “ప్రచురణార్థం” అని వ్రాయగోరుతున్నాం.

—సంపాదకవర్గం.

తెలుగుకోదానికి యావ్యాసం ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.

సోతే “పోలెండులో సహకార వ్యవసాయపద్ధతి: ఇటీవలి పరిణామాలు” అను వ్యాసం పాఠకులను కొంత కలవరపెట్టి వుంటుందని భావిస్తాను. చైనా సహకార వ్యవసాయంపైపు పురోగమిస్తుంటే, పోలెండు దానికి విరుద్ధంగా నడుస్తున్నది. ఈ రెండూ సోషలిస్టు దేశాలేదా

గతంలో సహకార వ్యవసాయ నిర్మాణపద్ధతిలో కొన్ని లోపాలు జరిగాయనీ, యిష్టములేని వారంతా సహకార వ్యవసాయంనుండి విడిపోవచ్చునీ పోలెండు నాయకత్వం నిర్ణయించినందువల్ల 10,000 సహకార వ్యవసాయ శ్రేత్రాలలో 8000 లు రద్దయినాయి. ఏవో కొన్ని పొరపాట్లు జరిగినందువల్ల సహకార వ్యవసాయ పద్ధతి (ప్రస్తుతానికి) రద్దు గావించే నిర్ణయం చేయుట సరియైన పద్ధతా?

చైనా రైతాంగం సహకార వ్యవసాయం పైపు పురోగమిస్తుంటే, పోలెండు రైతాంగంవ్యక్తిగత వ్యవసాయంపైపుతోగమిస్తుంది. ఈ రెండు సోషలిస్టు దేశాలు

పరస్పర విరుద్ధమైన పద్ధతిలో ప్రయాణంచేస్తూ గత్యం మాత్రం ఒకటే అని చెప్పితున్నాయి. పోలెండు సహకార వ్యవసాయాన్ని రద్దుచేస్తూ భవిష్యత్తులో వాటిని నిర్మిస్తానని చెప్పుంది. అదే తిలక్షణమని చెప్పుతుంది. వ్యక్తమైన వ్యవసాయంలో స్థిరపడిపోయిన రైతులు సహకార వ్యవసాయంలో అంత ములభంగా చేరుతారా! సహకార వ్యవసాయం వలన లాభంకంటే నష్టమే ఎక్కువ కలిగింది అని భావించే పోలెండు రైతులు భవిష్యత్తులో అంత తేలికగా సహకార వ్యవసాయాన్ని విరమించి భావించటానికి ఆస్కారమేమీ కనపించుటలేదు ఏదిఎట్లున్నా పోలెండు నాయకత్వం యీ నిర్ణయాన్ని చాలా త్వరపడి చేసిందని నావ్యక్తిగతాభిప్రాయం.

కోడె కోటేశ్వరరావు,
కావూరు లింగంకుంట్ల
నర్సారావుపేట తాలూకా.

* * *

ఆర్యా,

ఆగస్టు సంచికలో సంచికలోనున్న వ్యాసములన్నియు సకాలములో వచ్చి సమగ్రమైనవిగా ఉన్నవి. అన్ని వ్యాసాలు నన్ను బాగా ఆకర్షించాయి. “మార్క్సిజం-నైతిక విలువలు” అన్నశీర్షికతో ఉన్న వ్యాసం కమ్యూనిస్టేషనులకు కమ్యూనిస్టులమీద ఉన్నటువంటి సాధారణ దురభిప్రాయాన్ని పోగొట్టుతుంది. ఈ వ్యాసాన్ని యింకా ఎక్కువగా ఉదాహరించుచు వెంచిన మరింత బాగుండేది.

“కామన్వెల్త్ ప్రధానుల సమావేశంలో నెహ్రూ సాధించినదేమిటి” అనే వ్యాసం మనం కామన్వెల్త్లో ఉంటే లాభంలేకపోగా నష్టాలు ఏవిధముగాకలుగునో

సోదాహరణముగా కేగ్లెస్సారు, పైర్రన్, నూయజ్, కాశ్మీరు, ప్లెన్స్ గ్ నిల్వలు, వీరిమీద సామాజ్యవాదుల మానం, ఇదంతా కామన్వెల్త్లో ఉంటే మనకు ఒరిగేది ఏమీలేదని తెలియుచున్నది. పైగా దానిలో ఉంటే మనంకూడ ఆ దురాక్రమణను బలపరచిపట్టు కాగలము. లూటింగ్ - యీ వ్యాసము చక్కని గుణపాఠాలు నేర్పుచున్నది. ఈ విధంగా సందేశము అన్నివిషయాలలోను సాధారణ పాఠకులకుపయోగముగ నున్నది.

కోడలి పట్టాభిరామయ్య,
మచిలీపట్నం.

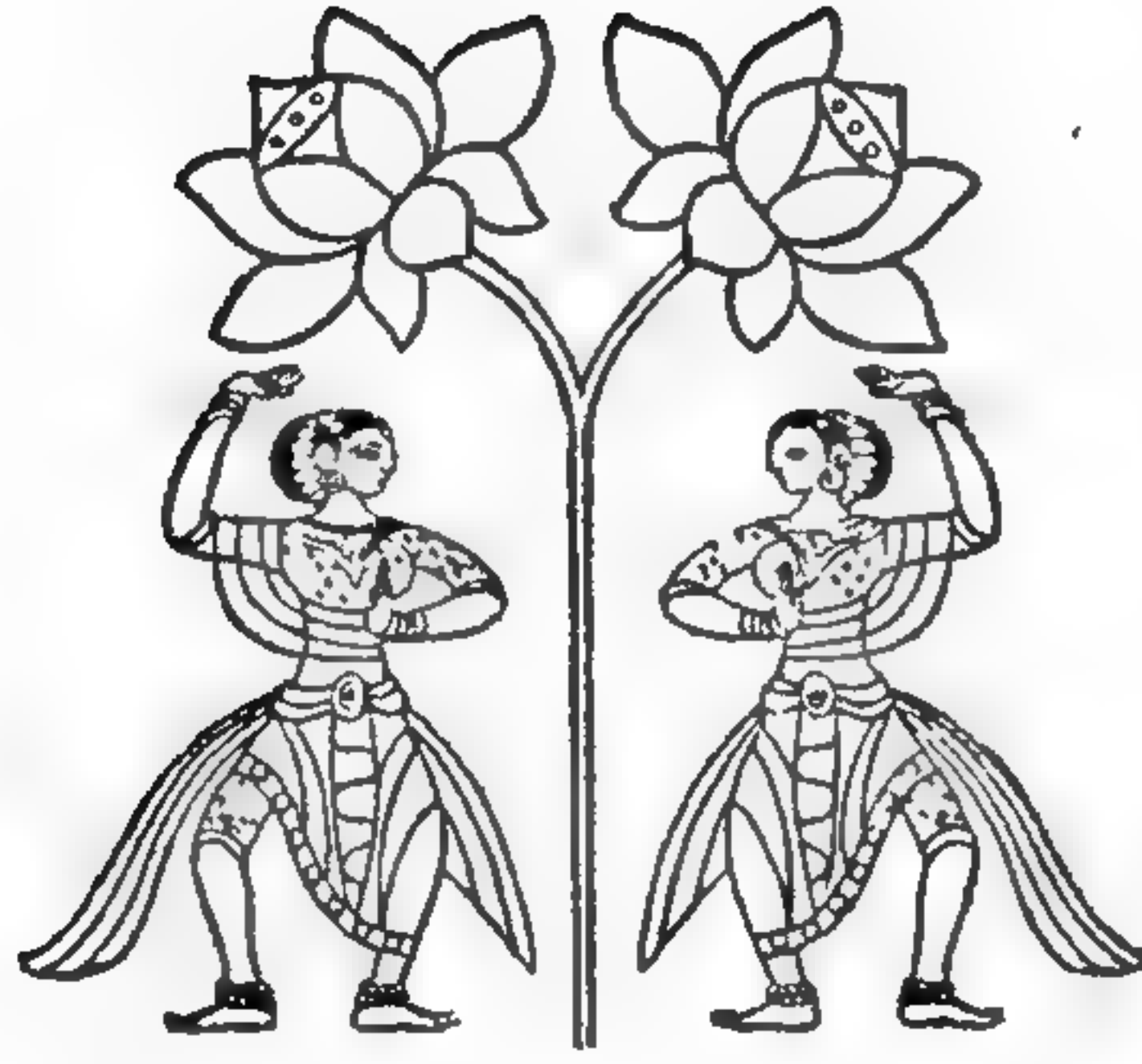
* * *

ఆర్యా!

ఆగస్టు సంచికలో కంభంవాటి సత్యకారాయణ గారు వ్రాసిన “మార్క్సిజం-నైతిక విలువలు” అను వ్యాసం సమంజసంగాను, చాలా అనివార్యముగాను యున్నది. మార్క్సిజం యెడల ప్రజలలో కొందరికి గల పొరపాటు అభిప్రాయాలకు చక్కని సమాధానం ఈ వ్యాసంలో దొరుకుతుంది. ఎలాంటి వ్యాసాలవలన మార్క్సిజం యెడల కమ్యూనిస్టుపార్టీ మీదగల దురభిప్రాయాలకు తావులేకుండా ప్రజలలో చక్కని సామరస్య భావ్యత మైన భావాలకు మార్గదర్శక మవుతుంది. ఇట్లు మార్క్సిజాన్ని గురించి సరియైన వ్యాసాలు వెలువడినట్లయితే మీ పత్రిక పేరు సార్థకమగును. దీని యొక్క ఆశయము, ధ్యేయముకూడ నెఱవేరుతుంది.

తుమ్మల ప్రద్యుమ్నారావు,
గుడివాడ.
శ్రీ వేదవేద గ్రంథాలయం
తేలపాళెం. (పల్నాడు.)





స్వతంత్ర ఆర్థ ప్రపంచం.
విజయవాడ.

సందేశం

(మార్క్సిస్టు సిద్ధాంత - రాజకీయ మాసపత్రిక)

అద్వైత సంచిక

శాలివాహన శకం 1879 ఫాల్గుణం.

మార్చి 1958

సంపుటి 5.

*

సంచిక 2, 3



సంపాదకవర్గం :

కంభంపాటి సత్యనారాయణ
మోటూరు హనుమంతరావు
దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు

విషయ సూచిక

విషయం	రచయిత	పుట
స్వవిషయం		iii
జగజ్జీవేశ్వరుల తత్త్వము : అద్వైతము	శ్రీ విద్యాశంకర భారతీస్వామి	1
అద్వైత భానవాదం : ఒక విమర్శ	శ్రీ వీటుకూరు బలరామమూర్తి, బి. ఏ.	27
శంకరుని మాయావాదం	డాక్టరు కుప్పా వెంకటరావు శాస్త్రి, ఎం. బి., బి. ఎస్.	37
శంకరాద్వైతం	శ్రీ త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు	46
బుద్ధుని, శంకరుని బోధలు :		
ఆధునికయుగంలో వాటి ప్రాధాన్యం	శ్రీ సారా రామచంద్రరావు	80
శంకరాచార్యుడు ప్రచ్ఛన్న బౌద్ధుడేకాదు : ప్రత్యక్ష బౌద్ధుడు	ఆచార్య బోధిభాస్కర	82
అద్వైతవాదసారం : దాని కొన్ని సాంఘిక ప్రభావాలు	శ్రీ పాములపర్తి సదాశివరావు	98
అద్వైతంలోని కొన్ని తాత్వికధోరణులు : ఒక సమీక్ష		
	శ్రీ శ్రీపాద లక్ష్మీనరసింహం, ఎం, ఏ.. బి. ఎల్.	106
శంకరునికాలంనాటి దేశ పరిస్థితి :		
ఆయన ఉపదేశాల్లోని సాంఘిక ప్రయోజనం	శ్రీ కంభంపాటి సత్యనారాయణ, ఎం. ఏ.	129
వ్యాస రచయితలు		137



స్వ విషయం

ఈ సంవత్సరం జనవరి 31 వ వారంలో తూర్పుగోదావరిజిల్లా పెద్దాపురంలో అద్వైతాన్ని గురించి జరిగిన గోష్ఠిలో చదువబడిన ప్రసంగ వ్యాసాలను యీ ప్రత్యేక సంచిక ద్వారా పాఠకుల ముందుంచుతున్నాం.

మన దేశంలోని తాత్వికధోరణుల్లో అద్వైతానికి గణనీయమైన వ్యాప్తి, ప్రతిష్ఠా ఉన్నాయి. మార్క్సిస్టులుగాని, యితరులుగాని భారతీయ తాత్విక ధోరణులను అధ్యయనం చేయదలచుకున్నవారు అద్వైతాన్ని పరిశీలించకుండా సిద్ధాంతరంగంలో ముందుకు అడుగు వేయలేరు.

అద్వైతం భావవాదధోరణి; గతితార్కిక భౌతికవాదం భౌతికవాదధోరణి. ప్రపంచంలో విభిన్న భావవాద, భౌతికవాద ధోరణులమధ్య అనేక శతాబ్దాలు జరిగిన సంఘర్షణ ఫలితమే ఆధునిక గతితార్కిక భౌతికవాదం. ఈ విషయాన్ని చారిత్రకంగా, శాస్త్రీయ దృక్పథంతో పరిశీలించి అర్థం చేసుకోడం మన మేధావుల కర్తవ్యం. అలా అర్థం చేసుకోగలిగితే గతితార్కిక భౌతికవాదాన్నికూడ మరింత పరిపుష్ట మొనర్చగలుగతాం.

విభిన్న ఆలోచనా ధోరణులమధ్య సంఘర్షణను ప్రోత్సహించడం ద్వారానే ప్రపంచంలో తత్వశాస్త్రం అభివృద్ధి చెందింది, చెందుతుంది అన్న విషయాన్ని సూత్ర ప్రాయంగా గుర్తించడంతోబాటు, అట్టి సంఘర్షణలో అభ్యుదయకాముకులు ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటారు కూడా.

భారతీయ తాత్వికధోరణులలోని మంచిచెడ్డలను అంచనా కట్టాలంటే, ముందు ఆ ధోరణులను గురించి తెలుసుకోవాలి; అధ్యయనం చేయాలి; చర్చించాలి.

ఏ తాత్విక ధోరణినైనా నిలబడ్డపాటున మార్క్సిస్టు దృక్పథంనుంచి విలువ తేల్చి చెప్పడం వీలుకాదు. ఈ సంచికలో మార్క్సిస్టు రచయితలు చేసిన పరిశీలనలే యిందుకు తార్కాణం. ఒక వస్తువు లేదా వ్యవస్థ లేదా ధోరణియొక్క విలువను తేల్చా తంటే సమ్యక్దృష్టి కావాలి. ముందే ఒక నిర్ణయానికివచ్చి తదనుగుణంగా వాదనలను సమ కూర్చుకునేటట్లుకాక, నిండు మనస్సుతో పరిశీలనలు జరపాలి. దానికి గోఢులు, చర్చలు తోడ్పడతాయి.

ఈ దృష్టితోనే, గత జనవరిలో అద్వైతం గూర్చి అధ్యయనం చేసిన, చేస్తున్న కొందరిని పెద్దాపురం గోష్టికి ఆహ్వానించి, తమ వివరణలను ప్రజల కందించే అవకాశం కలుగజేయవలసిందిగా 'సందేశం' తరపున తాత్విక ఐతిహాసిక అధ్యయన ఉపసంఘం కోరింది. ప్రాచీనప్రామాణిక ధోరణిలో వివరించ గలవారినీ, ఆధునిక మార్క్సిస్టు దృక్పథంతో పరిశీలనలు జరుపుతున్నవారినీ, తదితర దృక్పథాలవారినీ అర్థించింది. వారంతా సహృదయంతో తమ తమ అభిప్రాయాలను వ్యాసాల రూపంలో వివరించారు. వాటిని ఈ సంచిక ద్వారా మీ ముందుంచుతున్నాం.

గత సెప్టెంబరు మాసంలో విజయవాడలో జరిగిన తాత్విక ఐతిహాసిక అధ్యయన సదస్సుతో ప్రారంభమైన యీ మా కృషి యికముందుకూడా పాఠకుల ఆదరణను పొంద గలదని విశ్వసిస్తున్నాం.

- సంపాదకవర్గం.



జగజ్జీవేశ్వరుల తత్వము :

అద్వైతము

శ్రీవిద్యా శంకర భారతీస్వామి

(అద్వైత సభా ప్రతిష్ఠాపకులు, గాయత్రీ పీఠాధిపతులు)

[ఇది ప్రాచీన పారంపర్య పంథాలో అద్వైతంగురించి వ్రాసిన వ్యాసం. గాయత్రీ పీఠాధిపతులు, అద్వైత సభా ప్రతిష్ఠాపకులుగా రచయితను పరిచయం చేయడంతప్ప ఇక్కడ నూ ప్రసక్తి వేరేమీ లేదు. మా కోరికను మన్నించి గోప్యకోసం దీనిని వ్రాయించి యిచ్చిన శ్రీ స్వామివారికి మా నందనాలు.]

అస్తికుడైన ప్రతిమానవుడు జీవుడగు తానొక డున్నాడనిన్నీ, తన కెదురుగా కనపడు జగత్తు ఉన్నదనిన్నీ, సృష్టికర్తయగు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడనిన్నీ విశ్వసించును. ఈ మాడింటికిగల పరస్పర సంబంధమును గురించి వేర్వేరు విధముల సిద్ధాంతీకరింపుచూ వివిధ మతములు బయలుపడెదలినవి. ఈ సత్యము లన్నిటిని ద్వైతము, విశిష్టాద్వైతము, అద్వైతము అను మూడు విధములుగ విభజింపవచ్చును.

ద్వైతము

జగత్తు సత్యమనియు, జీవుడు ఈశ్వరుడు భిన్నమనియు ఒక జీవునికిని ఇంకొక జీవునికిని భేదము గలదనియు, ఈశ్వరునికిని జగత్తునకును భేదము గలదనియు, జగత్తులో నొక వస్తువునకును ఇంకొక వస్తువునకును భేదము కలదనిన్ని, జీవునికిని జగత్తునకును భేదము కలదనిన్ని ఇట్లు ప్రత్యక్షముగా ప్రతిమానవునికిని గోచరించు అయిదు భేదములను చెప్పునది ద్వైతమతము. జీవులు భక్తిచేత భగవంతుని లోకమును సామీప్యమున చేరి అచ్చట భగవత్సేవచేయుచు ముక్తులగుచుందురని యద్వైతుల సిద్ధాంతము. ప్రపంచములోని క్రీస్తు సత్యము, మహమ్మదీయ మతము మున్నగు మతములన్నియు ఈ ద్వైత సిద్ధాంతము

క్రిందికి వచ్చును. మనదేశములో సుధ్యాచార్యులచే స్థాపింపబడినది ఈ ద్వైతమతమే.

విశిష్టాద్వైతము

శ్రీ రామానుజాచార్యులవారిచే స్థాపింపబడినది విశిష్టాద్వైతము. ఈ మతము ప్రకారము జగత్తుయు జీవులును భగవంతునకు శరీరస్థానములో నుండుననియు, జీవేశ్వరులకు గల సంబంధము అంశాంశీ సంబంధము లేక అవయవ అవయవి సంబంధము అనియు, భక్తిచేత జీవులు భగవంతునిచేరి సామాన్యస్థితిలోనుండి ముక్తులగుదురనియు వారి సిద్ధాంతము. నానావిధ పత్రపుష్ప ఫలాదులతో నొప్పారుచున్నను వృక్షము మాత్రము ఒక్కటిమాత్రమేయని చెప్పబడుచున్నట్లు నానావిధ జీవులతోను సత్యమైన జగత్తుతోను విశిష్ట డయియున్న ఆ భగవంతుడు ఒక్కడుగా నేయున్నాడు అనుటచేత వీరి సిద్ధాంతమునకు విశిష్టాద్వైతమని పేరువచ్చినది.

అద్వైతము

అద్వైతమనునది దైచెప్పినవాని కన్నింటికి విలక్షణమై విరాజిల్లుచున్నది. భగవంతుడు లేక బ్రహ్మయనునది ఒక్కటిమాత్రమే సత్యమై అనంతమై

జ్ఞానానంద స్వరూపమైనదనినీ, జగత్తు మిథ్య అనినీ జీవుడు తాత్వికముగ బ్రహ్మయే అనినీ వీరి సిద్ధాంతము. ఇదియే శ్లోకార్థములో 'బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్యా జీవో బ్రహ్మైవానాపరః' అని వక్కాణించబడినది. జగజ్జీవ బ్రహ్మలకుగల పరస్పరసంబంధముద్వైతాద్వైతవిశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతములలో నేసిద్ధాంతాను సారముగ శ్రుతియుక్తి అనుభూతులవల్ల నిష్ఠాయంప వీలగునో పరిశీలించు. శ్రుతి(అనగా గ్రంథ)ప్రమాణము ననుసరించియు, యుక్తినిబట్టియు, అనుభవమునుబట్టియు తేలిన సిద్ధాంతమే సరియైన సిద్ధాంతమగును కాని అన్యము కానేరదు గదా. గ్రంథ ప్రమాణము అనగా సంస్కృత వాఙ్మయములో వేదములు, పురాణములు, ఇతిహాసములు, నూత్రములు, కావ్యములు మున్నగు నవిన్న, యితర భాషలలో బైబిలు, ఖురాను మున్నగు నవిన్న అయ్యున్నవి. యుక్తి అనగా సామాన్యముగ తర్క పరిశీలనమే కాక పాశ్చాత్య విజ్ఞానములో 'Science' అను పేరిట విరాజిల్లుచున్న విజ్ఞాన పరిశోధనయును చేరును. అనుభవము అనగా గ్రంథ స్థములయి, మహాపురుషుల అనుభవమున్నూ, గ్రంథ స్థము కాక పోయినను మనకు గోచరించుచున్న మహాపురుషులయొక్కయు ఇతరమున్ను అగుఅనుభవమున్ను చేరును. ముందు సంస్కృత వాఙ్మయమును పరిశీలించు.

సంస్కృత వాఙ్మయము - వేదములు

వేదములు అనంతములు. వానిలో ముఖ్యమయిన భాగమును వేదవ్యాస భగవానుడు ఋక్, యజు, సామ, అధర్వణము లనువిధములుగా నాలుగు భాగములుగా విభజించి మహాపకారము గావించెను. అట్లు విభజించుటచేతనే 'వ్యాసః' అను పేరు వచ్చినది (వ్యాసః = విభజన కర్త). వేదములు ఎవరిచేత రచింపబడినవి కాకపోవుటేకాక, ఆ పరమేశ్వరుని ఉచ్చాస నిశ్వాస రూపములు అనినీ, అవి నిత్యమైనవనినీ, ఉచ్చాస నిశ్వాసలకు ఎవరును ఎట్లు కర్తలు కారో అట్లే పరమేశ్వరుడును ఆ వేదములకు కర్త కాడనినీ, పరమేశ్వరునివల్ల ఆ వేదములు అభివ్యక్తమైనవనినీ, అందుచేత అవి ఆ పౌరుషేయములు నిత్యములు అనాదియనినీ, ఆ పరమేశ్వరుని యొద్దనుంచి చతుర్ముఖబ్రహ్మ వినుట చేతను, వానియొద్దనుంచి మహర్షులు వినుటచేతను వానికి శ్రుతులు అనే పేరు వచ్చినదనినీ, మహర్షుల యొద్దనుంచి అవిచ్చిన్న గురు

పరంపరగా నేటికిని అవి మనభారతదేశములో విరాజిల్లుచున్నవనినీ అవి పరమ ప్రమాణములనినీ, మానవులకు ప్రత్యక్ష ప్రమాణము చేతగాని అనుమాన ప్రమాణము చేతగాని తెలిసికొనుటకు సాధ్యముకాని విషయములను వేదము తెలియచేయును కనుక దానికి 'వేదము' (వేదయతీ వివేదః) అను పేరు వచ్చినదనినీ వేదములోని ఆంతరంగిక సాక్ష్యమును బట్టి, వేదేతర ప్రాచీన గ్రంథములగు స్మృతులు, ఇతిహాసములు, పురాణములు, కావ్యములు మున్నగు సంస్కృత వాఙ్మయమంతటిలోని సాక్ష్యమును బట్టి స్పష్టమగుచున్నది. ఇట్టి ప్రబల సాక్ష్యమునకు భిన్నముగా క్రీ. పూ. 3000 లో వేదములు రచింపబడి యుండవచ్చునను పాశ్చాత్యుల ఊహాగానమును అంగీకరించుట బుద్ధిమంతుల లక్షణము కానేరదు గదా. అట్టి వేదములయొక్క సారము ఉపనిషత్తులలో గాననగు. ఆ యుపనిషత్తుల సారమే భగవద్గీతలోను, బ్రహ్మసూత్రములలోను విరాజిల్లుచున్నది. అందు చేతనే మన వేదమతమునకు లేక హిందూమతమునకు ఉపనిషత్తులు, భగవద్గీత, బ్రహ్మ సూత్రములు అనునవి మూడు ప్రథానములుగా ప్రఖ్యాతిని గాంచినవి. ఆ మూడింటిలోను జగజ్జీవేశ్వరులతత్త్వము ఎట్లు వర్ణింపబడినదో పరిశీలించుట మన ముఖ్య కర్తవ్యమై యున్నది. ఆ మూడింటిలోను భగవద్గీత ఎక్కువ ప్రఖ్యాతిని గాంచి యుండుటచేత, ముమ్మందుగా భగవద్గీతను పరిశీలించి చూచుదము.

భగవద్గీత సందేశము

భగవద్గీతయొక్క సందేశమేమి? కర్మానుష్ఠానమా? భక్తిప్రబోధమా? జ్ఞానప్రబోధమా? జ్ఞానమే అయినచో ద్వైతజ్ఞానమా, విశిష్టాద్వైత జ్ఞానమా, లేక అద్వైతజ్ఞానమా అను రెండు విషయములు విచారణీయములు అయ్యున్నవి.

అర్జునుడు యుద్ధముచేయుటకై యుద్ధభూమిలోనికి వచ్చి గురువులను, బంధువులను చూచి వీరందరు యుద్ధము జరిగినచో మరణింతురేయను జాలి, విషాదము కలిగి యుద్ధముచేయననినీ, ఇట్టి ఘోర యుద్ధము చేయుటకంటె భిక్షాటనముచేయుట మంచిదనినీ నిశ్చయించుకొనగా, శ్రీకృష్ణుడు అతనికి గీతను బోధించెను. అంతట విషాదముపోయి అర్జునుడు యుద్ధముచేసెను.

ఇప్పుడు మనము విచారింపవలసినది అర్జునునికి విషాదకారణ మేమి, దానికి శ్రీకృష్ణుడు చేసిన చికిత్స యేమి అను విషయము. రోగనిదానము సరిగా తెలిసినగాని సరియైన చికిత్సచేయుట సాధ్యము కానేరదు. అర్జునునికి విషాదకారణము యుద్ధములో అందరూ చనిపోవుదురనియే కదా. అనగా దేహములు నశించిన ఆత్మలుకూడా నశించును అను భావముమీదనే ఇట్టి విషాదము కలుగును. కనుక విషాదకారణము దేహాత్మభ్రాంతియని తేలినది. ఈ భ్రాంతిని అనుసరించి స్వధర్మమైన యుద్ధముచేమాని పరధర్మమైన భిక్షాటనము చేయుటకు సంసిద్ధుడైనాడు. ఇది రెండవదోషము. ఈ రెండు దోషములకు శ్రీకృష్ణుడు రెండు చికిత్సలను చేసినాడు. మొదటి దోషనివారణకు దేహము వేరు, ఆత్మ వేరు అనిన్ని, దేహము అనిత్యము ఆత్మనిత్యము అనిన్ని గీత 2 వ అధ్యాయములో 11 వ శ్లోకము మొదలు 39 వ శ్లోకము వరకు చెప్పి, ఆపైని నిష్కామముగా స్వధర్మానుష్ఠానమే ఇట్టి జ్ఞానోదయమునకు సాధనమని బోధించెను. మిగతా అధ్యాయములలో నీ భావములే విశదీకరింపబడినవి. రెండవ దోషమునకు చికిత్స

ఇదా స్వధర్మమును ఆచరించుట మొదటి దోషమునకు ఆత్మనిత్య నిత్యత్వమును బోధించు జ్ఞాన ప్రధానముగ గీతలో బోధింపబడెను ప్రధానము; దీనికి గీత 3 వ అధ్యాయము ద్వైవిధానిస్తా పురాప్రోక్తంభ్యానాం కర్మయోగేన యమును స్పృష్టము చేయు భక్తి, ప్రపత్తి, వైరాగు అనునవి అన్నియు

సాధనములు అయియున్నవి. కర్మయోగమే గీతయొక్క ప్రధాన

సాధనము లేదనిన్ని తిలక్ మున్నగు అభిప్రాయపడినారు. కాని ఆభావము సరియైనదికాదని గీతలోని శ్లోకములవల్లనే స్పష్టపడగలదు. అదెట్లునగా - 4 వ అధ్యాయము 38 వ శ్లోకములో 'సర్వం కర్మభిలం పార్థజ్ఞానేపరిసమాప్యతే' కర్మానుష్ఠాన ఫలితము జ్ఞానోదయమగుటయే అని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి బోధించెను. కర్మవాదులు తమ వాదమునకు అనుకూలముగా చెప్పునదేమనగా,

యుద్ధకర్మను చేయుటకు వచ్చిన అర్జునుడు యుద్ధము చేయననగా శ్రీకృష్ణుడు గీతను బోధించి అతనిచేత ఆ యుద్ధకర్మనే చేయించినాడు కనుక గీతాసందేశము కర్మానుష్ఠానమేఅని వారు చెప్పుదురు. ఈ వాదము పైకి చాలా యుక్తముగానే ఉన్నట్లు గోచరించును. కాని లోతుగా విచర్చించినచో ఈ వాదము నిలువనేరదు. ఎట్లునగా - ఇంట్లో కూర్చొనియున్న అర్జునుని శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధము చేయుము అని బోధించి యుద్ధభూమికి తీసికొనిరాలేదు. యుద్ధము చేయుటకు తానే నిశ్చయించుకొని శ్రీకృష్ణుని సారథిగా రమ్మని ప్రార్థించి తెచ్చుకొని యుద్ధభూమికి వచ్చినాడు. అందరిని చూడగానే దేహములు నశించినచో ఆత్మలు కూడా నశించును అను అజ్ఞానమోహము అతనికి ఆవరించినది. అంతట యుద్ధము చేయను అని ఆగిపోయినాడు. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు గీతాబోధవల్ల ఆ శుబ్బుగావచ్చిన అజ్ఞానమోహమును పోగొట్టినాడు. ఆ మోహము పోగానే యుద్ధముచేయుటకే సిద్ధపడివచ్చిన అర్జునుడు యుద్ధము తనంతట తనే చేసినాడు. కనుక గీతాబోధయొక్క ఫలిత మేమనగా, అర్జునునికి ఆవరించిన మోహమును పోగొట్టుటే.

నీటితూములో ఒకరాయి అడ్డుపడినప్పుడు నీటి ప్రవాహము ఆగిపోవును. అప్పుడు మనము చేయునది ఆ అడ్డుపడిన రాయని తీసివేయుటే గాని, నీటిని ప్రవహించునట్లు చేయుట కాదుగదా. ఆ అడ్డును తొలగించగానే నీరు దానంతట అది సహజముగ ప్రవహించును. అటులనే అర్జునునికి గీతాబోధవల్ల అజ్ఞానమనే అడ్డుపోగానే తనంతట తాను యుద్ధముచేసెను. కనుక తిలక్ మున్నగువారి వాదము నిస్సారము. గీతా శ్లోకములవల్లనే వైవిషయము స్పష్టము కాగలదు. అర్జునుడు విషాదాంతమున 2 వ అధ్యాయము 7 వ శ్లోకములో 'కార్యణ్య దోషోపహత స్వభావః పుచ్చామి త్వం ధర్మసమ్మూళచేతాః | యచ్ఛ్రేయసాన్యస్తి శ్చిత్రంబ్రూహితస్తే శిష్యస్తేహంశాధిమాంప్రపన్నం' అని శ్రీకృష్ణుని ప్రార్థించుటలో తనకు అజ్ఞానము ఆవరించుటచేత ధర్మమేదియో అధర్మమేదియో తెలియక మూఢత్వము (మోహముయొక్క కార్యము) కలిగినదనిన్ని, అదిపోవునట్లు కాసించి బోధింపుమనిన్ని కోరినాడు. కనుక ప్రప్రధానముననే అర్జునుడు తనకు మోహము ఆవరించినదని చెప్పుకొన్నాడు. గీతాబోధవిన్న తరువాత చివరకు 'సద్బోమోహః స్మృతిర్థ్వా

త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత' (18 వ అధ్యాయము 73 వ శ్లోకము). అనగా శ్రీకృష్ణుని బోధవల్ల తనకు వచ్చినమోహము పోయినదనిన్ని తనకు ఆత్మజ్ఞానము కలిగినదనిన్ని స్పష్టము చేసినాడు. అజ్ఞానమోహమును పోగొట్టునది జ్ఞానబోధయే కాని ఇంకొకటి కాదుగదా. కనుక అర్జునుని నోటిమీదుగానే గీతాసందేశము కర్మ కాదనిన్ని అజ్ఞానమోహమును పోగొట్టి ఆత్మస్మృతిని కలుగచేయు జ్ఞానబోధయే అనిన్ని స్పష్టముగుచున్నది. ఇంతియేకాదు. శ్రీకృష్ణుడుకూడ తాను చేసిన బోధ జ్ఞానమే యని స్వయముగా 18 వ అధ్యాయము 63 వ శ్లోకములో 'ఇతి తే జ్ఞాన మాఖ్యాతం గుహ్యత గుహ్య తరం మయా విచ్యుత్యైత దశేషేణ యథేచ్ఛసి తథా కురు' అనగా తాను గుహ్యతి గుహ్యమైన జ్ఞాన మును ఉపదేశించినా దనిన్ని, దానిని విమ ర్శించి అర్జునుడు తనకు ఇష్టమువచ్చినట్లు ప్రవర్తింప వచ్చుననిన్ని స్పష్టీకరించినాడు. ఈ చివరిబోధలో కూడ 'నీ యిష్టమువచ్చినట్లు అనగా యుద్ధము చేయుటో, లేక భిక్షాటనము చేయుటో, ఈ బోధ విన్న తరువాత నీకు ఏది యుక్తమని తోస్తే దానిని ఆచరింపుము' అని చెప్పినాడే కాని యుద్ధమే చేయుము అని ఆదేశించలేదు. అంతట అర్జునుడు తనంతట తానే యుద్ధమును చేసినాడు. పరధర్మమైన భిక్షాటనము తప్పు అనిన్ని, స్వధర్మమైన యుద్ధమే శ్రేయస్కరమనిన్ని శ్రీకృష్ణుని జ్ఞానబోధవల్ల అర్జు నుడు నిశ్చయించుకొని యుద్ధము చేసినాడు. ఇంకను 18 వ అధ్యాయం 72 వ శ్లోకములో 'కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహః ప్రణప్తస్తే ధనంజయ' అని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని 'నీకు అజ్ఞానమువల్ల కలిగిన మోహము పోయి నదా' అని అడుగగా, అర్జునుడు 'నస్తోమోహః స్మృతిగ్ధా' నా మోహము పోయినది, ఆత్మజ్ఞానము కలిగినది అని జవాబు ఇచ్చినాడు. కనుక అర్జునుని మాటలవల్లను కృష్ణుని మాటలవల్లను కూడా గీతాసందేశము జ్ఞానబోధయేకాని కర్మబోధకాదు అని తేలు చున్నది.

గీత భక్తి ప్రబోధమేనా?

భక్తివాదులు (ద్వైతులు, విశిష్టాద్వైతులు) గీతా సందేశము భక్తిప్రబోధమేకాని జ్ఞానముకాదు అని వాదింతురు. దీనినికూడ విమర్శించుదము. భక్తికిని, జ్ఞానమునకును సంబంధమును తెలియజేయు శ్లోకము లలో ముఖ్యమైనవి రెండు కలవు. అందు మొదటిది

10 వ అధ్యాయములో 10 వ శ్లోకము. అంతకు పూర్వపు శ్లోకములో భక్తులు ఎట్లు ప్రవర్తించెదరో వర్ణించి

'తేహం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం | దదామి బుద్ధియోగం తం యేన మా ముపయాన్తితే ||' అను 10 వ శ్లోకములో 'అట్టి ప్రీతిపూర్వకముగ ఎల్ల పుడు నన్ను భక్తిచేత సేవించువారికి నేను జ్ఞానయోగ మును ప్రసాదించుచున్నాను. అట్టి జ్ఞానయోగమువల్ల వారు నన్ను పొందుదురు' అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుట వల్ల భక్తియొక్క ఫలము జ్ఞానోదయమేకాని సాక్షాత్తు మోక్షము కాదనియు, జ్ఞానముచేతనే భగవత్ప్రాప్తి అను మోక్షము లభించుననియు స్పష్టపడుచున్నది. ఇటులనే 18 వ అధ్యాయము 55 వ శ్లోకములో 'భక్త్యామానుభజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మితత్త్వతః' 'భక్తివల్ల నా స్వరూపమును ప్రభావమును తాత్త్వి కంగా తెలిసికొందురు' అని చెప్పుటవల్లకూడా జ్ఞాన మునకు భక్తిసాధనమని తేలుచున్నది.

పైనచెప్పినదానినిబట్టి కర్మయును, భక్తియును జ్ఞానమునకు సాధనములనియు, గీతాసందేశము జ్ఞానమే యనియు జ్ఞానమువల్లనే మోక్షప్రాప్తి యనియు విష్ణు సుగుచున్నది. గీతను గురించి విచారించిన విషయములలో మొదటిది తేలిస్తే గీతలో చెప్పబడిన జ్ఞానము ద్వైతజ్ఞానమా, లేక అద్వైత వలసియున్నది.

గీతలోని 18 వ అధ్యాయ భక్తిపట్కము, జ్ఞానపట్కము అని ములుగా నొక విభాగము కలదు. మొదటి ఆరు అధ్యాయములు కర్మయోగమును గురించియు, 2 వ ఆరు అధ్యాయములు అనగా 7 వ అధ్యాయము మొదలు 12 వ అధ్యాయము ఆఖరువరకు భక్తియోగ మును గురించియు, చివర ఆరు అధ్యాయములు అనగా 13 వ అధ్యాయము మొదలు 18 వ అధ్యాయము ఆఖరువరకు జ్ఞానమునుగురించియు బోధించును. ఇంకొక విభాగము ప్రకారం మొదటి పట్కము జీవుని స్వరూపమును, రెండవ పట్కము ఈశ్వరుని స్వరూపమును, మూడవ పట్కము జీవేశ్వరుల సంబంధమును బోధించును. ఈ రెండు రకముల విభాగములకును అన్యోన్య సంబంధము కలదు. మొదటిపట్కములోని జీవుడు ఆ పట్కములో చెప్పబడిన నిష్కామకర్మానుష్ఠానము వలన

చిత్తశుద్ధికలవాడై సంస్కృతుడగును. అంతట అట్టి సంస్కృత జీవుడు రెండవవట్టుములోని ఈశ్వరుని అవట్టుములో చెప్పబడిన భక్తిచేత నేవించి ఈశ్వరానుగ్రహమునకు పాత్రుడగును. అంతట అతడు 3 వ వట్టుములో చెప్పబడిన జ్ఞానయోగముచేత 'క్షేత్రజ్ఞంచాపి మాంవిధి' అను శ్లోకిం ప్రకారము అట్టి సంస్కృతజీవుడు బ్రహ్మయే కాని భిన్నుడు కాదు అను సర్వాత్మ భావమును జీవబ్రహ్మైక్యమును సాక్షాత్కరించుకొని ముక్తుడగును. ఇట్టి జీవబ్రహ్మల కభేదమును బోధించు జ్ఞానము అద్వైతమేకదా.

ఇక గీతలో బోధింపబడిన జ్ఞానముయొక్క స్వరూప స్వభావములను తెలిసికొనుటకై గీతలోని శ్లోకములనే విచరించి పరిశీలించుదము. అష్టమనికి శ్రీకృష్ణుని బోధ 2 వ అధ్యాయములో 11 వ శ్లోకము నుంచి ప్రారంభము. 'న త్వేవాహం జాతునాసం...' 'న జాయతే మ్రియతేవా...' 'నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి...' 'దేహీ నిత్య సవధోయం...' 'వేదాఽవి నాశినం నిత్యం...' ఈ మొదలగు శ్లోకములలో జీవుడు నిజముగా జన్మచరణములులేని నిత్యుడు అని బోధింపబడినది. అట్టి నిత్యమైన జీవుడు ఆయా ఉపాధులనుబట్టి అనేకులుగా కనపడుచున్నాడే కాని వాస్తవములో ఒక్కడే. 'అంతవంత ఇమే దేహాః నిత్యస్యాక్తా శ్చరీరణః...' 'దేహీ నిత్య సవధోయం దేహీ సర్వస్య...' మున్నగు శ్లోకములలో దేహి అయిన జీవుడు నిత్యుడనిన్ని, అట్టి నిత్యుడయి ఒక్కడైన జీవునికే యీ నానావిధములగు దేహములుపున్నవనిన్ని, అట్టి దేహములన్నియు అనిత్యములనిన్ని చెప్పబడినది. ఇట్లు ఈ శ్లోకములలో జీవుని యొక్క నిత్యత్వమును ఏకత్వమును ప్రతిపాదించి, 1 నుంచి 12 అధ్యాయములలో ఈశ్వరునియొక్క ఏకత్వమును నిత్యత్వమును ప్రతిపాదించి 13 వ అధ్యాయములో గీత ఆయిద్దరికి అభేదమును లేక ఐక్యమును బోధించినది. ఇంకను 2 వ అధ్యాయము 11 వ శ్లోకము మొదలు 39 వ శ్లోకమువరకు జీవునియొక్క ఏకత్వ నిత్యత్వములను గీత బోధించి, 39 వ శ్లోకములో 'ఏహ తే ౭ భిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిః...' అని శ్రీకృష్ణుడు అష్టమనికి సాంఖ్యోపదేశమును అనగా ఆత్మజ్ఞానోపదేశమును పూర్తి చేసినాడు. 'సాంఖ్యం' అనగా 'సమ్యక్ భ్యాప్యతే' అనేన ఆత్మతత్త్వం' ఆత్మజ్ఞానమని యర్థము. ఇట్లు ఈశ్వరుని సంగతి ఏమియు బోధింపకుండగనే 2 వ అధ్యాయములో

శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞానోపదేశ ఉపన్యాసమును ముగించినచు చెప్పవలసినదంతను చెప్పినాను అవట్టలో శ్రీకృష్ణుని భావమేమి? జీవతత్త్వము ఏకము, నిత్యము అని తెలిసికొన్నంతమాత్రమున మోక్షములభించునా? ఈశ్వరతత్త్వమునకూడ తెలిసికొని రెండోని అభేదమును దర్శించినప్పుడేకదా మోక్షము! దీనిలోని రహస్యమేమన— ఉపనిషత్తులలో బ్రహ్మజ్ఞానము మోక్షమువచ్చును అని చెప్పబడినది. ఆ బ్రహ్మజ్ఞానము వాడనగా 'ఏకమేవాద్వితీయం' అని 'నిత్యం' అని కొన్ని విధములుగా వర్ణింపబడినది. ఇప్పుడు బ్రహ్మయొక్క తత్త్వము ఏకత్వము, నిత్యత్వము అని జీవునియొక్క తత్త్వము, ఏకత్వము నిత్యత్వముల కలది అనిన్ని తెలిసినది. ఇట్లు ఏకత్వ నిత్యత్వముల వస్తువులు రెండు ఉండనేరవుకదా. రెండు వుండగానే, దేని కిని ఏకత్వము సిద్ధించదు? ఇంకను రెండువస్తువులుఉన్నచో రెండును పరిచ్ఛిన్నములు అగునుకనుక రెండును నశ్వరములై అనిత్యములగును కాని నిత్యములు కానేరవు. కనుక ఏకత్వ నిత్యత్వ లక్షణములుగల వస్తువు ఒక్కటే ఉండవలెను. ఈ లక్షణములు జీవునికిన్ని చెప్పబడిన బ్రహ్మకు ఇట్టి లక్షణములు ఉన్నవని అందరకును నొసినవిషయమే కనుకను, ఈ విధముగా జీవబ్రహ్మైక్య ఐక్యమును, లేక అభేదమును చెప్పకుండానే చెప్పవలలునది. ఇంకను 'యేన భూతాన్యశేషేణ ప్రసృత్యాత్మస్యధోమయి...' 'సర్వభూతస్థ మాత్మానం...' 'యోమాం పశ్యతి సర్వత్ర...' 'జ్ఞానాత్వాత్మైవ...' మున్నగు శ్లోకములుకూడా జీవబ్రహ్మల కభేదమును బోధించుచున్నవి. ఈ విధముగాకూడా గీతలోని 2 వ బోధ అద్వైతమే అని తేలుచున్నది.

జీవేశ్వరుల సంబంధము వైనచెప్పిన చోడ శాస్త్ర అద్వైతమని తేలినది.

జ గ త్త మి థ్య

ఇకను జగత్తుయొక్క స్వరూపము సత్యమా, కీక మిథ్యయా అనునది తేలవలసియున్నది. ఈ విషయమై గీత ఏమని బోధించుచున్నదో పరిశీలింతము. మన చెప్పిన ప్రకారము 2 వ అధ్యాయములో గీత అష్టమయొక్క ఏకత్వము నిత్యత్వమును నిరూపించి ఆత్మను 'సత్' అని వర్ణించినది. ఇకను దేహములను కూడియున్న జగత్తును 'మాత్రా స్పృహస్తు కాంతే...' కీతోష్ణ సుఖదుఃఖదాః | ఆగమాపాయినోఽనిత్య

త్రాంక్షిత్వస్య భారత' || 'అంతవంత ఇమే దేహః' మున్నగు శ్లోకములలో అనిత్యముగ వర్ణించి దీనిని 'అసత్' అని అన్నది. ఇట్టి 'సత్', 'అసత్' లకు అన్యోన్య సంబంధము 16 వ శ్లోకము 'నాఽసత్' విద్యతే భావః' । నాఽభావో విద్యతే సతః । ఉభయోరపివృష్టోఽస్త్య త్వ నయోః తత్త్వోఽర్హిభిః । లో నిష్ఠయింపబడినది. ఆ నిష్ఠయమేమనగా—'సత్' కు అభావములేదు, 'అసత్' కు భావములేదు. అనగా 'సత్' ఎప్పుడు సత్యే; అసత్ ఎప్పుడు అసత్యే. అనగా ఉన్నవస్తువు ఎప్పుడూ ఉంటుంది; లేనివస్తువు ఎప్పుడూ లేనేలేదు. అనగా ఉన్నవస్తువుకు ఎప్పుడూ లేమిలేదు; లేని వస్తువుకు ఎప్పుడూ ఉనికి లేదు. 'సత్' అంటే ఆత్మ, 'అసత్' అంటే జగత్. కనుక ఆ శ్లోకభావ మేమనగా, ఆత్మకు ఎప్పుడును నాశములేదు; జగత్తుకు ఎప్పుడూ ఉనికిలేదు, అని తేలినది. ఇక్కడ ఒక సంశయము కలుగవచ్చును. ఉన్నవస్తువు ఎప్పుడూ ఉంటుంది, లేనివస్తువు ఎప్పుడూ ఉండదు అని అందరికిని తెలిసిన విషయమును శ్రీకృష్ణుడు దంతటివాడు అర్జునునికి బోధించవలెనా? అట్లు బోధించుటలో భావ మేమి? నిషేధము ఎప్పుడును ప్రసక్తమైన దానికే చేయవలెను కాని అప్రసక్త ప్రతిషేధము కూడదు గదా! ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ శ్లోకములో ఆత్మకు అభావము లేదని, జగత్తుకు భావము లేదని నిషేధించుటలో అట్లు నిషేధించవలసిన అవసరమేమి కలిగినది అను ప్రశ్న పుట్టును. ఉదాహరణకు, ఎవరైన నున యింట్లోకి రావలచినట్లు కనపడితే, అతనిని రానిచ్చుట యిష్టములేనిచో రావద్దు అని నిషేధింతుము. అంతేకాని అతను త్రోవవెంట వెళ్ళుచూ మన యింటిలోకి వచ్చే నూచనలే కనపడనప్పుడు అతనిని రావద్దు అని నిషేధించము కదా. అట్లే ఆత్మ జగత్తుల విషయంలో ఆ శ్లోకోక్త నిషేధము నకు ప్రసక్తి ఏమి అనగా, ఆత్మ 'సత్' అనగా భూతభవిష్యద్వర్తమాన కాలము లన్నింటిలోను మారకుండా నిత్యముగ నుండేది అని బోధించినను కంటికి కనపడుటలేదు కనుక, ఒకవేళ లేదేమో యని భ్రమ పడుటకు అవకాశమున్నది కనుక, అట్టి భ్రమకు పొందకుండా నుండగలందులకై కనపడకపోయినను ఆత్మకు ఎప్పుడునూ అభావములేదు—అని చెప్పవలసివచ్చినది. ఇక జగత్తు కనపడుచున్నది కనుక సత్యమైనది అని భ్రమపడుటకు అవకాశమున్నది కనుక కనపడు

చున్నంత మాత్రమున జగత్తుకు ఉనికి అనగా వస్తుత్వము లేదుఅని బోధింపవలసివచ్చినది. 'అసత్' అంటే కుండేటి కొమ్మువలె శూన్యమని యిక్కడ అర్థము కాదు. ఎందుచేతననగా, జగత్తు కనపడుచున్నది కనుకను, కుండేటి కొమ్ము ఎవరికిని ఎప్పుడూ కనపడనే కనపడదు కనుకను, అట్టి దానిని గురించి ఎవరును ఉన్నదేమో అని భ్రమపడరు కనుకను శ్రీకృష్ణుని బోధ అట్టి వస్తువు విషయమై అవసరమేలేదు. కనుక ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుని బోధ ఆ శ్లోకములో జగత్తు కనపడుచున్నప్పటికి దానికి సత్యత్వములేదు అనిన్ని, ఆత్మ కనపడకపోయినప్పటికి దానికి అభావములేదనిన్ని స్పష్టపడుచున్నది. దీనివల్ల జగత్తుయొక్క స్వరూపము ఏమని తేలినదనగా— 'సచ్చేన్న బాధ్యత, అసచ్చేన్న ప్రతీయేత, తస్మాత్ జగత్ సదస ద్విలక్షణం అనిర్వచనీయం' అనగా కనపడుచున్నది కనుక సత్ అనగా ఉన్నవస్తువా అంటే లేదంటున్నారు. కనుక సత్ కాదు. పోనీ, శశశృంగమువలె అసత్ లేని వస్తువా అంటే కనపడుచున్నది కనుక 'అసత్' కాదు అన్నారు. కనుక జగత్ సత్తుకాదు, అసత్తుకాదు అని తేలినది. ఇట్టి లక్షణమునే అనిర్వచనీయమనిన్ని మిథ్య అనిన్ని అంటారు. కనుక జగత్ మిథ్య అని తేలినది. 'మిథ్య' అనగా లేదని అర్థముకాదు; ఉన్నదని కాని, లేదని కాని నిర్వచించుటకు సాధ్యముకానిది అని అర్థము. ఏది అయితే వస్తుత్వములేకుండా కంటికి కనపడునో అదంతయు మిథ్య అని చెప్పబడును. త్రాడును చూచి పాము అని భ్రమపడినపుడు వస్తుత్వములేని పాము కనపడుచున్నది. కనుక ఆ పాము మిథ్య. ఇటులనే స్వప్నములో కనపడుచున్న దృశ్యమునకు వస్తుత్వము లేదు కనుక ఆ దృశ్యమంతయు మిథ్యయే. ఇట్టి భ్రాంతి స్థలములలో ఒకవస్తువు ఇంకొక వస్తువుగా కనపడును. అసలు వస్తువు అధిష్ఠానమందురు; ఇంకొకటిగా కనబడిన వస్తువు ఆరోపితమందురు. అసలు వస్తువు ఎప్పుడును ఎట్టిమార్పును పొందకుండా నిర్వికారముగానే ఉండును. అట్లు మారకుండానే ఇంకొక వస్తువుగా కనపడును. భ్రాంతి పోగానే, అనగా అసలు వస్తువు యొక్క జ్ఞానము కలుగగానే ఆరోపితము నశించును. జగత్తుమిథ్య అని అన్నప్పుడు జగత్తు ఆరోపితము; దీనికి అధిష్ఠానము బ్రహ్మ. బ్రహ్మ ఎట్టి మార్పును ఎన్నడూ పొందకుండా నిర్వికారముగ ఉంటూనే జగత్తుగా భాసించుచున్నది. అధిష్ఠానమైన బ్రహ్మయొక్క జ్ఞానము కలుగగానే, జగత్తు జగత్తుగా కనపడక

బ్రహ్మగానే కనపడును. త్రాడు పాముగా కనపడినపుడు త్రాడు అని ఒక వస్తువు, పాము అని ఇంకొక వస్తువు ఇట్లు రెండు వస్తువులు ఎప్పుడూలేవు. భ్రాంతి ఉన్నంతకాలము పాము ఒక్కటే కనపడినది. భ్రాంతి పోగానే ఏది పాముగా కనపడినదో అదే త్రాడుగా తేలినది. అనగా భ్రాంతికాలములో అనగా అజ్ఞానదశలో పాము మాత్రమే ఉన్నది; జ్ఞానదశలో త్రాడు మాత్రమే ఉన్నది. అలాగే అజ్ఞానదశలో జగత్తుమాత్రమే ఉన్నది; జ్ఞానదశలో యీ జగత్తుగాకనపడేదే బ్రహ్మగా తేలి బ్రహ్మ ఒక్కటే ఉన్నది. అసలు వస్తువు ఎట్టి మార్పును పొందకుండా యింకొక వస్తువుగా కనపడుటను 'వివర్తము' అని అందురు. అసలు వస్తువు యింకొక వస్తువుగా వాస్తవంలో మారినపుడు, అనగా పాలు పెరుగుగా మారినపుడు, దానిని 'పరిణామము' అందురు. ఇప్పుడు జగత్తును, బ్రహ్మ లేక ఈశ్వరునకు ఉన్న సంబంధము వివర్తము కాని పరిణామము కాదు. ఇట్టి వివర్త దృష్టితోనే ఆరోపిత వస్తువును 'మిథ్య' అని అందురు. ఈ విషయము 'యుక్తి' అను శీర్షికక్రింద యింకను విశదీకరింపబడును. ప్రస్తుతము గ్రంథప్రమాణమును గురించి పరిశీలించుచున్నాము కనుకను, యీ పరిశీలనలోకూడ 'మిథ్య' అను శబ్దము వచ్చి అది అద్వైత సిద్ధాంతమును బోధించు విలక్షణమైన శబ్దముగా ఉన్నది కనుకను దానిని గురించి యింతవరకు విచారణ గావింపబడినది.

ఇక జగత్తుయొక్క మిథ్యాత్వమును బోధించు శ్లోకములు పైన చెప్పిన ప్రకారము 2 వ అధ్యాయములోనే కాక ఇతర అధ్యాయములలో కూడ ఉన్నవి. వానిలో 9 వ అధ్యాయములోని 4, 5 శ్లోకములు ముఖ్యములు.

అవేవనగా :

శ్లో॥ "మయాతీత మిదం సర్వం జగ దవ్యక్తమూర్తినా ।
చుత్ స్థాని సర్వభూతాని నచాహంతే స్వవస్థితః॥"

శ్లో॥ "నచ మత్ స్థాని భూతాని ।
పశ్యమే యోగ మైశ్వరం॥"

వీని అర్థ మేమనగా : ఈ జగత్తు అంతయు అవ్యక్తరూపముగ నున్న నాచేత వ్యాప్తమై యున్నది.

ఈ భూతములన్నియు నాయందే ఉన్నవి.

నేను ఆ భూతములలో లేను.

ఆ భూతములున్న నాలో లేవు.

ఇట్టి నాకు సంబంధించిన యోగశక్తిని చూడు.

పరస్పర విరుద్ధములుగా కనపడు యీ వాక్యము భావమేమి? ఈ జగత్తు అంతయు నాచేత వ్యాప్తమై యున్నది అను వాక్యము బోధపడుటకు ఆ వాక్యమున్నది. కాని 'ఈ భూతములన్నియు నాయందే ఉన్నవి, నేను ఆ భూతములలో లేను. ఆ భూతములున్న నాలో లేవు' అను వాక్యములు కేవలము పరస్పర విరుద్ధములుగా నున్నవే. వీటి సమన్వయమెట్లా? అను ప్రశ్న పుట్టును. దీనికి జవాబు ఇచ్చు సర్వవృష్టాంతముమీదగాని ఇంకొక విధముగా చెప్పరదు. రజ్జు సర్వవృష్టాంతములో పాము త్రాడువివర ఉండనూఉన్నది; త్రాడు పాములో లేనూలే; పామున్న త్రాడులో లేదు. ఈ వాక్యములపై 2, 3, 4 వాక్యములకు సరిపోవును. 'త్రాడు' అను అధిష్ఠానం ఉన్నప్పుడేగదా 'పాము' అను అర్థం కలిగినది. కనుక పాముత్రాడులోఉన్నది అంటే అర్థం అట్లు తెలిసికొనవలెను. ఇకను త్రాడు వాస్తవంలో పాముగ మారలేదు కనుక 'త్రాడు పాములో లేదు' అని చెప్పబడినది. వాస్తవంలో పాము కూడా త్రాడులో లేదు కనుక 'పామున్న త్రాడులో లేదు' అని చెప్పబడినది. దాస్తాంతికమైన గత్ బ్రహ్మలలో, బ్రహ్మ అను అధిష్ఠానంమీద జగత్తు అనగా ఆరోపితమైనది కనుకను, అధిష్ఠానం లేకపోతే ఆగ్రహము ఉండనేరదు కనుకను' పై శ్లోకభావమైన 5 వాక్యములలో 2 వ వాక్యమును అట్లు అర్థము చేసికోవలెను. వాస్తవంలో సచ్చిదానందమైన బ్రహ్మ అనృత జడదుఃఖాత్మకమైన యీ జగత్తులో ఉండుటకు వీలులేదు కనుక 3 వ వాక్యమును అట్లు అర్థము చేసికోవలెను. ఇకను యధార్థస్థితిలో పాముకూడ త్రాడులో లేనట్లు యీ జగత్తుకూడ బ్రహ్మలో లేదు కనుక 4 వ వాక్యమును అట్లు గ్రహించవలెను. ఇట్టి అత్యశ్చర్యకరమైన లక్షణములన్నియు నా యోగశక్తి అనగా మయాశక్తివల్ల కలిగినవి అని తెలిసికొనుము- అని 5 వ వాక్యములో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి బోధ చేయుచున్నాడు. దీనివల్ల గీతలో బోధింపబడిన జ్ఞానము 'బ్రహ్మ ఒక్కటే సత్యమైనది, జగత్తు మిథ్య, జీవుడు వాస్తవంలో బ్రహ్మయే' అను అద్వైతజ్ఞానమని స్పష్టమగుచున్నది.

"ఏకవిజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞానం"

గీతలోని యింకొక విలక్షణమైన బోధవల్లకూడా

గీతలో బోధింపబడిన జ్ఞానము అద్వైతమే యని ధృవపడును. ఆ బోధ ఏమనగా - ఏ ఒక్కదానిని గురించి తెలిసికొంటే సర్వము తెలియబడునో అట్టి బోధ. దీనిని సంస్కృతములో 'ఏకవిజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞానం' అని అంటారు. ఇట్టిబోధ ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తులోను, ముండకోపనిషత్తులోను స్పష్టీకరింపబడి గీతలో 7 వ అధ్యాయము 2 వ శ్లోకములో 'యదాత్వానేహ భూయోస్యత్ జ్ఞాతవ్య మవశిష్యతే' అని ప్రశంసింపబడినది. ఈ శ్లోకమునకు పూర్వపు శ్లోకములో అనగా అధ్యాయప్రథమ శ్లోకములో 'అసంశయం సచగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు' నాస్వరూపమును సంపూర్ణిగ యెట్టి సంశయము లేకుండా నీవు ఏ విధముగ తెలిసికొనగలుగుదువో ఆ విధమును చెప్పుచున్నాను అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు 2 వ శ్లోకములో 'ఏ వస్తువును తెలిసికొంటే సర్వము తెలుస్తుందో ఆ వస్తువును గురించి చెప్పెదన'ని వాదనముచేసి 'మత్తఃపరేతరం నాన్యత్ కించి దస్తి ధనంశయ' నాకంటే వేరుగ ఏమీలేదు అని బోధించినాడు. దీని భావమేమో పరిశీలించుదము :

ఏ వస్తువునుగురించి తెలిస్తే సర్వము తెలుస్తుందో అని చెప్పుటలోని భావమును విమర్శించుటకు అసలు ఉన్న వస్తువులు యెన్ని అని ముందుగా విచారించవలెను. ఉన్న వస్తువులు మూడు అనిన్ని, అవి జీవుడు, జగత్తు, ఈశ్వరుడు అనిన్ని ఈ వ్యాసమునకు శిష్యుకనుబట్టిని ప్రారంభవాక్యాలను బట్టిని, స్పష్టమైనదిగదా! ఈ మాటిలోను యే ఒక్క వస్తువును గురించి తెలిసినను మిగతా రెండును తెలియవలెనన్న, ఆ మాటికిని పరస్పర సంబంధమెట్లుండవలెను? ఆ మూడును స్వతంత్రమైన వస్తువులే అయినచో దీనిని గురించి తెలిసికొంటే అదే తెలుస్తుంది కాని మిగతావి తెలియనేరవు. అనగా ఈశ్వరుడు లేక బ్రహ్మ గురించి తెలిసికొనిన బ్రహ్మయే తెలియబడుచు కాని జీవజగత్తులు తెలియబడనేరవు. అట్లైనచో శ్రీకృష్ణుని 'ఏక విజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞాన ప్రతిజ్ఞ' నెరవేరనేరదు. ఆ ప్రతిజ్ఞ నెరవేరవలెనన్న, బ్రహ్మను గురించి తెలిసికొంటే జీవ జగత్తులను గురించి ప్రత్యేకంగా తెలిసికొనవలసిన అవసరంలేకుండా పోవలె. అదెప్పుడు సంభవించుననగా, మమ్ముకును, కుండకును ఉన్న సంబంధము బ్రహ్మకును జగత్తుకును ఉంటే, అట్టిది సంభవించును.

మమ్ముతో చేయబడిన కుండలు, మూకుళ్ళు, పిడతలు మొదలైనవన్నియును మమ్ముకంటే భిన్నములుకావు కనుకను, అవన్నియు మమ్ముయొక్క వివిధ వికారములే కనుకను వాటికి మమ్ముకంటే పృథక్ సత్తలేదు; కుండ, మూకుడు అనునవి వాస్తవంగా ప్రత్యేకించి వస్తువులుకావు. వాటి అన్నింటిలోను ఉన్న వస్తువు ఒక్కచున్నే. అవన్నియు ఊరక నామము, రూపము కలనే కాని, వస్తుత్వము కలవికావు. 'కారణేన అనన్యత్వాత్ కార్యస్య' అను న్యాయము ప్రకారము అవన్నియు కారణమైన మమ్ముకంటే అన్యములు కావు. అట్లెజగత్తులో వస్తువులుగా కనపడునవన్నియు వాటి వాటికారణములకంటే అన్యములుకావు, అనగా పంచభూతములకంటే అన్యములుకావు; ఆ పంచభూతములును బ్రహ్మయొక్క కార్యములు కనుక బ్రహ్మకంటే అన్యములుకావు. ఇట్లు జగత్తు అంతయు బ్రహ్మయొక్క కార్యముకనుక బ్రహ్మకంటే అన్యము కాదు అని తేలినది; అనగా జగత్తుకు బ్రహ్మకంటే వేరైన వస్తుత్వము లేదని తేలినది; దీనినే మిథ్యత్వమంటారు.

కనుక జగత్తు మిథ్య అని ఈ విధముగాకూడా తేలినది. ఇది అద్వైత సిద్ధాంతమేకదా. ఇంకను, జీవుడు కూడ బ్రహ్మకంటే భిన్నుడైనచో బ్రహ్మను గురించి తెలిసికొన్నచో జీవుని గురించి తెలియబడనేరదు. అట్లయినచో 'ఏకవిజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞాన ప్రతిజ్ఞ' నెరవేరనేరదు. ఆ ప్రతిజ్ఞ నెరవేరవలెననిన జీవుడు బ్రహ్మకంటే భిన్నుడుకాకుండా ఉండాలె. వాస్తవంలో బ్రహ్మయే ఆయా ఉపాధుల సంబంధము కలిగేటప్పటికి జీవుడు అని పిలువబడుచున్నాడుకాని, జీవుడు వేరే లేదని ఉపనిషత్తులు ఘోషించుచున్నవి. ఘటాకాశము మహాకాశముకంటే భిన్నముకానట్లు జీవుడును బ్రహ్మకంటే భిన్నుడుకాదు అని తేలుచున్నది. అట్టి పరిస్థితులలోనే బ్రహ్మను తెలిసికొంటే, జీవుడు వేరేవస్తువుకాదు కనుక, జీవునిగురించి వేరే తెలిసికొనవలసిన అవసరము లేకుండా జీవుడుకూడా తెలియబడును. ఇట్లు గీతలో చేయబడిన 'ఏక విజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞాన ప్రతిజ్ఞ' వల్లకూడ గీతలోని జ్ఞాన బోధ అద్వైతమే యని స్పష్టమగుచున్నది.

జీవన్ముక్తి

ఇంకొక విలక్షణమైన బోధవల్లకూడా గీతలో అద్వైత జ్ఞానమే బోధింపబడినదని స్పష్టమగును. అది

జీవన్ముక్తిని గురించిన బోధ. జీవన్ముక్తి యనగా జీవించి యుండగానే ముక్తిని అనుభవించుట. మామూలుగా ముక్తి అనగా దేహము నశించిన తరువాత జీవుడు పొందు స్థితి అని ద్వైత విశిష్టాద్వైత మతములవారి సిద్ధాంతము. అద్వైతసిద్ధాంతము ప్రకారం మాత్రము మానవుడు ఈ భౌతిక దేహములో ఉండగానే ముక్తుడు కావచ్చును. ఈ జీవన్ముక్తి సిద్ధాంతము ఒక్క అద్వైత మతములోనే ఉన్నది కాని ఇతర మతములలో లేనే లేదు. అట్టి సిద్ధాంతమును గీత అనేకచోట్ల స్పష్టముగా వ్యక్తపరచినది.

‘ఇహోప తైజ్ఞతస్సర్గః యేహం సామ్యేస్థితం మనః’
 (‘ఇహ’ అనగా ఈ శరీరములోనుండగానే అని అర్థము.)
 ‘శక్నో తీహోపయస్సోఽనుప్రాకృరీక విమోక్షణాత్’,
 ‘అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వత్తే విదితాత్మనాం’,
 ‘యదా భూత పృథగ్భవీం ఏకస్థ మనుపశ్యతి । తత ఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా’ ఈ మొదలైన శ్లోకములు జీవన్ముక్తిని స్పష్టముగ బోధించుచున్నవి. జీవన్ముక్తుడనగా ఈ శరీరములో జీవించి యుండగానే, బ్రహ్మసాక్షాత్కారం పొంది ముక్తిని పొందినవాడు అని గదా అర్థము.

అట్టి వానినే ‘తత్త్వదర్శి’ అనిన్ని గీత వర్ణించినది. ‘తత్త్వదర్శి’ అనగా తత్త్వమును సాక్షాత్కరించినవాడు అని అర్థము. అట్టివారే గురువులుగ నుండదగినవారు. “తద్విధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా । ఉప దేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినః తత్త్వదర్శినః” అను శ్లోకములో గురువులు అనగా జ్ఞానులు, తత్త్వదర్శులు అని వక్కాణింపబడినది. జ్ఞానులు అనగా శాస్త్ర జన్య తత్త్వ జ్ఞానం కలవారు అని అర్థము. తత్త్వదర్శులు అనగా తత్త్వ సాక్షాత్కారం అంటే అనుభవజ్ఞానం కలవారు అని అర్థము. గురువుగా ఉండవలసినవానికి శాస్త్ర జన్య జ్ఞానము ఉండాలె, అనుభవజ్ఞానము ఉండాలె. ఎందుకనగా—శాస్త్రజ్ఞానము లేకపోయిన యెడల శిష్యులకు బోధచేయలేడు. అనుభవజ్ఞానము లేకపోయిన యెడల తత్త్వమే సరిగా తెలిసికొనలేడు. ఎవరికివారు తిరించేటందుకు అనుభవజ్ఞానము, అనగా ఆత్మసాక్షాత్కారము చాలును.

కాని ఇతరులకు బోధచేయు గురువుగా ఉండవలెనంటే శాస్త్ర జన్య జ్ఞానము కూడా ఉంటేనే కాని బోధచేయు సామర్థ్యము ఉండనేరదు. అందుకని గీత పై శ్లోకములో ఆ రెండు లక్షణములను పేర్కొన్నది. కనుక గీతా సిద్ధాంతము ప్రకారం అద్వైతులే గురు

వులుగా నుండదగినవారు కాని, ద్వైత విశిష్టాద్వైతులు గురువులుగా నుండ నర్హులుకారని తేలుచున్నది. ఎందుకనగా వారి సిద్ధాంతము ప్రకారం దేహము నశించిన తర్వాత ముక్తియే కాని జీవన్ముక్తి లేదుగనుక. పాశ్చాత్యులలో కూడా వేదాంతజ్ఞానము కలవారిని ‘Thinkers’ అనగా బుద్ధికుశలత కలవారు అని అంటారే కాని, మన అద్వైతులలో వలె ‘Seers’ తత్త్వ దర్శులు అని అనరు. కనుక లోకమునకంతకును ఆధ్యాత్మిక విషయములలో గురువుగా నుండదగినవాడు ఒక్క అద్వైతి మాత్రమే ; ఇతరు లెవరును కాజాలరు అని స్పష్టపడుచున్నది. బ్రహ్మ ఒక్కటే సత్యమైన వస్తువు. జీవుడు బ్రహ్మకంటే భిన్నుడు కాదు, సగత్తు బ్రహ్మకంటే అన్యం కాదు అను అద్వైత సిద్ధాంతములో జీవుడు సర్వవ్యాపకమైన బ్రహ్మ కనుక యీ జీవన్ముక్తి సాధ్యపడును; మిగతా మతములలో అట్టిది లేనేలేదు. అట్టి జీవన్ముక్తిని గీత బోధించుటవల్ల గీతలోని జ్ఞానసిద్ధాంతము అద్వైతమే అని నిర్ధారితమగుచున్నది. ఇట్లు భగవద్గీతా సందేశము జ్ఞానమే కాని కర్మ, భక్తి కాదనిన్ని, ఆ జ్ఞానము అద్వైతాత్మజ్ఞానమే కాని ద్వైత, విశిష్టాద్వైత జ్ఞానము కాదనిన్ని, అట్టి జ్ఞానోదయమునకు నిష్కామ స్వధర్మానుష్ఠాన కర్మ, అనన్యభక్తి సాధనములనిన్ని తేలినది.

ఉ ప ని ష త్తు లు

జగజ్జీవేశ్వరుల తత్త్వము భగవద్గీతలో ఎట్లు నిర్ధారణ గావింపబడినదో మనము పరిశీలించాము. ఆ తత్త్వము ఉపనిషత్తులలో నెట్లు వర్ణింపబడినదో ఇకను చూడవలసియున్నది. ఉపనిషత్తులు అనగా వేదములకు అంతిమభాగములు; కనుకనే వానిని వేదాంతములనిన్ని అందురు. వేదశబ్దార్థము ‘వేదయతీతి వేదః’ అనగా తెలియచేయునది కనుక వేదము అని తేలుచున్నది. తెలియచేయునదనగా దేనిని? మానవునికి ప్రత్యక్ష ప్రమాణముచేతగాని, అనుమాన ప్రమాణముచేతగాని తెలిసికొనుటకు సాధ్యముకాని విషయములను తెలియచేయును కనుక వేదము అని అర్థము. ఇట్టి వేదమునకు స్వరూపస్వభావములేమి అని విచారించినచో వేదము అపౌరుషేయము-అనాదినిత్యము అని చెప్పబడుచున్నది. అపౌరుషేయమనగా పురుషునిచేత రచింపబడినదికాదు అని అర్థము. కనుక వేదము పురుషనిర్మితము కానందున కర్త లేడనిన్ని, అనాది అగుటచేత ఫలానికాలంలో

పుట్టినది అనుటకు వీలుకానిదిన్ని, నిత్యమగుటచేత మారునదికాని నశించునదికాని కాక సర్వకాలములకు సర్వులకు నిత్యమైన ప్రమాణగ్రంథరాజమనిన్ని తేలుచున్నది. ఇట్లు చెప్పటకు ప్రమాణమేమి అని మీరూప జేయుదము. ఏగ్రంథమునకైనను కర్తను గురించి కాలమునుగురించి స్వరూపస్వభావములను గురించి విచారణ చేయవలెననిన, పాశ్చాత్య విచారణా పద్ధతులప్రకారము కూడ, ఆ గ్రంథములోని విషయ పరిశీలనము ఒకటిన్ని, ఇతర ప్రాచీనతమ గ్రంథములలోని విషయపరిశీలనము రెండవదిన్ని అను రెండువిధములుగ నున్నది. అట్టి పద్ధతుల నవలంబించి చూచినచో వేదములోని మంత్రభాగములున్న, స్మృతులు, పురాణములు, ఇతిహాసములు, సూత్రములు మున్నగు సంస్కృత వాఙ్మయమంతయున్న, వేదములు ఆ పరమేశ్వరుని ఉచ్చాస నిశ్వాస రూపములనిన్ని, వానికి కర్త లేకపోవుటేకాక పరమేశ్వరుడొకాడే కర్త లేక అభివ్యంజకుడు మాత్రమేయనిన్ని, అవిఅనాదులు నిత్యములు అనిన్ని, పరమేశ్వరుడు బ్రహ్మదేవుని పుట్టించి సృష్టిని చేయమని ఆజ్ఞాపింపగా, 'దేనినిబట్టి ఏ విధముగా చేయను' అని బ్రహ్మ అడుగగా అతనికి ఆ పరమేశ్వరుడు తనలోనున్న వేదరాశిని శ్రుతపరిచాడనిన్ని, అంతట అట్టి వేదముల సహాయమువల్ల బ్రహ్మదేవుడు సృష్టిచేసినాడనిన్ని స్పష్టమగుచున్నది. దీనివలన వేదములు సృష్టికిని, సృష్టికర్తయైన బ్రహ్మదేవునికికూడ పూర్వమే ఆ పరమేశ్వరునిలో ఉన్నవని తేలుచున్నది. ఎవనికైనను ఉచ్చాసనిశ్వాస అనునది సహజమే కాని పురుషనిర్మితము కాదుగదా! కనుకనే పరమేశ్వరుని నిశ్వాసయైన వేదమున్ను పరమేశ్వర కర్తృకముకూడ కాక పరమేశ్వరునితోపాటు నిత్యముగా నుండునది అని స్పష్టమగుచున్నది. ఇంకను వేదములోని విషయములను పరిశీలించినయెడల అవి మానవమాత్రునికి ఏ ప్రమాణముచేతను, ఎప్పటికిని తెలియుటకు వీలులేని స్వభావముకలవి అగుటచేతకూడ ఏ మానవుడును ఎప్పుడును రచించుటకు వీలులేదనిన్ని స్పష్టమగును. అట్టి విషయము లేమనగా, నైన ఏడు లోకములున్నవనిన్ని, క్రింద ఏడు లోకములు ఉన్నవనిన్ని ఆ యాలోకములలో ఫలాని విధమగు జీవులు ఉన్నారనిన్ని, వారి చరిత్రలను గురించిన వయనములు, సృష్టికి పూర్వపు పరిస్థితులు, సృష్టిపుట్టిన విధానము, జీవులు పుట్టినవిధానము, ఈశ్వరస్వరూపము, జీవునిస్వరూపము

జగత్స్వరూప, గర్భస్థశిశువు భావించు విషయములు, చనిపోవు సమయములో జీవునియొక్క అనుభవములు, దేవతలలో ఎవరికి ఎవరు పురోహితులైనది, వారిలో వారి పరస్పర సంబంధము, పక్షులకు రాత్రిళ్ళు భూమి ఎట్లు కనపడగల విషయాలు మున్నగు ననేక విషయములు మానవుడు తెలిసికొనుటకు ఎన్నటికిని సాధ్యముకానివై యున్నవి.

ఇట్టి పరిస్థితులలో 3000 బి. సి. ప్రాంతముల బుద్ధిచుంతులు వేదములను వ్రాసియుండవచ్చుననిన్ని, ఆ వేదములలోకూడ ముందు మంత్ర భాగమే పుట్టినదనిన్ని, ఆ తరువాత కొంతకాలమునకు బ్రాహ్మణ భాగము, ఆ తరువాత ఆరణ్యక భాగము, ఆ తరువాత 1500 బి. సి. ప్రాంతముల ఉపనిషత్తులు పుట్టినవనిన్ని, ఈ విధముగా మన భారతీయ ఆశ్వాదైక సంప్రదాయమును ఎరుగని పాశ్చాత్యులు ఊహగానమును చేయగా, మన భారతీయ నవనాగరికులు వైన చెప్పిన ప్రకారము సంస్కృత వాఙ్మయమంతటిలోను దేవీప్రమానముగ విరాజిల్లుచున్న ప్రమాణములను త్రోసిపుచ్చి పాశ్చాత్యుల ఊహగానమును ప్రధానముగా చేసికొని విశ్వసించి వ్యక్తపరుచుట చాల శోచనీయము కాదా!

ఇంకను మంత్ర బ్రాహ్మణ ఆరణ్యక ఉపనిషత్తులన్నియుకలసి వేదమని గ్రంథములన్నియు ఘోషించుచుండగా, ఒకదాని తరువాత ఒకటి పుట్టినదని వానికి వివిధ కాలములను నిర్ణయించుట ఎంతటి అవివేకము! ఎంతటి సాహసము! వ్యాసభగవానుడు వేదములన్నింటిని ఒకేరాశిగ నుండగా ఋగ్యజుస్సామాధర్వములుగా విభజించినాడనిన్ని అందుకనే 'వ్యాసః' అని బిరుదము యివ్వబడినదనిన్ని, (వ్యాసః అనగా విభాగమును చేసినవాడు) ఇట్లు మన ప్రాచీన గ్రంథములు చాటుచుండగా, ఒకభాగము తరువాత ఒక భాగము కాలాంతరములో పుట్టినదని భావించుట బుద్ధిచుంతుని లక్షణమా? ద్వైతాద్వైత విశిష్టాద్వైత మతప్రవక్తలగు త్రిమతాచార్యులును వేదములు అపారమేయములు, నిత్యములు అని వక్కాణించుచుండగా పాశ్చాత్యుల ఊహలకు బానిసలగుట ఏటి వివేకము! ఇంకను పాశ్చాత్యులు వేదములు 3000 బి.సి.లో రచింపబడి యుండవచ్చును అని తమఊహను వెలిబుచ్చగా, మన ఆదునికులు అప్పుడు పుట్టినవి అని నిశ్చయించుచున్నారే, ఏమి ఆశ్చర్యము!

వేదము గ్రంథము కనుక ఎవరోఒకరువ్రాయకుండా ఎట్లు ఏర్పడుచు అని ప్రశ్న పుట్టును. వేదము రచింప బడిన గ్రంథము అని మన సిద్ధాంతమేకాదు. అది శ్రుతి; అనగా వినబడిన శబ్దరాశి. పరమేశ్వరుని ద్వారా వచ్చిన శబ్దరాశిని బ్రహ్మదేవుడు విన్నాడు. ఆయన తిరిగి ఆ శబ్దరాశినిధారణచేసి మహర్షులకు శ్రుతపరిచినాడు. మహర్షులయొద్ద నుండి నేటి వరకును యీ పవిత్ర భారతదేశములో ఈ శబ్దరాశి దేవీప్రమానముగ గురు శిష్య పరంపరలో విరాజిల్లుచున్నది. కనుక మన భారతీయ సంప్రదాయము సారముగ వేదములు అపౌరుషేయములు, నిత్యములు అని ధృవపడుచున్నది. అట్టి వేదములు అనంతములు. వాని చివరభాగములు ఉపనిషత్తులు. 'ఉపనిషత్తు' అను శబ్దమునకు అజ్ఞానమును పోగొట్టు బ్రహ్మ విద్య అని అర్థము. ఇంకను 'ఉప' అనగా గురుని సమీపములో కూర్చుని ఆంతరంగికముగా తెలిసికొనదగిన రహస్యమైన విద్య అనియు ఆ శబ్దార్థము. జీవుని జనన మరణ ప్రవాహములోనుండి లేవనెత్తి ఆత్మ రాహిత్యమును చేసి ముక్తినిచ్చు పవిత్రతమ గ్రంథ మగుటచేత ఉపనిషత్తులకు ప్రపంచములో నఖండ ప్రశస్తి వచ్చినది. పాశ్చాత్య విజ్ఞానతేజోరాసులగు 'స్టోవెస్ హార్' మున్నగువారు ప్రపంచములో ఉపనిషత్తులవంటి ఉత్తేజకరముగు గ్రంథ మింకొకటి లేదనిన్ని దానిలోనున్న విజ్ఞానము ఏ యితర గ్రంథములలోను లేదనిన్ని అవి అత్యుత్తమమైన విజ్ఞాన పేటికలనిన్ని ఎంతయో ప్రశంసించి, ఆ ఉపనిషత్తులను చదువకుండా రాత్రిళ్ళు ఎన్నడూ నిద్రపోలేదనిన్ని నుడివినారు.

అట్టి మహోత్కృష్టమైన ఉపనిషత్తులు నాలుగు వేదములలోను కలసి 1180 (ఋగ్వేదములో 21, యజుర్వేదములో 109, సామవేదములో 1000, అధర్వణవేదములో 50) ఉన్నవనిన్ని, వానిలోనుంచి శ్రీరామ చంద్రమూర్తి తన ముఖ్యభర్తడున్న శిష్యుడున్న అయినహనుమంతునికి 108ని వీరిఉపదేశించినాడనిన్ని, అందుచేత ఆ 108 ఉపనిషత్తులు ఇష్టపడు అనులులో నున్నవనిన్ని మన సాంప్రదాయము. ఈ 108 లోను 10 ఋగ్వేదమునకు సంబంధించినవి, 19 శుక్ల యజుర్వేదమునకు చెందినవి, 32 కృష్ణ యజుర్వేదమునకు చెందినవి, 16 సామవేదమునకు చెందినవి, 31 అధర్వణవేదమునకు సంబంధించినవిన్ని అయ్యున్నవి. 103 లోను ఈశ, కేన, కఠ, ప్రశ్న, ముండక, మాండూక్య, తైత్తిరీయ, వితరేయ, ఛాందోగ్య,

బృహదారణ్యములను పదియును ముఖ్యముగ పరిగణింపబడి త్రిమతాచార్యులచే రచింపబడిన భాష్యములనే నొప్పారుచున్నవి. ఈ పది ఉపనిషత్తులలోను వితరేయము ఒక్కటే ఋగ్వేదమునకు చెందినదిన్ని, ఈశావాస్య బృహదారణ్యకములు రెండున్ను శుక్ల యజుర్వేదమునకు చెందినవిన్ని, కఠ తైత్తిరీయములు రెండున్ను కృష్ణ యజుర్వేదమునకు చెందినవిన్ని, కేన, ఛాందోగ్యములు రెండున్ను సామవేదమునకు చెందినవిన్ని, ప్రశ్న, ముండక, మాండూక్యములను మాడున్ను అధర్వణవేదమునకు చెందినవిన్ని అయ్యున్నవి.

ప్రతి ఉపనిషత్తులోను మామూలు వాక్యముల 1080 గల కొన్ని మహావాక్యములున్నవి. 108 ఉపనిషత్తులలోనుంచి శ్రీరామచంద్రమూర్తి తన పట్టిభిషేకములో తనకు మహోపకారము గావించిన హనుమంతునికి 1008 మహావాక్యములను వీరి ఒక మాత్రాగా ఉపదేశించి యిచ్చినాడు అని తెలియుచున్నది. ఈ 108 ఉపనిషత్తులనుగాని, 1008 మహావాక్యములనుగాని చదువుటకు ఓపికలేనివారికి వాటి అన్నిటికి సారభూతముగు నాలుగు మహావాక్యములను నాలుగు వేదములనుంచి వీరి మనయందుండు అత్యంత దయతో మనకు అందించినారు.

జగజ్జీవేశ్వరుల తత్త్వనిష్ఠయమునకై ముందు మహావాక్య విచారణచేసి ఆతరువాత ఇతర వాక్య విచారణ చేయుదము.

మ హా వా క్య వి చా రణ

మహావాక్యములనగా జీవునికిని, బ్రహ్మకును సంబంధమును, జగత్స్వరూపమున్న అనగా జగజ్జీవేశ్వరుల అన్యోన్య సంబంధమును తెలియజేయుచున్నవి. 1008 మహా వాక్యములలోను 31 మహావాక్యములు జీవునికిని బ్రహ్మకునుగల సంబంధము అభేదముని తెలియజేయును. 31 మహా వాక్యములు జగత్తుయొక్క మిథ్యాత్వమును బోధచేయును; 31 మహావాక్యములు బ్రహ్మ యొక్కటే సత్యమైనదని బోధించును. మిగతా వాక్యములు బంధ మోక్షములగురించి జీవన్ముక్తిని గురించి, మననమును గురించి, ఈ మొదలగు విషయములను గురించి బోధించుచున్నవి. అన్ని వేదముల సారముగ నాలుగు మహావాక్యములను నాలుగు వేదములలోనుండు వనకు అనుగ్రహించినారు. కనుక ఆ నాలుగు మహావాక్య

ముల విచారణ గావించుదము. ఈ నాలుగు మహావాక్యములున్న జీవబ్రహ్మల కభేద్యమునుబోధించునవై యున్నవి. అవేవి యనగా:

తత్త్వమసి (సామవేదము)

అయమాత్మా బ్రహ్మ (అధర్వణవేదము)

అహం బ్రహ్మస్మి (యజుర్వేదము)

ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ (ఋగ్వేదము)

ఈ నాలుగున్నూ యతీశ్వరులకు ఉపదేశింపబడునవైయున్నవి. ఈ నాలుగున్నూ ప్రత్యేక ప్రత్యేకముగాకూడ మోక్షమును ప్రసాదించునవే అయ్యున్నవి. అయినను వీనిలో నొక క్రమముకూడ ఉన్నట్లు గోచరించుచున్నది. మొదటి మహావాక్యము 'తత్త్వమసి' అయినది. 'నీవు బ్రహ్మము' అని గురువు శిష్యునికి బోధచేయునదై యున్నది. ముముక్షువు అయిన శిష్యుడు తరించుటకుగాను శ్రవణ, చునన, ధ్యానములను సాధనములను చెప్పినారు. కనుక అట్టి శిష్యుడు గురువు యొద్ద మొదట ఈ మహావాక్యమును శ్రవణము చేయును. కనుక ఈ మహావాక్యము శ్రవణమహావాక్యము. ఇట్లు శ్రవణము చేసిన తరువాత, దీని భావమును మననము చేయవలెను కనుక, 'అయమాత్మా బ్రహ్మ' అను మహావాక్యముతో ఆ ముముక్షువు తన హృదయాకాశములోనున్న ఆత్మను తన చేతితో చూపుచుగాని లేక భావనచేయుచుగాని 'అయమాత్మా' ఈ ఆత్మయే, 'బ్రహ్మ, బ్రహ్మము' అని మననము జేయును. కనుక ఇది 'మనన మహావాక్యము' ఇట్టి మననమువలన విషయము నిశ్చితమగును కనుక, అట్టి నిశ్చితభావమును 'అహం బ్రహ్మస్మి' 'నేను బ్రహ్మనే' అని ధ్యానముచేయును. కనుక ఇది 'ధ్యాన మహావాక్యము'. ఇట్లు ధ్యానములో పరినిష్ఠుడుకాగానే, తన వ్యక్తిత్వముపోయి, తనలోనున్న చైతన్యము మాత్రమే బ్రహ్మకాదు, సర్వత్రపున్న 'చైతన్య మంతయు బ్రహ్మయే' అను సమస్త భావము కలిగి సత్య జ్ఞానానంతమై సర్వ వ్యాపకమైన బ్రహ్మకు భవము కలిగి తరించును; కనుక 'ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ' అనునది అచుభవ మహావాక్యము. ఈ మహావాక్యము నకు అర్థము చైతన్యమంతయు బ్రహ్మయే అని.

ఇట్లు గురువు 'నీవు బ్రహ్మవు' అని శిష్యునికి బోధచేయగా, 'ఈ ఆత్మ బ్రహ్మ' అని తనలో తను మననముచేసికొని, నిశ్చయించుకొని, 'నేను బ్రహ్మనే' అని విజాతీయ ప్రత్యయము లేకుండా అవిచ్ఛిన్నముగా ధ్యానంచేసిన మీదట, నాలోని చైతన్యమేకాదు,

సర్వత్రఉన్న చైతన్యమంతయు బ్రహ్మయే అని సర్వాత్మభావ అచుభవముకలిగి ముక్తుడగుట అని తేలుచున్నది. ఇంకను ఇంకొక స్వారస్యమున్న కలదు. మొదటి శ్రవణమహావాక్యము 'తత్త్వమసి' అనునది మధ్యమపురుష (Second person) లో నున్నది. 'అయమాత్మా బ్రహ్మ' అను మనన మహావాక్యము ప్రథమ పురుష (Third person) లో నున్నది. 'అహం బ్రహ్మస్మి' అను ధ్యానమహావాక్యము ఉత్తమ పురుష (First person) లో నున్నది. ఇంకను 'ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ' అను అచుభవ మహావాక్యము ఏ పురుషలోను లేకుండా (Impersonal) సామాన్య వాచకముగా సర్వమునకు సంబంధించియున్నది. ఇట్లు మహావాక్యములన్నియు జీవబ్రహ్మైక్యమును బోధించుటచేత అద్వైతమునే ఉపనిషత్తులు బోధించుచున్నవని తేలుచున్నది. ఇంకను 'బ్రహ్మ సత్యం, జగన్మిథ్య, జీవో బ్రహ్మైవనాపరక' అను అద్వైత సిద్ధాంతములో (1) బ్రహ్మ ఒక్కటే సత్యమైనది, (2) జగత్తు మిథ్య, (3) జీవుడు వాస్తవముగా బ్రహ్మయే అను మూడు లక్షణములలోను, ఏ ఒక్కటి రుజువు అయినను మిగతా రెండును రుజువు అయినట్లే తేలును. ఒక్క జగన్మిథ్యత్వము తేలినను, ఒక్క జీవ బ్రహ్మైక్యము తేలినను, ఒక్క బ్రహ్మ సత్యత్వము తేలినను, మిగతావి అన్ని తేలి అద్వైత సిద్ధాంతము నిర్ధారితమగుచున్నది.

ఉపనిషత్తులలోని ఇతర వాక్యముల విచారణ

(1) ఏకవిజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞాన ప్రతిష్ఠ :

జగజ్జీవేశ్వరులలో ఏ ఒకదాని తత్త్వము తెలిసినను మిగతా రెండును తెలియబడును అను సిద్ధాంతము విషయమై భగవద్గీతను గురించిన మీమాంసలో మనము పరిశీలించినాము. ఈ సిద్ధాంతము ఉపనిషత్తులలో విపులముగ ప్రశంసింపబడెనది.

ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో—

'యేన శ్రుతం శ్రుతం భవతి, అమతం మతం,
అవిజ్ఞాతం విజ్ఞాతం' అనిన్ని,

మండకోపనిషత్తులో—

'కస్మిన్ను భగవో విజ్ఞాతే సర్వ మిదం
విజ్ఞాతం భవతి' అనిన్ని,

బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో—

'ఆత్మనోవా అరే దర్శనేన శ్రవణేన
మత్యా విజ్ఞానేన ఇదం సర్వం విజ్ఞాతం' అనిన్ని

ఈ సిద్ధాంతము సృష్టికరింపబడినది.

ఈ సిద్ధాంతము అద్వైతములో తప్ప మిగతా ద్వైత విశిష్టాద్వైతములలో కుదరనేరదని యిదివర లోనే నిర్ధారణ చేయబడియున్నది గదా.

(2) జీవస్మృతి :

ఉపనిషత్తులలో జీవస్మృతిని తెలియజేయు వాక్య ములు 119 వున్నవి. జీవస్మృతి కూడ ద్వైత విశిష్టా ద్వైత సిద్ధాంతములలో లేదనియు, అద్వైతములో మాత్రమే కుదురుననియు లోగడనే నిర్ణయింపబడి యున్నదిగదా.

(3) జగన్మిథ్యావాక్యములు.

ఈ వాక్యములు ఉపనిషత్తులలో 33 గలవు. వీనిలో ముఖ్యమైనవి దిగువ నుదాహరింపబడుచున్నవి.

‘యత్ర హి ద్వైత మివ భవతి’

‘మృత్యో స్సమృత్య మాప్నోతి య ఇహ నానేవ పశ్యతి’

‘నాన్యత్కించనమిషత్’

‘వాచారంభణం వికారో నామధేయం’

‘సర్వం వికారజాతం మాయామాత్రం’

‘సర్వత్ర హి నహ్యస్తి ద్వైతసిద్ధిః’

‘మాయామాత్ర మిదం ద్వైతం అద్వైతం పర మాథతః’

‘జ్ఞాతే ద్వైతం నవిద్యతే’

‘ద్వితీయకారణాభావాత్ అచుత్పన్న మిదం జగత్’

‘చిత్తం ప్రపంచ ఇత్యాహుః నాస్తి నాస్త్యేవ సర్వదా’

ఈ వాక్యములకు తోడుగ ఉపనిషత్తులలో సృష్టి ఒక్కసారే అయినదని ఒకచోట, క్రమముగా ఆకాశము మొదలుకొని అయినదని ఒకచోట, తేజస్సు మొదలు కొని అయినదని ఒకచోట యుండుటచేత శృతికి సృష్టి యథార్థముకాదని బోధించుటే తాత్పర్యమని తేలుచున్నది.

4. జీవబ్రహ్మైక్య వాక్యములు.

ఈ వాక్యములు 33 ఉన్నవి. వీనిలో మహావాక్య ములు నాలుగున్న లోగడనే ఉదాహరింపబడినవి. మిగతా వానిలో ముఖ్యమైనవి దిగువ నుదాహరింప బడుచున్నవి.

‘స యశ్చాయం పురుషే యశ్చసావాదిత్యే స ఏకః

‘సత్యమాత్మా బ్రహ్మైవ బ్రహ్మైవైవా త్రహ్యేవ : విచికిత్స్యం ?’

‘త్వం బ్రహ్మాసి’

‘త్వమేవాహం అహమేవ త్వం’

‘ఘటే నష్టే యథావ్యోచ వ్యమైవ భవతి స్వయం ।

తదైవోసాధి విలయే బ్రహ్మైవ బ్రహ్మైవైత్ స్వయం ।’

‘బ్రహ్మైవైత్ బ్రహ్మైవ భవతి’

5. బ్రహ్మస్వరూప వాక్యములు.

ఈ వాక్యములు 93 ఉన్నవి. వానిలో ముఖ్య మైనవి దిగువ నుదాహరింపబడుచున్నవి.

‘సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ’

‘సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ’

‘విజ్ఞాన మానందం బ్రహ్మ’

‘ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ’

‘ఆదిమధ్యాంతశూన్యం బ్రహ్మ’

‘మాయాతీతం గుణాతీతం బ్రహ్మ’

‘సచ్చిదానంద స్వప్రకాశం బ్రహ్మ’

‘అద్వైతం అనిర్వాచ్యం బ్రహ్మ’

‘బ్రహ్మైవేకం విశ్వ మిదం పరిత్యజం’

‘తదేవ నిష్కలం బ్రహ్మ నిర్వికల్పం నిరంజనం’

‘పరంబ్రహ్మ పరం తత్త్వం సచ్చిదానందలక్షణం’

‘అక్షరం పరమం బ్రహ్మ నిర్విశేషం నిరంజనం’

‘బ్రహ్మణోన్యత్ పరం నాస్తి । బ్రహ్మణోన్యత్ జగన్నచ । బ్రహ్మణోన్య దహం నాస్తి । బ్రహ్మ ణోన్యత్ ఫలం నహి ॥’

‘సర్వం హ్యేతత్ బ్రహ్మ’

‘సదేవ సోమ్యేదమగ్ర ఆసీత్’

‘నాంతః ప్రజ్ఞం న బహిఃప్రజ్ఞం నో భయం ।

ప్రజ్ఞం న ప్రజ్ఞానఘనం న ప్రజ్ఞం నాప్రజ్ఞం అద్భుత మవ్యవహార్య మగ్రాహ్య మలక్షణ మచింత్య

మవ్యవదేశ్య మైకాత్మ ప్రత్యయసారం

ప్రపంచోపశమం శాంతం శివ మద్వైతం పరమం మన్యంతే స ఆత్మా స విజ్ఞేయః ॥

ఈ విధముగా ఉపనిషత్తులలో అద్వైత బోధక వాక్యములు అనేకములు గలవు. ఉపనిషత్తులలో ద్వైత విశిష్టాద్వైత నూచకములగు వాక్యమున్నను అవన్నియు మంద మాధ్యమాధికారులకు గురొచ్చి చెప్పబడినవగుటచేత అద్వైత సిద్ధాంతమున విరోధి ములుకావు. కాని ఉపనిషత్తులలోని అద్వైత వాక్య

ములు ద్వైతవిశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతములకు ఏవిధముగాను సమన్వయము కానేరవు. కనుక ఉపనిషత్తులలోని సిద్ధాంతము అద్వైతమే యని తేలినది.

బ్రహ్మ సూత్రములు

బ్రహ్మసూత్రములు అనునవి ఉత్తరమీమాంసా, వేదాంతమీమాంసా అని కూడ తెలియబడుచున్నవి. ఇవి 555 ఉన్నవి. వీనిని వ్యాసమహర్షి ఉపనిషత్తుల సారముగా రచించినాడు. ఈ 555 సూత్రములను 4 అధ్యాయములుగను, 16 పాదములుగను 192 అధికరణములుగను విభజింపబడినవి. వీనిలో బోధింపబడినది ద్వైతమా, విశిష్టాద్వైతమా, అద్వైతమా అను విషయమును తేల్చుటకు నాలుగు పద్ధతులున్నవి. అవేవన—

(1) ఈ సూత్రములను వ్యాసులవారు ఉపనిషత్తుల సారముగ రచించుటచేతను, ఉపనిషత్తులలోని జ్ఞానము అద్వైతమే యని పైన నిర్ణయింపబడియుండుటచేతను, యీ బ్రహ్మసూత్రములు కూడ అద్వైతపరములే.

(2) ఈ సూత్రములు రచించిన వ్యాసులవారు అష్టాదశపురాణములను గూడ రచించుటచేతను, ఆ పురాణములలో అద్వైతము కంటోక్తిగ అనేక ప్రదేశములలో బోధింపబడియుండుటచేతను, అట్టి పురాణ కర్తయగు వ్యాసులవారు బ్రహ్మసూత్రములను గూడ అద్వైతపరముగానే వ్రాసియుండవలెను.

(3) ఆస్తిక దర్శనములగు న్యాయ వైశేషిక సాంఖ్య యోగ పూర్వోత్తర మీమాంసలను ఆరింటిలో, వ్యాసులచే రచింపబడిన ఉత్తరమీమాంస కాక మిగతా విదింటి కర్తలగు కపిల కణాదాదులు తమతమ గ్రంథములలో వేదాంతము, అనగా అద్వైతము అనివారందరు గ్రహించి ఖండించిరి కనుకను, వ్యాసులవారు తమ సూత్రములలో ఆ అయిదు మతములను, వారి వారి ఖండనలను ఖండించి అద్వైతమును స్థాపించినారు కనుకను, ఆ కపిల కణాదాదుల ప్రబల సాక్ష్యమువల్ల వేదాంతమనగా అద్వైతమని తేలినది. కనుక ద్వైత వేదాంతము, విశిష్టాద్వైత వేదాంతము అనునవి అసందర్భపు శబ్దములు. కనుక వ్యాస సూత్రముల సిద్ధాంత మద్వైతమే.

4. ఇకను 4వ పద్ధతి సూత్రముల భావమునుబట్టియే బ్రహ్మ సూత్రములు అద్వైతపరములని తేలును. అదెట్లునగా.

1. మొదటి సూత్రము 'అథాతో బ్రహ్మ జిహ్వాసా' అనుదాని అర్థము సాధన చతుష్టయ సంపత్త్యనంతరము, అట్టి సంపత్తి ఉన్నది కనుక ఫలీభూతమైన బ్రహ్మ జ్ఞానము కొరకు బ్రహ్మ విచారణ అనగా వేదాంత వాక్య విచారణ చేయవలయును అని తేలుచున్నది. అట్టి విచారణయొక్క ఫలితమే మనగా 'బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవావభవతి' 'బ్రహ్మవిత్ ఆప్నోతి పరం' 'తరతి శోకమాత్మవిత్' అను ఉపనిషద్వాక్యములు అట్టి బ్రహ్మ జ్ఞానముకల జీవుడు శోకమును దాటి బ్రహ్మయే అగును అని బోధించుచున్నది. కనుక మొదటి సూత్రార్థము ప్రకారము బ్రహ్మ విచారణయొక్క ఫలితములు రెండు—

(1) దుఃఖమును దాటుట

(2) బ్రహ్మయే అగుట

అని తేలుచున్నది.

1. బ్రహ్మ జ్ఞానముగల జీవుడు దుఃఖమును దాటును అని చెప్పటవల్ల దుఃఖము లేక దుఃఖమునకు కారణమైన దేహములు ఈ జగత్తు బ్రహ్మ జ్ఞానముచేత నశింప చేయతగినది అని తేలుచున్నది. జ్ఞానముచేత నశించునది అజ్ఞానమేకదా! కనుక దుఃఖము, దేహములు ఈ జగత్తుఅంతా అజ్ఞానకార్యము లేక ఆధ్యాసికము అని తేలుచున్నది. అజ్ఞానకార్యమనగా మిథ్యయేకదా! కనుక మొదటి సూత్రములోనే జగన్మిథ్యాత్వము బోధింపబడినది. ఈ భావము 2 వ అధ్యాయము, 3 వ పాదము, 29 వ సూత్రము 'తద్గుణసారత్వాత్ తద్వ్యవదేశః ప్రాజ్ఞవత్' అను దానిలోను, "తదన్యత్వ మారంభణ శబ్దాదిభ్యః" (2-1-14) అను సూత్రములోను స్పష్టీకరింపబడినది.

2. ఇకను బ్రహ్మజ్ఞానముగల జీవుడు బ్రహ్మయే అగును అని చెప్పటవల్ల వాస్తవంగా జీవుడు బ్రహ్మయే అని ఉభయులకు అభేదము బోధింపబడినది. ఈ భావము 'శాస్త్రస్పృహ్యూపదేశో వాచదేవవత్' (1-1-30), 'ఆత్మేతూపగచ్ఛంతి గ్రాహయంతి చ' (4-1-3) మున్నగు సూత్రములలో స్పష్టీకరింపబడినది. కనుక బ్రహ్మసూత్రములు గూడ జగన్మిథ్యాత్వమును తీవ్రబ్రహ్మల కభేదమును బోధించుచున్నవి కనుక అద్వైతపరములేయని తేలుచున్నది.

పురాణములు, పురాణముల తత్వము

వ్యాసులవారు 18 పురాణములను, 18 ఉప పురాణములను, మహాభారతమును రచించెను. ఈ పురాణములలో కొన్ని శివుడు గొప్పవాడు అనిన్ని, కొన్ని విష్ణువు గొప్పవాడు అనిన్ని, కొన్ని దేవి గొప్పదనిన్ని, కొన్ని గణపతి గొప్పవాడు అనిన్ని ఇట్లు వర్ణింపుచున్నవి. ఇవన్నియు పైకి పరస్పర విరుద్ధములు గ గ న్న డు ను. ఇట్టి విరుద్ధ భావములను వ్రాసిన వ్యాసులవారు పిచ్చివారా? ఆయన నారాయణ అవతారమని అందరు అంగీకరించెదరు. అట్టి అవతారమూర్తి ఇట్టి పరస్పర విరుద్ధములగు భావములతో నెట్లు వ్రాయును? ఇట్లు వ్రాయుటలో ఆ మహాపురుషుని భావమేమి? అని విచారించినచో వ్యాసుని భావము ఆ పరమేశ్వరుడు అసలు నిర్గుణుడు, నిరాకారుడై ఎట్టి నామరూపములు లేనివాడు కనుక జీవుల రుచిభేదముచుట్టి శివుడు అని కాని, విష్ణువు అనికాని, దేవి అనికాని, గణపతి అనికాని ఇట్లు ఏడు నామముల రూపమును కల్పించినను తగాదా ఉండనేరదు అనే భావమేకాని అన్యము కానేరదు. జన్మాంతర సంస్కారముచుట్టి ఒక జీవునికి శంఖచక్రములతో గరుడవాహనుడైన విష్ణువుయొక్క రూపము, నామము ఆకర్షించును; ఇంకొకనికి జటాజూటములతోను, త్రిశూలముతోను, విభూది, రుద్రాక్షలతోను, వృషభవాహనముతోను ఒప్పురు శివుని రూపము, నామము ఆకర్షించును. మరియొకనికి శ్రీ ఆకారము జగజ్జీవనిగా ఆకర్షించును. అందరును ఒకేవిధమైన సంస్కారములు గలవారుగ ఎప్పుడును ఉండనేరరు కదా! అట్టి పరిస్థితులలో ఆభగవానుడు కేవలము శివునిగానో, విష్ణువుగానో, దేవినిగానో వర్ణించినచో, అట్టి రూపమునందు అభిరుచిలేని మిగతావారందరికి తరుణోపాయము ఉండనేరదు. అందుకనే దయాసముద్రుడగు ఆవ్యాస భగవానుడు వివిధ విధముల సంస్కారముగల వారినికూడ తరింపజేయుచుత్తమ సంకల్పముతో నామ రూపములులేని ఆ నిర్గుణ నిరాకార తత్త్వమును అనేక నామ రూపములతో ఆయా పురాణములలో వర్ణించి యున్నాడు. ఒకేవ్యక్తి నాటకములో రాజు వేషము వేయవచ్చును. శ్రీ పాత్ర ధరించవచ్చును. నాకరు వేషము వేయవచ్చును. ఇట్లు ఎన్ని వేషములువేసినను ఆ వ్యక్తియొక్క నిజస్వరూపము ఏ విధముగను ఎట్టి

మాపును చెందనేరదుగదా! ఈ వేషములన్నియు కల్పితములే కనుక ఆయన అసలు రూపమును సంగింకనేరవు. అటులనే ఆ పరమేశ్వరతత్త్వము నిర్గుణ నిరాకార నామరూపహితమైనదగుటచేత ఆయనకు ఎట్టి నామరూపములను కల్పించినను ఆ అసలు తత్త్వము ఎట్టి మాపులు పొందక నిర్వికారముగాను అసంగముగాను ఉండును. అందుకనే 'ఉపాసకానాం క్షేమాథ బ్రహ్మణో రూపకల్పనా'.

‘నిర్విశేషంపరంబ్రహ్మ
సాక్షాత్కర్తు మనీశ్వరాః
యే మందాః తే ౭ నుకంప్యంతే
సవిశేష నిరూపణైః ౩ ॥

— అను ప్రమాణములు అభేద హీనమునకు అనర్థులగు మంద ప్రక్షాలను అనుగ్రహించుట నిర్గుణ నిరాకార బ్రహ్మమునకు రూపకల్పన చేసే బడినదని స్పష్టీకరించుచున్నవి. కనుక వ్యాసులవారి వివిధ దేవతల ప్రాధాన్యతతో వివిధ పురాణముల రచించుటను బట్టి వ్యాసులవారి ఉద్దేశానుసారము పురాణముల తత్త్వము నిర్గుణ నిరాకార నామరూపహిత పరబ్రహ్మను బోధించు అద్వైతమేయని తేలుచున్నది.

పురాణములలో బోధింపబడిన విషయములను మూచినను పురాణములు అద్వైతపరములే యని స్పష్టపడగలదు. వ్యాసులవారు అన్నిరుచులవారిని తరింపజేయవలెనను అత్యంత ఉదారాశయములతో పురాణములలో కొన్నింటిని శివపరముగా, కొన్నింటిని విష్ణుపరముగాను, కొన్నింటిని దేవీపరముగాను యిట్లు వివిధ దేవతల ఉత్కర్షణ ఆయా పురాణములలో వ్యక్తముచేయుటలో ఆయన దేవతల ఉత్కర్షణను స్తుతించుటయందే తాత్పర్యము కాని తదితర దేవతల నిందించుటయందు తాత్పర్యము కాదు. మీమాంసా శాస్త్రములో ‘న హి నిందానిర్వృత్త నిందితుం ప్రవృత్తా హి తు ప్రవృత్త స్తోతుం’ అని కన్యాయము కలదు. ఆ న్యాయానుసారముగ కన్య పురాణములో శివనింద కనపడినచో, ఆ నింద శివనిందించుటకుగాను ప్రవృత్తమైనది కాదనిన్ని విష్ణువు యొక్క గొప్పతనమును స్తుతించుటకై మాత్రమే ప్రవృత్తమైనదనిన్ని స్పష్టపడుచున్నది. అటులనే శివ పురాణములలోని విష్ణునిందను, దేవీపురాణములోని శివ కేశవుల నిందను గ్రహించవలసియున్నది. ఇది అవైకులగు స్మార్తులుచేయు సమన్వయము. ఇకను వైష్ణవులు,

వైష్ణవ పురాణములు మాత్రమే ప్రమాణములనిన్ని, మిగతా పురాణములు అప్రమాణములనిన్ని, వైపులు శివపురాణములు మాత్రమే ప్రమాణములు, ఇతరములు అప్రమాణములనిన్ని వాదించుచుందురు. అన్ని పురాణములను రచించినది ఒక్క వ్యాసుడే అయ్యుండగాను, ఆ వ్యాసుడు నారాయణ అవతారమని అంగీకరించుచుండగను, ఆయన వ్రాసిన కొన్ని పురాణములు ప్రమాణములు, కొన్ని అప్రమాణములు అనుట బుద్ధిమంతుని లక్షణముకానేరదుగదా? ఈ వివిధ పురాణములలోను, స్కాందపురాణములోను దానిలోని నూతనసంహితలో ముఖ్యముగాను అద్వైతమే ప్రతిపాదింపబడియున్నది. శంకరభగవత్పాదులు అద్వైత భాష్యమును వ్రాయుటకు నూతనసంహిత ఒకవిధమైన మాతృకగా నుండెనని ఒక ప్రధానము గలదు. మిగిలిన పురాణములలోగూడ అద్వైత ప్రతిపాదన స్పష్టముగ విశదీకరింపబడి యున్నది. ద్వైత విశిష్టాద్వైతులగు వైష్ణవులు శైవపురాణములను అప్రమాణమని వాదించుచున్నారు కనుక 'తుష్యతు దుష్టనః' అను న్యాయముచొప్పున వాదనకొరకు వారి అభిప్రాయమును అంగీకరించినను అట్టి వైష్ణవులు ప్రమాణ మూర్ధన్యముగ ప్రశంసించు విష్ణుపురాణమును, శ్రీచుద్భాగవతమును పరిశీలించినను వానిలో గూడ అద్వైతమే ప్రతిపాదింపబడినదని దిగువ ప్రమాణములవల్ల స్పష్టపడును.

విష్ణు పురాణము

దీనిలోని జడభరతోపాఖ్యానములో ఒకరాజు జ్ఞాన సంపాదనార్థమై గురువును అన్వేషించుకొనుటకు పల్లకిలో బోవుచుండగా ఆ పల్లకిని మోయు బోయీలు త్రోవలో కనపడిన జడ భరతుని తమ సహాయార్థమై తెచ్చి అతనిచేతకూడమోయించుచుండిరి. ఆ జడ భరతుడు ఎల్లపుడు దేహభావము ప్రపంచ భావము లేకుండా బ్రహ్మనిష్ఠలో నుండుటచేత అతను సరిగా మోయనందున రాజుగారికి కోపమువచ్చి అతనితో

'కి మాయాస సహో నత్యం పీవానసి నిరీక్ష్యసే'

నీవు బలిసియున్నావు; ఆయాసమును సహించలేవు కాబోలు అని పరిహాసముగా అనగా జడభరతుడు అందుకు —

'ఆత్మశుద్ధః అక్షర శ్శాంతః నిర్గుణః
ప్రకృతేః పరః ప్రవృద్ధ్య పచయా'

నాస్యచైకస్యాభిల వస్తుషు ।

యదానోపచయ స్తస్య వైవ

చా పచయోన్మప ! తదా పీవానసే

త్యేవం కయా యుక్త్యా త్వయోదితం'॥

'ఆత్మ నిర్మలుడు నాశ రహితుడు శాంతుడు నిర్గుణుడు ప్రకృతి విలక్షణుడు సకల వస్తువులయం దాత్మ యొక్కడే. అట్టి యాత్మకు బలియుట, చిక్కుటలు లేవు. నీవు బలిసియున్నావు అని నీవు నన్ను అంటివి. ఇది యేయుక్తిచేత సంభవించును?' అని జవాబిచ్చెను. అంతట ఆ రాజు ఆధ్యాత్మవిద్యకొరకై వెళ్ళుచున్న వాడుకనుక ఈ ఒవాబునకు అత్యాశ్చర్యము కలిగి పల్లకి దిగి ఆ జడ భరతునికి నమస్కరించి ఆయనయొద్ద శిష్యునిగాచేరి బోధింపుమనగా, అద్వైత సిద్ధాంతమును బోధించి ఆ రాజును కృతకృత్యునిగా చేసెను. గ్రంథవిస్తర భీతిచే ఆ సంభాషణను వ్రాయలేదు.

ఇంకొక ఘట్టములో :

'విభేదజనకే అజ్ఞానే నాశ మాత్యంతికం గతే

ఆత్మనో బ్రహ్మణో భేద మసంతః కః కరిష్యతి'

జీవేశ్వరులకు భేదమును కలిగించెడి అజ్ఞానము నశించగా, ఆత్మకును బ్రహ్మకును లేనట్టి భేదమును ఎవరు కలిగించగలడు అని జీవేశ్వరుల వికృష్టిత బోధింపబడెను.

శ్రీ మద్భాగవతము

ఈ భాగవతములో మొట్టమొదటి ధ్యాన శ్లోకము లోనే 'సత్యం పరం ధీమహి' అని శ్రీ గాయత్రీ మంత్ర ప్రతిపాదకమైన నిర్గుణ పరబ్రహ్మను ధ్యానించి, ఆ శ్లోకములోనే జగత్తు మిథ్య అని స్పష్టీకరించెను. చిట్టచివరి శ్లోకములో గూడ నిటులనే 'సత్యం పరం ధీమహి' అని ముగించెను. ఇట్లు ఉపక్రమోపసంహారముల వల్లనే వ్యాసమహర్షి భాగవతము అద్వైత జ్ఞానబోధకము అని వ్యక్తపరిచెను. ఇంకను మధ్యభాగములలో

'సత్యం శ్రౌణ్ మనాద్యంతం నిర్గుణం

నిత్య మద్వయం'

'ఆత్మ మాయావృతే రాజన్ పరస్యాను

భవాత్మనః । న ఘటేతాన్థ సంబంధః

స్వప్నద్రష్టౌ ర్యధాంజసా'॥

(స్వప్నము మాచువానికి యథార్థముగా అర్థ సంబంధము లేనట్లు జాగ్రద్దశయందు గూడ అనుభవ

స్వరూపమగు నాత్మకు ప్రపంచముతో సంబంధము లేదు.)

‘ఆత్మనశ్చ పరస్యాపి యః కరోత్యంతరోదరం ।
తస్య భిన్నవృశో యుత్యు ద్వివధే భయ ముల్పణం’
(జీవేశ్వరులకు యెవడు ఇంచుకైనను భేదమును చేయుచున్నాడో వానికి యుత్యువు తీర్ణమైన భయము కలుగచేయును.)

‘ఘటే భిన్నే యథాకాశః ఆకాశస్యాత్ యథాపురా ।
ఏవం దేహీ యతే జీవో బ్రహ్మ సంపద్యతే పునః’

‘అహంబ్రహ్మపరంధా సబ్రహ్మహం పరమంపదం’
‘నిర్గుణే కేశవే సాక్షాత్ ఆత్మనో యద్విపర్యయః ।
నైవా భగవతో మాయా యతేదం నిర్మమే విభుః’

ఇట్లు ప్రతి స్కంధములోను జీవబ్రహ్మైక్యమును జగన్మిథ్యాత్వమును బ్రహ్మయొక్క సత్త్వమును బోధించు అద్వైత బోధక భాగములు అనేకములు కలవు. వశచస్కంధములోని శ్రీకృష్ణలీలలో శ్రీకృష్ణుడు తల్లికి విశ్వరూపమును చూపించినపుడు, విశ్వరూపమును, శ్రీకృష్ణ యశోదలుచుకూడా ఆచిన్ని ముఖముతో ప్రత్యక్షముగా కనపడినారు. ఇంకను బ్రహ్మ ఆవుమాడలను గోపబాలురను చూచినపుడు, ఆ దూడలు బాలురు ఎట్లుండిరో అట్లే అన్ని ఆకారములను కృష్ణుడు ధరించి ఒక సంవత్సరము కాలము గడిపెను. ఇట్టి కృష్ణలీలలన్నియును, చతుర్లోకీ భాగవతము, బ్రహ్మసూత్రము, శ్రుతిగీతలు మున్నగు భాగములును జగన్మిథ్యాత్వ లక్షణమగు అద్వైతబోధకములే.

స్కంధ పురాణము

‘సజీవో జీవకత్ భాతి సాక్షాత్ బ్రహ్మైవకేవలం’
‘అధ్యస్తం హి సదాద్వైతం దృశ్యత్వాత్
శుక్తిరూప్యవత్ । దృశ్యత్వం ద్వైత
జాలస్య సమృతం సర్వదేహినాం ।
అద్వైతం సర్వదా సత్యం భేదాభావాత్ కథంచన’

మున్నగు అనేక శ్లోకములు జగన్మిథ్యాత్వమును జీవేశ్వరుల అభేదమును నిరూపించుచున్నవి. యోగవాసిష్ఠము త్రిపురారహస్యము మున్నగునవి కేవల అద్వైతబోధకములే. గ్రంథవిస్తరభీతిచే నింతటితో ముగించవలెనది.

ఇట్లు పురాణకర్తయైన వ్యాసులవారు పురాణములలో అద్వైతమును బోధించియుండగ ఈ వ్యాసుల

వారిచే రచింపబడిన బ్రహ్మసూత్రములలో అద్వైతముకాక ఇంకేముందును ?

ఈవిధముగా విచారించి చూచినచో కావ్యములలోను సామ్యుత వాఙ్మయ సంతోషము అద్వైత సిద్ధాంతమే బోధింపబడినదని స్పష్టపడగలదు.

మ హా మృ దీ యు ల

మ త గ్రం థ ము ‘ఖు రా న్’

ఈ గ్రంథములో భగవంతుడు (అల్లా) ఈ విధముగ వర్ణింపబడినాడు :

ఖురాన్యొక్క ఆంగ్లేయ అనువాదములనుంచి

‘There is no deity but He, the Living, the Self Subsistent, the Mighty, the Wise, the Supreme, the Peaceful, the Great etc.’

భగవంతుడు ఒక్కడే అనిన్ని, ఆయనకంటె వేరే దేవతలు లేరనిన్ని, ఆయన నిత్యుడు, స్వప్రతిష్ఠితుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వజ్ఞుడు, సర్వోత్కృష్టుడు, కాంతుడు అని ఈ విధంగా వర్ణించి,

‘He Allah is one ! Allah the Self Sufficient; He begets not and is not begotten ! And there is not one like Him’.

ఆ భగవంతుడు ఒక్కడే స్వప్రతిష్ఠితుడు (అనగా ఆయనకు ఇంకొక ఆధారము లేదు అని) ఆయనలో నుంచి ఏమి పుట్టలేదు; ఆయన దేనిలోనుంచి పుట్టలేదు. ఆయనవంటివాడు ఇంకొకడు లేడు అని ఉన్నది. ఈ వాక్యములలో ‘ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ’, ‘సత్యంజ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ’, ‘నిర్వికారం బ్రహ్మ’, ‘కాంతం బ్రహ్మ’ ఇట్టి ఉపనిషత్ సిద్ధాంతములన్నియు ప్రతిబింబించుచున్నవి. ఇంకొక విశేషమేమన, భగవంతుడు దేనిలో నుంచి పుట్టలేదని (అత్యము) వర్ణించుచూ భగవంతునిలోనుంచియును ఏమియు పుట్టలేదు అని కూడా వర్ణింపబడినది; భగవంతుడిలో నుంచి ఏమియు పుట్టకపోయినచో మన కంటికి ప్రత్యక్షముగ కన్పడుచున్న జగత్తు ఎలా పుట్టిందని, జీవుడు ఎలా పుట్టినాడు అను ప్రశ్నలు ఉదయించును. ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానముగా జగత్తున్న, జీవులున్న ఏదియు భగవంతునిలో నుండి పుట్టలేదు అని ఖురాన్ చెప్పుచున్నది కనుకను, అవి ప్రత్యక్షముగా కన్పడుచున్నవి కనుకను, జగత్తు కన్పడుచున్నది దేవునికంటె

భిన్నముగా లేదనిన్ని, అనగా జగత్తునకు పృథక్ వస్తుత్వము లేదనిన్ని, అనగా మిథ్య అనిన్నీ, జీవులు వేరువేరుగా కన్పడుచున్నను, భగవంతునిలో నుంచి కాక ఇంకెక్కడ నుంచి పుట్టుటకు వీలులేదు కనుకను, భగవంతుడు కూడ పుట్టించలేదని స్పష్టముగ ఉన్నందునను, ఆ దేవుడే ఈ శరీరములకు ఉపాధులలో జీవులుగా వ్యక్తపడుచున్నారు కనుకను, జీవుడు వాస్తవంగా దేవుడే అను జీవేశ్వర ఐక్యమున్న సిద్ధించుచున్నది. ఇట్లు మహమ్మదీయుల 'ఖురాన్' కూడ అద్వైతమునే బోధించుచున్నది. కాని మహమ్మదీయులకు ఈ విధమైన అద్వైత భావములు సామాన్యములకు లేకపోవుటచేత ఇట్టి ఉన్నతమైన భావములను వారు గ్రహించ లేకున్నారు. కాని వారిలో సూఫీలు (sufis) అను తెగవారు కేవల అద్వైతమునే పరమ సిద్ధాంతముగా అంగీకరించుచున్నారు.

క్రిస్టియనుల మతగ్రంథము 'బైబిలు'

ఈ గ్రంథములో అనేక భాగములు కేవల అద్వైతమును బోధించును.

జీవేశ్వర అభేదవాక్యములు

1. 'I and the father are one. The father is in me and I in the father.'

(నేనున్న దేవుడున్న ఒకటే. దేవుడు నాలో వున్నాడు; నేను దేవునిలో నున్నాను)

2. 'He that is joined unto the Lord is one spirit.'

(భగవంతుని చేరినవాడు భగవంతుడే)

3. 'Man shall not see me and live'

(జీవుడు నన్ను (అనగ దేవుని) చూచినతరువాత జీవుడుగా నుండడు)

4. 'God became man that man might be made god.'

(దేవుడు జీవుడైనాడు; ఎందుకంటే జీవుడు తిరిగి దేవుడు కాగలందుకు)

5. 'Thou shalt love thy neighbour as thyself.'

(ఒక జీవుడు ఇంకొక జీవుని తనవలెనే ప్రేమించవలెను. దీనిభావ మేమనగా - ప్రతిపానికిని తనయందే తనకు ఉత్కృష్టమైన ప్రేమ ఉండును; ఎందుకనగా ఆత్మ ఆనందస్వరూపము కనుక ప్రతి పానికిని తన ఆత్మయందే ఉత్కృష్టమైన ప్రేమ

ఉండుట సహజము. ఇంకొకనినికూడ తనవలెనే ప్రేమించుచుని బోధించుటలో అట్లు ప్రేమించుట ఎప్పుడు కుదురు ననగా, ఆ ఇతరుడు అని అనుకొన్న వాడుకూడ తానే అయినప్పుడే కుదురును కాని, స్వపరభేద మున్నపుడు కుదరనేరదు. కనుక ఈ వాక్యము ఆత్మైక్యమును సర్వాత్మభావమును బోధించుచున్నది.)

జగన్మిథ్యాత్వ బోధకవాక్యములు

1. 'I beheld the other things below thee and I perceived that they neither altogether are, nor all together are not; for they are since they are from thee; but are not, because they are not what Thou art.'

(దేవా, నీ క్రింది భాగమగు ఈ జగత్తును నేను చూడగా, ఈ జగత్తు దానిలోని వివిధ వస్తువులు ఉన్నవి అయిటకు వీలుకాకున్నది, లేవు అయిటకును వీలుకాకున్నది; అవి ఉన్నవని యెందుకు అనుకొంటున్నానంటే నీవు కారణముగా అవి ఉన్నవికనుక; లేవు అని ఎందుకు అనుకుంటున్నానంటే, నీ లక్షణములు, నిత్యత్వాదులు ఏమియు వానిలో లేవు కనుక.)

ఈ విషయమే అద్వైత విచారణలో విశదీకరింపబడినది. జగత్తు ఉన్నదనుటకు వీలులేదు. బ్రహ్మవలె నిత్యముకాక మారుచున్నది కనుక; లేదనిచెప్పుటకును వీలులేదు, కనబడుచున్నది కనుక. ఇట్లు ఉన్నదనికాని లేదనికాని చెప్పుటకు వీలులేనట్టిదానినే అనిర్వచనీయ మనిన్నీ, మిథ్య అనిన్నీ అందురు. కనుక బైబిలులోని ఈ వాక్యములో జగన్మిథ్యాత్వము బోధింపబడినది. ఇంకను ఈశ్వరుడు ఎట్టి మార్పులు లేని నిర్వికారుడు అనిన్ని సూచింపబడినది.

2. 'There is neither Greek nor Jew, neither circumcision nor uncircumcision, neither bondage nor freedom, neither male nor female, for all are one in God, who is not only in all but also is all.'

(గ్రీకు అని జూయ్ అని అనువార తెవరూ లేరు; కర్మ కాని కర్మభావముకాని లేదు, బంధముకాని మోక్షముకాని లేదు. పురుషుడు కాని స్త్రీ కాని లేదు. అంతా దేవునిలోనే వున్నది, అంతా దేవుడే.) మాండుకోపనిషత్తులోని గౌడపాద కారికలలో

‘న నిరోధో నచోత్పత్తిః నబద్ధో నచ సాధకః ।

నముముక్షు ర్నవై ముక్తః ఇత్యేషా పరమాథతా॥’

అను శ్లోకములో పై భావము ఉండియున్నది. ఉన్నది ఒక్క దేవుడే తప్ప ఇంకేమీ లేదు. ‘సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ’ ‘నేహనా నాస్తి కించన’ అను ఉపనిషత్తుల భావము పై వాక్యములో వ్యక్తము చేయబడినది. కనుక జగత్తుగా కనపడునది వాస్తవంలోలేదు అనిన్ని, ఈ దేవుడే ఇలా కనపడుచున్నాడనిన్నీ తెలియుచున్నది.)

3. ‘Love is unique; because it makes of the twain – you and me – one new man and so gives the lie to the dualism of the world as real in itself.’

(ప్రేమ అనునది విలక్షణమైనది. ఎందుకనగా, నీవు నేను అను భేదబుద్ధిని ఆ ప్రేమ తీసివేసి ఉభయులను ఏకము చేయుచున్నది; దీనిచేత ప్రపంచములో కనపడుచున్న ద్వైతము వాస్తవము కాదని తేలుచున్నది).

4. ‘I am the root and offspring; the cause and the effect; the creator and the created’

(మూలము దాని సంతానము నేనే; కారణము కార్యము నేనే; సృష్టికర్త, సృష్టి నేనే.)

ఇట్లు కార్యకారణములు వేరుగా కన్పడినను సృష్టి, సృష్టికర్త వేరుగా కన్పడుచున్నను, ఆ రెండును నేనే అని అనుటవల్ల సృష్టికర్తమైన భగవంతునికంటే సృష్టి లేక జగత్తు వేరుగా లేదనిన్ని మనకు నేరుగా కన్పడు జగత్తు వాస్తవంగా భగవంతుడే అనిన్ని తెల్పుచున్నందున జగత్తు మిథ్య అని నూచింపబడుచున్నది.

5. ‘God made foolish the wisdom of the world, because it is of the image.’

(ప్రపంచములోని విజ్ఞానమంతయు అజ్ఞానమే కాని జ్ఞానముకాదు; ఎందుకనగా ప్రపంచమే అజ్ఞాన కార్యమైన ప్రతిబింబము కనుక).

ఈ వాక్యములో జగత్తు మిథ్య అనిన్ని, ఈ జగత్తులోని వివిధ విషయములకు సంబంధించిన విజ్ఞానమంతయు అవిద్యారూపమే యనిన్ని అద్వైత సిద్ధాంతమున స్పష్టికరింపబడింది.

6. ‘God is the only Reality ; and we are only real in so far as we are in His order and He in us’,

(భగవంతుడు ఒక్కడే సత్యమైన వస్తువు. మనకు ఆయన సృష్టిలో నున్నాము కనుకను, ఆయన మనలో ఉన్నాడు కనుకను, మనముకూడ ఉన్నట్లుగా ఆయనకును చున్నాము.)

7. ‘If any man thinketh that he knoweth any thing, he knoweth not’

(ఎవరైనను తనకు తెలుసును అనుకునేయెడవాడు తెలియనివాడే.)

ఈ వాక్యము కేనోపనిషత్తులోని ‘మతం యస్య నవేదసః’ ‘అవిజ్ఞాతం విజ్ఞానతాం’ యని మన్యసే ను దేతినో నవేదేతి’ అను వాక్యముల భావమై యున్నది. తెలుసును, అని అనుకునేవాడు తెలియనివాడే అని ఎందుకు చెప్పబడినదనగా, ఇప్పుడు తెలియబడి విజ్ఞానమంతయు ప్రపంచమునకు చెందినదేకాని భగవంతునికి చెందినది కాదుకనుకను, ప్రపంచము సత్యమైనది కాదుకనుకను అందుకు సంబంధించిన విజ్ఞానమున్న అవిద్యయే కనుకను ఆత్మ తెలియబడేది కాదు కనుకను అట్టివాడు తెలియనివాడే; అనగా ఆత్మజ్ఞానకే జ్ఞానము కాని అన్యముకాదని ఆ వాక్య తాత్పర్యము.

8. ‘To be absent from the body is to be at home with the Lord’

(జీవుడు దేహములో లేనప్పుడు దేవునిలో ఉన్నాడు. అనగా దేహమే నేను అనుభావము పోయినపుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారమగును.)

దేహమే నేనను అధ్యాసచేతనే యీ సంసారము దుఃఖము సంభవించినదనియు, ఆ అధ్యాస పోగానే జ్ఞానోదయమై ఆత్మసాక్షాత్కారమయి జీవమృత్తడగుననిన్ని చెప్పి అద్వైతభావమే యీ వాక్యములో స్పష్టికరింపబడినది. ఇట్లు ‘బైబిలులోకూడ అద్వైత భావము లుండుటచేత, బైబిలు ప్రకారం కూడ జగజ్జీవేశ్వరుల తత్వము అద్వైతమే అని తేలుచున్నది.

యుక్తివిచారణ

ఇంతవరకు గ్రంథప్రమాణము ననుసరించి, ఆయా గ్రంథములు బోధించు విషయముల విచరించి ఆయా గ్రంథములన్నియు జగజ్జీవేశ్వరుల తత్వమును అద్వైత సిద్ధాంతానుసారముగనే బోధింపుచున్నవని నిరూపింపబడినది. ఇకను గ్రంథప్రమాణ సంబంధము లేకాకుండా కేవల యుక్తిమీద జగజ్జీవేశ్వరుల తత్వము ఏమయి యుండునను విషయము విచారింపబడును.

1. ఆస్తికచతుర్ముఖునియు దేవుడు ఉన్నాడు అని ఒప్పుకొనుచు అట్టి దేవుడు ఒక్కడే అనియు, ఆయన పుట్టుక నాశము లేని నిత్యుడనియు, సర్వజ్ఞుడు, సర్వ శక్తి గలవాడు, సర్వవ్యాపకుడు (omniscient, omnipotent, and omnipresent) అనియు అంగీకరించుచున్నవి. ఇట్లు దేవుడు సర్వవ్యాపకుడు కాక పరిచ్ఛిన్నుడే అయినను, పుట్టుకకలవాడు అయినను, అవయవములు కలవాడు అయినను, అట్టి వస్తువులు అన్నియు నశించుచున్నట్లు అందరు అంగీకరించుచున్న విషయమే కనుక, దేవుడును నశించువాడగును. అట్లు దేవుడు నశించువాడగుటకు ఎవరును ఒప్పుకొనరుగదా? ఇంకను నశించే దేవుని ఆశ్రయించినచో మనకుమాత్ర మేమి ప్రయోజనముండును? కనుక దేవుడు నశించని నిత్యుడై యుండవలెను. అట్టి నిత్యత్వము దేవునికి ఉండవలెనన్న, ఆయన పరిచ్ఛిన్నుడు కాక అపరిచ్ఛిన్నుడు సర్వవ్యాపకుడుగాను పుట్టుక కలవాడుకాక పుట్టుకలేనివాడుగాను, అవయవములు కలవాడుగాక నిరవయవుడుగాను ఉండవలెను. ఇంకను సడపదార్థములు నశించుచున్నవి కనుక దేవుడు నశించకుండా ఉండవలెననిన జ్ఞానస్వరూపుడుగా నుండవలెను. ఇంకను దుఃఖమును పోగొట్టుకొనుటకు ప్రతివాడును ప్రయత్నించును కనుకను, ఆనందమును వాంఛించును కనుకను భగవంతుడు అట్టి ఆనందస్వరూపుడైతేనే ఆయనను భజించిన జీవుడుకూడ ఆనందరూపుడై తరించును.

ఇట్టి లక్షణములు గలవాడు భగవంతుడు అని తేలుచున్నది. ఇట్లు దేవుడు నిత్యుడై అపరిచ్ఛిన్నుడై సర్వవ్యాపకుడే అయినచో ఆయనలేనికాలము లేదనియు, ఆయనలేని ప్రదేశము లేదనియు, ఆయనలేని వస్తువు లేదనియు తేలుచున్నది.

Two things cannot occupy the same place at one and the same time. అనగా ఒకే ప్రదేశమును ఒకే కాలములో రెండు వస్తువులు ఆక్రమించనేరవు అను న్యాయము ననుసరించి, దేవుడు సర్వత్ర నిండియున్నాడు కనుకను, దేవుడు లేని ప్రదేశమే లేదు కనుకను జగత్తు ప్రత్యేక వస్తువు అయి నిత్యమైనదయినచో అది ఎక్కడ నిలుచుటకు అవకాశమున్నది? జగత్తు ఉండుటకు వేరే ప్రదేశమే లేదుకదా! పోనీ జగత్తు లేదని అందామా అంటే, ప్రత్యక్షముగ కనపడుచున్నదిగదా! ఎట్లులేదన గలము? పోనీ ప్రత్యేకవస్తువుగా ఉన్నది అని అను

టకు, అది ఉండుటకు వేరే ప్రదేశమే లేదు. కనుక దేవుడు ఉన్నచోటనే జగత్తు ఉన్నది అని అనవలెను, అప్పుడు రెండును సత్యవస్తువులు అయినచో అట్లు రెండును ఒకేచోట ఒకేకాలములో వుండుట అసంభవము కనుకను, దేవుడు నిత్యుడైన వస్తువుకనుకను, జగత్తు సత్యవస్తువుకాకుండా ఉండవలెను. అట్టి సత్యవస్తువు కాకుండా కనపడుదానినే మిథ్య అని అందురు. కనుక ఈవిధముగాను జగన్మిథ్యాత్వము సిద్ధించినది.

2. కనపడునదంతయు నశించుచున్నట్లు మన కందరికిని అనుభవములోనున్నది. స్వప్నమిందుకు దృష్టాంతము. దేవుడు కనపడేవాడైనచో దేవుడుకూడ నశించవలసి వచ్చును. కాని దేవుడు నశించువాడని ఎవ్వరును ఒప్పుకొనరు. అట్లు దేవుడు నశించనివాడే అయినచో కనపడు దృశ్యకోటిలో పడకూడదు. ఎవరైనను మేము దేవుని చూచినామని చెప్పినచో అట్లు వారికి కనపడినది వారి మనఃకల్పిత వస్తువే కాని దేవుడు కాడని నిశ్చయింపవచ్చును. కనుక అట్టి దృశ్యముకాని దేవుడు దృక్కుగా నుండవలెను. దృక్కు అనగా చూచేవాడు. ఎవరికి వారు 'మేము చూచుచున్నాము' అనునపుడు చూచునది, గ్రహించునది ఈ దేహము ఇంద్రియములు మనస్సుకాక, ఆత్మయేకదా. కనక దేవుడు ప్రతి జీవునిలోని ఆత్మయే అని తేలుచున్నది. ఇట్లు జీవ బ్రహ్మలకు అభేదము సిద్ధించి అద్వైతము లేలినది.

3. దేవునిలోనుంచి జీవులు కాని జగత్తు కాని పుట్టేయెడల, దేవుడు అవయవములు గలవాడుగా నుండవలెను. దేవునిలోనుంచి కొంత భాగము విడిపోవలెను. ఇట్లు దేవుడు పరిచ్ఛిన్నుడు, అవయవములు కలవాడు అయినచో దేవుడు నశించును కనుక దేవునిలోనుంచి జీవులు కాని జగత్తు కాని పుట్టనే లేదని తేలుచున్నది. పుట్టినచో జీవులు, జగత్తు కనపడుచున్నవే అంటే, జగత్తు వస్తుత్వము లేకుండా భాసించు మిథ్యా పదార్థమని చెప్పుకొన్నాముగదా ఇకను జీవుని విషయమై ఆలోచింపవలసియున్నది. జీవుడు చైతన్యము కలవాడు కనుక సడమైన జగత్తువలె నిశ్చయించుటకు నీలులేదు. ఇకను జీవుని స్వరూప స్వభావములను గురించి విచారించినచో, దేవుడు చైతన్య స్వరూపుడై సర్వవ్యాపకుడయి అన్నింటిలోను ఉన్నాడు కనుక, అట్టి దేవుడు యీ జీవునిలోకూడా ఉన్నాడని తేలుచున్నది. ఈ జీవునిలో లేకపోయినచో ఆ దేవుని

సర్వవ్యాపకత్వమునకు భంగమువచ్చి దేవుడుకూడ పరిచ్ఛిన్నుడై నశించిపోవలసివచ్చును. కనుక దేవుడు జీవునిలోకూడ నున్నాడని ఒప్పుకొనితీరవలెను. కనుక జీవునిలోని చైతన్యము దేవుడే అని తేలుచున్నది. అనగా జీవుడు = అపరిచైతన్యము + దేహము, రెండును కలిసికదా. దేహము జగత్తులోని జడమైన భాగము కనుకను, జగత్తు మిథ్య అని తేలినది కనుకను, దేహమున్న వస్తువు కాక మిథ్యయే అయినది కనుకను, జీవునిలోని చైతన్యము, అనగా జీవుడు వాస్తవస్థితిలో ఆ దేవుడే అని అద్వైతభావము వ్యక్తమగుచున్నది.

4. ఇకను ఆ దేవుడు సగుణుడా, లేక నిర్గుణుడా. అద్వైతులు మాత్రము నిర్గుణుడు అని అందురు? ద్వైత, విశిష్టాద్వైతులు సగుణుడందురు. దేవుడు సగుణుడే అయినచో సగుణశబ్దం మేమి? సగుణుడు అనగా గుణముతో కూడుకొన్నవాడు అని అర్థము. ఇంటితో కూడుకొన్నవాడు, ఇల్లుతానుకాక వేరుగా నున్నట్లుగాను, చొక్కాతో కూడు కొన్నవాడు తాను చొక్కాకాక వేరుగానున్నట్లుగాను, గుణముతో కూడు కొన్న దేవుడు తాను గుణముకాక గుణముకంటె వేరుగ నున్నాడని స్పష్టమగు చున్నది. గుణముకంటె భిన్నముగ నున్నాడనగా గుణములేని నిర్గుణుడు అనియే కదా అర్థము. కనుక దేవుని అసలు స్వరూపము నిర్గుణమే అని తేలుచున్నది. ఇంకను గుణము నిర్గుణ వస్తువును ఎప్పుడును అంటలేదు కనుకను (బురద ఆకాశమును అంటలేనట్లు) ఆ నిర్గుణదేవుడు ఎప్పుడును అసంగుడే కనుకను, ఏగుణము ఎప్పుడును ఆ నిర్గుణ రూపదేవుని అంటనేరదు. అనగా ఆయన ఎన్నటికిని ఏవిధముగాను సగుణుడు కానేరడు. అయితే గ్రంథములలో దేవుడు సగుణుడుగా కూడా వర్ణింప బడి యున్నాడే అని అంటే అట్టివర్ణన సుందరుధ్య మాధికాయల కొరకై కల్పించబడినదే కాని వాస్తవము కానేరదు. కనుక దేవుడు నిర్గుణుడు అను అద్వైత సిద్ధాంతమే యుక్తిసహనమగు చున్నది.

5. ద్వైతమును శబ్దముకూడ యుక్తికి నిలవనేరదు. అద్వైతమునగా ద్వైతమునగా రెండుగా ముందుట. రెండు వస్తువులు ఉంటే ద్వైతము అని అందురు. వస్తువులు రెండుగా నున్నవని ఎప్పుడు అంటాము అంటే, ఆ రెంటికిని ఏ కొంచెమో భేదము ఉన్నపుడే. భేదము ఎప్పుడు ఉండును అంటే, రెండు వస్తువులు ఉన్నపుడే. అనగా భేదము అనుశబ్దమే రెండువస్తువులు ఉన్నపుడు ప్రయోగింపబడును కాని లేనపుడుకాదు. కనుక భేదము

ఉంటేనే కాని రెండుతనము (అనగా ద్వైతము) లేదు. రెండుతనము (ద్వైతము) ఉంటేనే కాని భేదము లేదు. ఇట్లు ఆ రెంటికిని అన్యోన్య్యాశ్రయదోషము ఉన్నది కనుక ద్వైతము అను శబ్దమే యుక్తిమీద విముక్తమని నిలువ నేరదు. కనుక అద్వైతమే సిద్ధాంతము.

6. ద్వైత, విశిష్టాద్వైతచతుర్ములవారు నిర్గుణుని అందురు; ఇంకను జీవులలో నానాత్వము, సత్య సునిన్ని అందురు. పైన చూపిన యుక్తుల ప్రకారము జగత్తు, జీవులు సత్యమే అయినచో, దేవుని సత్య వస్తువు కనుక దేవుడు పరిచ్ఛిన్నుడు కావలసి వచ్చును; అట్టి దేవుడు నశించిపోవలసి వచ్చును. కనుక జగత్తు జీవులు సత్యమను సిద్ధాంతము కచ్చితమని నిత్యత్వమునకు భంగకరమగుచున్నది కనుక సత్యమనకాదు. ఇంకను ద్వైతమతాచార్యులగు శ్రీ ధ్వచార్యులు చెప్పినట్లు దేవునికిని జీవునికిని భేదము. జీవునికిని దేవునికిని భేదము, ఒక వస్తువు నుకొక యింకొక వస్తువునకును భేదము, జీవునికిని జగత్తునకు భేదము, దేవునికిని జగత్తునకును భేదము అను రెండు భేదములు ఏమాత్రముకూడ చదువురాని జైల్లో వానికిని విదితమైయున్నవి. ఇట్లు ఆబాలగోపాలమనుకు స్పష్టముగా కన్నడు విషయమై ఉపనిషత్తులు, నేర్పములు, శాస్త్రములు, అవతారపురుషులు, ఆచార్య పురుషులు బోధింప నవసరమే ఉండనేరదుగదా! సామాన్యముగ జీవునికి తెలియని విషయాలను బోధించుటకయ్యే శాస్త్రము, గురువు కావలసివచ్చును. కనుక అద్వైత సిద్ధాంతము తప్ప యితర సిద్ధాంతములు యుక్తికి నిలువనేరవు.

7. ఇక ముక్తిని గురించి విచారించినచు ద్వైతమును ముక్తిసాలోక్యము, సామీప్యము; అనగా ముక్తుడగు జీవుడు ఆ భగవంతుని లోకములోను, ఆ భగవంతుని సమీపములోను ఉండి, ఆయనను సేవింపచూడును. విశిష్టాద్వైతులకు ముక్తియనగా ఆ భగవంతుడగు మహా విష్ణువుయొక్క సారూప్యము పొందుట. అనగా విష్ణువుయొక్క రూపముకలె ముక్తుడైనవాడు ఆయనను సేవించుచు ఆనందించును. అద్వైత ముక్తియనగా సాయుజ్యము, కైవల్యము; దీ ప్రకారము ముక్తుడైన జీవుడు ఆ బ్రహ్మయే అగును అజ్ఞాన దశలో తాను బ్రహ్మకంటె భిన్నుడు అనుకొన్న జీవుడు జ్ఞానోదయముకాగానే తాను ఆ బ్రహ్మయే అని అభేదమును సాక్షాత్కరించుకొనును. బ్రహ్మ సచ్చిదానంద స్వరూపుడు కనుక అద్వైతము

డున్న సచ్చిదానంద స్వరూపుడు అగును. కాని ద్వైత, విశిష్టద్వైతముల ప్రకారము ముక్తుడైన వారలు ఆ మహా విష్ణువుకంటే భిన్నులుగనుందురు కనుకను, వీరికంటే ఆ మహా విష్ణువు ఉత్కృష్టతగలవాడు కనుకను, వీరలకు అభయస్థితి కలుగనేరదు. మనకంటే గొప్పవానిని చూచినపుడు మనకు భయము కలుగుట సహజముకదా. ఈ భావమునే 'ద్వితీయాద్వైత భయం భవతి' అని ఉపనిషత్తున్న చెప్పుచున్నది. ఇది యుక్తినిబట్టికూడ తేలుచున్నది గదా. కనుక ముక్తి స్థితియందుగూడ భయమునకు అవకాశమున్నచో ఆ స్థితిని ముక్తి, మోక్షము అని ఎట్లు వర్ణింపవీలగును? మోక్షమనగ అభయస్థితియే. అట్టి అభయస్థితి తనకంటే వేరేవస్తువు లేకుండా తాను సర్వవ్యాపకుడైన సచ్చిదానంద వస్తువు అయితేనే కలుగును. కాని అన్యథా కలుగనేరదు. కనుక ముక్తి స్వరూపస్వభావమును పరిశీలించినను అద్వైతమే సిద్ధాంతమని తేలుచున్నది.

8. స్వప్నదృష్టాంతమును బట్టి జగత్తు మిథ్యయని తేలుచున్నది. అదెట్లునగా - స్వప్నములో దృక్కు, దృశ్యము, అనగా చూచేవాడు, చూడబడునది అనునవి ఉన్నవి. జాగ్రద్దశలోకూడ చూచేవాడు, చూడబడునది అనునవి ఉన్నవి. ఈరెంటిలో స్వప్నములోని దృశ్యమంతయు మిథ్యయని అందరకును తెలిసిన విషయమే. ఏలనగా, జాగ్రద్దశలోనికి వచ్చేటప్పటికి ఆ స్వప్నదృశ్యమునకు సత్యత్వములేదని స్పష్టమైనది కనుక. ఇప్పుడు జాగ్రద్దృశ్యమగు జగత్తు మిథ్యయే సత్యమా అను మిథ్యాంశ వచ్చినపుడు, 'జగత్ మిథ్యా దృశ్యత్వాత్, స్వప్నదృశ్యవత్' అని అనుమాన (inference) ప్రమాణముచేత సిద్ధించుచున్నది. దృశ్యత్వము అనునది హేతువుగ గ్రహింపబడినది. కనబడునదంతయు మిథ్యయే; ఎందుకనగా, కనబడుచున్నది అను హేతువునుబట్టి; దీనికి దృష్టాంతమేమి? స్వప్నమే దృష్టాంతము; స్వప్నములో కనపడినదంతయు మిథ్యయని తేలినదికనుక. మనకు రెండు విధములగు దృశ్యములున్నవి. జాగ్రద్దృశ్యమైన ఈ జగత్తు; రెండవది స్వప్నదృశ్యమైన స్వాప్నిక జగత్తు. ఈ రెండువిధముల దృశ్యములుకంటే ఇంకొక దృశ్యములేదు. మనకు కనపడుపదార్థము లన్నియు జాగ్రత్ ప్రపంచములోనివే కనుక జాగ్రద్దృశ్యము క్రిందికేవచ్చును. జాగ్రద్దృశ్యమైన జగత్తు సత్యమా మిథ్యయా యను తగాదా వచ్చినపుడు, తగాదా

విషయమునకు సంబంధించనివాడు సాక్షిగా వచ్చి సాక్ష్యము చెప్పవలసేకాని ఇతరుడు పనికిరాడుకదా. జగత్తులోనివారందరు విచారణీయమైన సారాంశము లోని (issue) వారేకనుక వారి సాక్ష్యముపనికి రాదు. ఇకను ఈ జాగ్రత్ ప్రపంచమునకు సంబంధించని సాక్ష్యము ఏది యనగా స్వాప్నిక ప్రపంచ సాక్ష్యమే. అట్టి సాక్ష్యము దృశ్యమైనదంతయు మిథ్యయేకాని సత్యముకాదని నిరూపించుచున్నది. అందుకు భిన్నమైన సాక్ష్యమింకొకటిలేదు. కనుక ఆ నిర్దృష్టమైన సాక్ష్యముమీద జగత్ మిథ్యయేయని తీర్మానించవలసి యున్నది. ఇంకొక త్రోవలేదు.

9. ఇంకొక యుక్తిచేతనుగూడ జగన్మిథ్యాత్వము సిద్ధమగును. జాగ్రద్దశలో జీవునియొక్క మనస్సు ఇంద్రియములు పనిచేయుచున్న కాలములోనే ఈ జాగ్రత్ జగత్ కనపడుచున్నది. స్వప్నములో ఇంద్రియములు పనిచేయకపోయినను మనస్సు పనిచేయున్నది కనుక స్వాప్నిక జగత్తు కనపడుచున్నది. కాని సుషుప్తిలో మనస్సు పనిచేయుటలేదు. అప్పుడు జగత్తు కనపడుట లేదు. దీనినిబట్టి మనస్సు ఉన్నప్పుడే జగత్తు కనపడుచున్నది; మనస్సు లేనపుడు జగత్తు కనపడుటలేదు. అని తేలుచున్నది. 'యత్ సర్వే యత్సర్వత్వం యదభావే యదభావః' అను న్యాయమునుబట్టి జగత్తు అంతయు మనఃకల్పితమని తేలుచున్నది. మనఃకల్పితమంతయు మిథ్యయే కదా; అట్టి దేవుడును సత్యము కానేరదు.

10. ఇంకను జీవునికి జాగ్రద్దశలో గనపడు ప్రపంచము స్వప్నంలో కనపడుటలేదు; స్వప్నములో కనపడు ప్రపంచము జాగ్రద్దశలో కనపడుటలేదు. ఈ రెండురకముల ప్రపంచములు సుషుప్తిలో కనపడుట లేదు. సుషుప్తిలో జీవుడు స్వపితి = స్వం అపీతో భవతి, అనగా తన స్వస్వరూపములో నుంటాడు. అను లక్షణమునుబట్టి, సుషుప్తి జీవునికి స్వస్థానము. దానిలోనున్నపుడు ఈ జగత్తు అతనికి భాసించుటలేదు. జీవుడు సుషుప్తిలో లేడా అంటే, మెలకువ చెందిన తరువాత 'హాయిగా నిద్రించినాను' అను స్వానుభవమును ప్రకటించుట చేత తాను ఉన్నాడనిన్ని, తన నిజస్వరూపము అనందమేకనక, అట్టి అనందమును అనుభవించుచున్నాడనిన్ని స్పష్టమగుచున్నది. ఇంకను జీవుడు రాత్రి దీపములన్నింటిని తీసివేసి నిద్రించిన కాలములో స్వప్నములాగా ఆ స్వప్నములో వెలుతురు కనపడుచు అట్టి వెలుతురు సహాయమున దేశదేశములను.

తిరిగి వ్యవహరించుచున్నారు. అప్పుడు ఆ జీవునికి స్వస్థములో కనపడిన వెలుతురు బాహ్యవెలుతురు కాదు కనుక అంతరంగికమైన ఆత్మతేజస్సే అని తేలుచున్నది. ఇట్లు ఆత్మ స్వయంప్రకాశుడై సుషుప్తిలో ఆత్మానందమును అనుభవించుచున్న కాలములో యీ జాగ్రత్ ప్రపంచము కనుపించుటలేదు. సుషుప్తిలో కనపడక, జాగ్రదవస్థలో కనపడి, తిరిగి సుషుప్తిలో కనపడని జగత్తు ఎట్టిదనగా, 'ఆదా వంతేచ యన్నాస్తి వత్తమానేపి తత్తథా' అను న్యాయముచుబట్టి ఆదియందు, అంతయందు లేక మధ్యకాలములో మాత్రమే భాసించు వస్తువు మధ్యకాలములో కూడ వాస్తవంగా లేనిదే అనిన్ని వస్తుత్వము లేకుండా భాసించు స్వాప్నిక జగత్తువంటిదే అనిన్ని, అందుచేత మిథ్యయనిన్ని తేలుచున్నది.

11. ఇట్టి జాగ్రత్స్వస్థ సుషుప్త్యవస్థలు మూడున్న సమాధిలో కనపడుటలేదు. సుషుప్తిలో జీవునికి కారణ శరీరము అను అవిద్యావరణ ఉన్నది. అదెట్లు తెలుసును అనగా నిద్రలో 'హాయిగ నిద్రించినాను' అను సుఖానుభవముతోపాటు, 'ఏమి తెలియలేదు' అను అజ్ఞానానుభవముకూడా ఉన్నదికదా. జాగ్రదవస్థలో జాగ్రత్ ప్రపంచము దృశ్యమైతే, స్వప్నావస్థలో స్వాప్నిక ప్రపంచము దృశ్యమైతే, సుషుప్తిలో అజ్ఞానము దృశ్యమైనది. అందుకనే అట్టి అజ్ఞానానుభవమును జీవుడు వ్యక్తం చేయుచున్నాడు. కాని ఈ మూడు రకముల దృశ్యములను తురీయావస్థలో సమాధి స్థితిలో కనపడక జీవుడు తన నిఃస్వరూపము అయిన సచ్చిదానంద స్థితిలో వుంటున్నాడు. అట్టి జీవుడు యీ నాలుగు అవస్థలలోను నిర్వికారుడుగ నున్నాడు. కాని ఈ అవస్థలు మారుచున్నవి. ఇట్టి మారునవన్నియు సత్యములు కాక మిథ్యలనిన్ని, ఎట్టి మార్పులులేకుండా త్రికాలములలోను సత్యముగా భాసించునది ఆత్మ యొక్కటే అనిన్ని దీనివల్ల స్పష్టపడుచున్నది. అట్లు త్రికాలములలో మారక సచ్చిదానంద రూపముగ నది బ్రహ్మయేకదా. ఇప్పుడు ఆత్మకూడా అట్టి నిర్వికార నిత్య సచ్చిదానందరూపుడని తేలినది కనుకను, అట్టి నిత్యత్వము గలిగిన వస్తువులు రెండు ఉండుటకు వీలులేదు కనుకను (ఉండినచో రెండును పరిచ్ఛిన్నములై అనిత్యములగును) ఈ జీవుని వాస్తవ స్వరూపము బ్రహ్మయే అని తేలుచున్నది. ఈ విధముగాను 'బ్రహ్మ సత్యం, జగన్మిథ్యా జీవో బ్రహ్మైవనాపరః' అను అద్వైత సిద్ధాంతము రుజువు అగుచున్నది.

12. ఇంకను జీవుని వాంఛలనుబట్టియే : పునః వాస్తవంగా సచ్చిదానందస్వరూపుడు అని తేలుచు. అదెట్లునగా—ఏ మానవుడును చనిపోవుటకు ఇంగ్రింపడుకదా; ఎల్లప్పుడును జీవించియే యుండకలేదు. వాంఛ ప్రతిమానపునికిని దృఢముగానున్నది. ఆ వండు చేత ననగా జీవునియొక్క వాస్తవమైన స్వరూపము చావులేని నిత్యమైన సత్యస్వరూపము కనుక. ఇంకను జీవునికి ప్రతి వస్తువును గురించియు సర్వమును తానే కొనవలెనను వాంఛయును ఉన్నది. ఇదెందుచో ననగా జీవుడు వాస్తవముగా జ్ఞానస్వరూపుడు. ఇదియునుకాక ప్రతిమానపుడును దుఃఖమును జగ్గొట్టుకొనుటకును, సుఖము లేక ఆనందమును పొందుటకును వాంఛించును. ఇదెందుచేత ననగా జీవుని వాస్తవ స్వరూపము ఆనందమే కనుక. ఇట్లు ప్రతి జీవుని వాంఛలనుబట్టి ప్రతి జీవుడును వాస్తవ స్వరూప సచ్చిదానంద స్వరూపుడేయని స్పష్టమగుచున్నది. ఈశ్వరుడు లేక బ్రహ్మ సచ్చిదానంద స్వరూపమే అయ్యుండవలెను అని వైన మనము తీర్మానించు యున్నాము కనుకను, అట్టి సచ్చిదానంద స్వరూపము గల వస్తువులు రెండు ఉండనేరవు కనుక, జీవ బ్రహ్మైక్యము యీ విధముగా కూడా సిద్ధించి అద్వైతమే తత్త్వమని తేలినది.

13. జగత్తు పుట్టినచో స్వయముగ పుట్టినదా, లేక మరియొకదానిలోనుండి పుట్టినదా? అను ప్రశ్న విచారింపబడుచున్నది. జగత్తు పుట్టుటకు స్వభావము కారణముని యందురు. స్వభావము అను శబ్దమునకు అర్థమేమి? 'స్వస్మాత్ భావః స్వభావః' అనినా? లేక 'స్వస్వభావః స్వభావః' అనినా? 'స్వస్మాత్ భావః' అనినచో, జగత్తు దానిలోనుంచియే అ పుట్టినది చెప్పవలసియుండును. దానిలోనుంచి పుట్టిన పుట్టుట అసంగతము. కుండలోనుంచికుండ పుట్టినేరదు గదా. అట్లు పుట్టినదన్నచో కర్మకర్త కర్మ ధము వచ్చును; అనగా కర్త కర్మ రెండు ఒకటే కావలసివచ్చును. ఇది అసంగతము కనుక దానిలోనుంచియే అది పుట్టదు; ఏ వస్తువైనను పుట్టక స్వరూపము అది ఏలాగు ఉండును? పుట్టిన తరువాతగ నా దాని స్వరూపము వ్యక్తమగును. కనుక దానిలోనుంచి అదే పుట్టుట కుదరదు.

'స్వస్వ భావః స్వభావః' అనినచో, భావము అదే అట్లు అడుగును అనినచో, కారణమే లేకుండా కార్యము పుట్టినదని చెప్పవలసి యున్నది. ఇట్లు

కారణము లేకుండా కార్యము పుట్టుటకు దృష్టాంతమే యెక్కడనులేదు. కనుక ఈ పద్ధతిని అంగీకరింపవలసివచ్చును. కనుక జగత్తు స్వయముగా పుట్టలేదని స్పష్టమగుచున్నది. ఇకను మరియొకదానిలోనుండి పుట్టినచో, దేనిలోనుంచి పుట్టినదో, అది ఇంకొకదానిలోనుంచి, అది మరియొకదానిలోనుంచి అని చెప్పవలసివచ్చును. అట్లు చెప్పినదో అనవధిదోషము పుట్టును కనుక అట్లు చెప్పరాదు. జగత్తు దేనిలోనుంచి పుట్టినదో ఆ వస్తువు పుట్టుకలేని వస్తువు అని చెప్పినచో పుట్టుకలేని వస్తువు చిరవయవము అపరిచ్ఛిన్నము అయి యుండవలెను కనుక అట్టిదానిలోనుంచి జగత్తుకాని ఇంకేమికాని పుట్టుటకే అవకాశములేదు అందుకు దృష్టాంతములేదు. ఆ పదార్థము ఇంకను సత్తు అయినను కావలెను, లేక అసత్తు అయినను కావలెను. లేక సదసత్తు అయినను కావలెను. ఈ మూడుకంటే ఇంకొక వికల్పములేదు. కాని ఈ మూడును కుదరవు. ఏలనగా - సత్తు అనునది నిర్వికారముకనుక దానిలోనుంచి జగత్తుపుట్టుటకువీలులేదు. అది అసత్తు అయినచో, అట్టి శూన్యములోనుంచి దృశ్యమానమగు జగత్తు పుట్టనేరదు. ఇక్కడ కేవలము సత్తుకాకుండా, అసత్తుకాకుండా రెండునుకలసి సదసత్తు అను వస్తువు అసలే వుండనేరదు; ఏలననగా సత్తుయును అసత్తుయును పరస్పరము విరుద్ధస్వభావములు కలవి కనుక. ఈ విధముగా ఆలోచించినచో జగత్తు స్వయముగాను పుట్టలేదు, ఇంకొకదానిలోనుంచి పుట్టలేదనిన్ని, తేలుచున్నది. పోనీ, పుట్టలేదు కనుక 'సత్' కాకూడదా అంటే వికారమును, కార్యమును అగుటవలనను, జడమును దృశ్యమును అగుటవలనను, జగత్తు సత్తుకాదు. పోనిండు సత్తుయా అంటే కనపడుచున్నది కనుక అసత్తునూకాదు. కనుక మిథ్య అని అనవలసియున్నది. ఈ విధముగాను జగత్తు మిథ్య అని తేలుచున్నది.

14. జగత్తు పుట్టినచో, ఉన్నవస్తువు పుట్టుచున్నదా, లేక, లేనిది పుట్టుచున్నదా? అను ఇంకొక ప్రశ్న ఉన్నది. సాంఖ్యులు ఉన్నవస్తువే పుట్టుచున్నదని అందురు. ఈవాదము సత్కార్యవాదము. ఇకను తార్కికులు ఉన్నవస్తువు ఉండనే యుండెను. అది పుట్టుటేమిటి అని ఆక్షేపించి అంతకు పూర్వము లేని వస్తువేపుట్టుచున్నదని అందురు - ఇది అసత్కార్యవాదము. లేనివస్తువు ఎప్పుడును లేనేలేదు; అట్టి శూన్యములోనుంచి ఎట్లు జగత్తు పుట్టుతుంది అని

సాంఖ్యులు ఆక్షేపించి, నువ్వులలోనుంచి నూనె పుట్టుచున్నది కాని, ఇసుకలోనుంచి పుట్టుటలేదు అనియు, నువ్వులలో అంతకుపూర్వము నూనె ఉండియే అభివ్యక్తమగుచున్నదనియు, అదే పుట్టుక అనియు చెప్పుదురు. ఇట్లు ఉభయులు యుక్తులచేత తర్కించుకొనగా, ఏమీ తేలదు. ఇకను వీనికి సమన్వయమేమనగా, జగత్తు అసలు పుట్టనేలేదనిన్ని, పుట్టునట్లు మాత్రము రజ్జుసర్పమువలె కనపడుచున్నదనిన్ని, పుట్టినపక్షంలో, ఉండి పుట్టినదా, లేకుండా పుట్టినదా అను ప్రశ్నలు పుట్టుకొని, అసలేపుట్టినపుడు అట్టి ప్రశ్నలకే తావులేదనిన్ని, అద్వైతుల సమాధానము, సమన్వయము. త్రాడునుచూచి పాము అనుకొన్నపుడు, ఆ పాము పుట్టినదనుటకు వీలులేదు. పుట్టలేదనుటకు వీలులేదు; ఉండి పుట్టినదా, లేక పుట్టినదా అనుటకును వీలులేదు; ఎందుచేతననగా, వాస్తవంలో దానికి వస్తుత్వములేదు కనుక, కార్యకారణభావముకూడ వాస్తవంలో యుక్తికి నిలువదు. యేదైనా ఒక వస్తువు, సత్తు అయినను కావలెను; లేక అసత్తు అయినను కావలెను. ఈ రెంటిలోనుంచి నాలుగు వికల్పములు పుట్టును.

(1) సత్తులోనుంచి సత్తు పుట్టునా? ఇది అసంభవము; సత్ అనగా నిర్వికారము కనుక.

(2) సత్తులోనుంచి అసత్తు పుట్టునా? ఇదియును అసంభవమేకదా.

(3) అసత్తులోనుంచి అసత్తు పుట్టునా? ఇది అంతకంటే అసంభవము. శూన్యములోనుంచి వస్తువు పుట్టనేరదు కనుక.

(4) అసత్తులోనుంచి అసత్తు పుట్టునా? ఇదియును కుదరదు. శూన్యములోనుంచి శూన్యము ఎట్లు పుట్టును?

కనుక, కార్యకారణభావమే కుదరనపుడు జగత్తు మిథ్య అగుటకంటే గత్యంతరములేదు అని స్పష్టపడుచున్నది.

15. జగత్తును మిథ్య అనుటవల్ల అద్వైతులు ప్రచ్ఛన్నబౌద్ధులు అని ఒక ఆక్షేపణకలదు. ఇది కేవలము నిరాధారము. బౌద్ధులు జగత్తును భ్రాంతి అని అన్నను, యీ భ్రాంతికి అధిష్టానమును దేనిని అంగీకరింపరు. అట్టి నిరధిష్టానమైన భ్రాంతి యెప్పుడును కలుగనేరదు. త్రాడునుచూచి పాము అని భ్రాంతి చెందునుకాని, త్రాడే లేనపుడు పాము అను భ్రాంతి ఎట్లు కలుగును? బౌద్ధుల మతములో జగత్తు శూన్యము;

అద్వైతుల చుతముగా జగత్తు మిథ్య; అనగా అధిష్ఠానముగా సత్యమైన బ్రహ్మ ఉన్నదనిన్ని, భ్రాంతిచేత అట్టి బ్రహ్మను జగత్తుగా చూచుచున్నాడనిన్ని, ఆ భ్రాంతి పోగానే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారమై ముక్తిని పొందుననిన్ని అద్వైతుల సిద్ధాంతము. జ్ఞాన సిద్ధాంతము ప్రకారము భ్రాంతిపోగానే శూన్యమే మిగులును. జ్ఞాన జగత్తును లేదు అని అంటారు; అద్వైతులు జగత్తును కాదు అని అంటారు; అనగా జగత్తు వాస్తవంగా జగత్తుకాదు, బ్రహ్మయే అని వారి సిద్ధాంతము. కనుకనే జ్ఞానబది శూన్య చుతము, అద్వైతులది ఆస్తికచుతము. ఈ రెంటికిని తూర్పు పడమరలవలె అత్యంతభేద మున్నది. కనుక అద్వైతము ప్రచ్ఛన్న జ్ఞానచుతము కాదు.

‘దృక్’ అయిన ఆత్మకును, దృశ్యమైన జగత్తుకును సంబంధమేమి? దృశ్యమైన ప్రపంచములో దీపము వున్నపుడు అక్కడవున్న కుండ కనపడుచున్నది. దీపము అనుదానికిని దానిచేత ప్రకాశింపజేయబడు కుండకును ఉన్న సంబంధము సంయోగ సంబంధము. దీపము, కుండ అను రెండును దృశ్యకోటిలోనివి కనుక, ఆ రెంటికి గల సంయోగ సంబంధముకూడ దృశ్యమే. ఇట్లు యివన్నియు సజాతీయములే. ఇంకను ఆత్మ, జగత్తుల విషయములో. ఆత్మ దృక్కు, జగత్తు దృశ్యము. ఈ రెండును విజాతీయములు. ఇదియును కాక, ఆత్మ ఉంటేనే జగత్తు వున్నది, ఆత్మ లేకపోతే జగత్తులేదు. దీపము వుంటేనే వెలుతురు వున్నది. దీపము లేకపోతే వెలుతురు లేదు. ఇట్టివాని విషయములో సంబంధము అనన్య సంబంధముకాని సంయోగము కానేరదు. అనన్యమనగా, అన్యముకానిది అని అర్థము. కనుక దీపంకంటె వెలుతురు అన్యముకాదు; అలాగుననే ఆత్మకంటె దృశ్యమైన జగత్తు అన్యము కాదు. ఆత్మ దృక్కు కనుక, జగత్తుకూడా ఆత్మకంటె అన్యముకానిది, అనగా ఆత్మయే. దీని నే తాదాత్మ్యమని కూడా అంటారు. కనుక జగత్తు వాస్తవంలో ఆత్మయే, అన్యముకాదు; అన్యమని భావించుట భ్రాంతియే. కనుక జగత్తు పృథక్కుగా వున్నదంటే అట్టి జగత్తు మిథ్య అని తేలినది. ఈ విధంగాకూడా అద్వైతమే జగజ్జీవేశ్వరుల తత్త్వమని యుక్తిమీద నిర్ధారితమగుచున్నది.

పదార్థ విజ్ఞానము (SCIENCE)

ప్రాచీనకాలములో ‘న్యూటన్’ మున్నగు ప్రఖ్యాత పదార్థ విజ్ఞానవేత్తలు కాలము, దేశము (Time & Space) నిత్యము (Absolute) అని నిర్వచించినారు. కాని ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులగు సర్ జేముస్ జీన్స్ (Sir James Jeans), డాక్టర్ మాక్స్ ప్లాంకు (Dr. Max Plank) ఈన్ స్టీన్ (Prof. Einstein) మున్నగువారి పరిశోధనల ప్రకారం కాలము, దేశము కూడ నిత్యము కాదనిన్ని, ప్రపంచములో దేనికిని నిత్యత్వము లేదనిన్ని, నిత్యముగా కనపడు వస్తువులకుకూడ ఆపేక్షిక నిత్యత్వమేకాని అసలు నిత్యత్వములేదనిన్ని తీర్మానింపబడినది. ఇంకను పదార్థము (Matter), శక్తి (Energy) అను రెండును వేరు పదార్థములు అను పూర్వపు సిద్ధాంతము మారి ఆ రెండును ఒకే వస్తువుయొక్క అవస్థాభేదములనిన్ని ప్రపంచములో నున్నది ఒక శక్తియే (Energy) అనిన్ని ఆ శక్తియొక్క అవస్థాంతరము, అనగా ఘనీభవించిన స్థితియే పదార్థము అనిన్ని, పదార్థముయొక్క యొక్క సూక్ష్మస్థితియే శక్తి అనిన్ని ఈ విధముగ సిద్ధాంతీకరింపబడినది. దీనినిబట్టి జగత్తులో నెద్దియు నిత్యముకాదనిన్ని, అంతయు మార్పుకు లోబడి యున్నదనిన్ని, అచటవల్ల ఒకవిధముగ జగన్మిథ్యాత్వము సూచింపబడినది. ఇంకను జగత్తంతయు శక్తి వల్ల నడుచుచున్నదనుటవల్ల జగత్తు మాయాశక్తియొక్క కార్యము అను అద్వైతసిద్ధాంతముకూడ వ్యక్తము చేయబడినది. ఇకను బ్రహ్మ ఒక్కటే సత్యము అను విషయమును వారింకను శోధించి యుండలేదు. ఇంకను ఈన్ స్టీన్ గారి (Einstein) ఆపేక్షికజ్ఞాన సిద్ధాంతము (General theory of Relativity) ప్రకారం ప్రపంచములోని మానవుని విజ్ఞానమంతయు ఆపేక్షిక యాధార్థ్యము కలదేకాని వాస్తవమైనదని చెప్పటకు వీలులేదని తేలుచున్నది. ప్రపంచము మిథ్యకనుక ప్రపంచములోని పదార్థములకు సంబంధించిన విజ్ఞానమంతయు ఆపేక్షిక సత్యత్వముకలదైన అజ్ఞానజన్యమేకాని పారమార్థిక జ్ఞానముకాదు- అను అద్వైత సిద్ధాంతము ఈ విధముగ కూడ బలపడుచున్నది. కనుక పదార్థ విజ్ఞానశాస్త్రము (Science) ప్రకారముకూడ జగన్మిథ్యాత్వమే సూచింపబడి అద్వైతమే తత్త్వమని దృఢపడుచున్నది. ఇంకను

పాశ్చాత్యులలో విజ్ఞానవేత్తలలో చాలామంది తమ తమ గ్రంథములలో అద్వైతభావములను వ్యక్తము చేసి శ్రీ శంకరభగవత్పాదులను ఎంతో గొప్పగా అసదృశమైన మేధావిగాను ప్రశంసించియున్నారు.

అనుభవములు

ఉపనిషత్తులు మున్నగు గ్రంథములలో బ్రహ్మజ్ఞానులగు మహాపురుషుల అనుభవములు అచ్చటచ్చట ఉదాహరింపబడినవి. భృగువల్క్యో 'అహ మన్న మహ మన్నం! అహమన్నా దోహ మన్నాదః' అనునది బ్రహ్మ సాక్షాత్కారమును పొందిన భృగువు యొక్క అనుభవము. దాని భావ మేమన అట్టి జ్ఞాని సర్వాత్మకుడు అగుచున్నాడు. కనుక అతనికి జగత్తు వేరే లేకపోవుటయే కాక, ఈశ్వరుడును వేరే లేడు; తానే సర్వము నిండి ఏకమై నిత్యమై స్వయం ప్రకాశమై ఆనందరూపుడై యున్నాడని తన అనుభవమును ప్రకటించినాడు. ఇటులనే వాచదేవుడును 'అహంమనుః అహంసూర్యః' ఇత్యాదిగా తన సర్వాత్మ భావమును వ్యక్తపరిచియున్నాడు. ఇట్టి అనుభవములు అన్నియు జీవన్ముక్తుల అనుభవములే కనుకను, జీవన్ముక్తి అనునది ద్వైత విశిష్టా ద్వైతములలో లేక అద్వైతములో మాత్రమే యుండుటచేతను, ఈ అనుభవములు గూడ అద్వైతమే తత్త్వమని స్పష్టము చేయుచున్నవి. ఆ ధు ని కు ల లో గూ డ సదాశివ బ్రహ్మాండ సరస్వతీ, చంద్రశేఖర భారతీ, బ్రహ్మనంద తీర్థ మున్నగు జీవన్ముక్తులు తమ సర్వాత్మ భావములను ప్రకటించి యున్నారు. గ్రంథవిస్తర భీతిచే అవయవములను వ్రాయలేదు. ఇదియునుకాక సామాన్యజనుల కందరికిని సుహృద్భావములో, తాను ఒక్కడే భాసించుటయు, జగత్తు భాసించకపోవుటయు అను అనుభవమున్న స్వప్నానుభవమున్నకూడ జగన్మిథ్యాత్వమును ఆత్మనిత్యత్వమును నూచింపుచూ అద్వైతమే తత్త్వమని ద్రువపరుచుచున్నవి. ఇంకను పాశ్చాత్య కవులలో కొంతమంది తమ అనుభవములను యిట్లు వర్ణించి యున్నారు:

Shakepeare :

'We are such stuff as dreams are made of and our little life is sounded with asleep ?

(మన మందరము అనగా మన జగత్తు స్వప్న తుల్యమైనది. మన జీవితము అజ్ఞాన నిద్రచే ఆవరింపబడినది.)

The whole world is a stage.

(జగత్తంతయు ఒక నాటకమే.)

Emerson :

'If the red slayer thinks he slays or if the slain think he is slain They know not well the subtle ways.

(చంపినవాడు తాను చంపినానని అనుకొన్నను, చంపబడినవాడు తాను చంపబడినవాడు అని అనుకొన్నను, ఉభయులును సూక్ష్మమైన తత్త్వము తెలియనివారే.)

ఈ భావమే భగవద్గీతలో 'య ఏవం వేత్తి హంతారం యస్మైవం మన్యతే హతం! ఉభౌతేన విజానీతో నాయం హన్తి న హన్యతే? అను శ్లోకములోని భావమును సూచించుచున్నది.

'The soul is not a compensation but a Life, The soul is. Elude all this fleeting sea of circumstance whose waters ebb and flow with perfect balance lies the aboriginal abyss of Real Being. Essence of God is not a relation or part, but the whole. Being is the vast affirmative excluding negative self balanced, and swallownig up all relations, parts and times within Itself.'

(ఆత్మ ద్వంద్వములలో చేరినది కాక, సత్తమాత్రము. ఆత్మ సత్ పదార్థము. ఈ పరిదృశ్యమానమై అనిత్యమైన ప్రపంచమునకు అధిష్ఠానము ఈ సత్ పదార్థమే. దేవుని తత్త్వము పరిచ్ఛిన్నమైనది కాకుండాను; ఇంకొక దానితో సంబంధము కలదికాకుండాను, సంపూర్ణమైనదై యున్నది. ఈ సత్ పదార్థము 'అసత్' కాక నిత్యమైన ఉనికిగలదిన్ని, స్వప్రతిష్ఠితమైనదిన్ని అయ్యిండి పరిచ్ఛిన్నత్వమును, సంబంధత్వమును, కాలమునుకూడ మ్రింగివేయునదై యున్నది.

'Language cannot paint the pure nature of the soul.'

(భాష ఆత్మయొక్క తత్త్వమును వ్యక్తముచేయజాలదు.) 'యతోవాచో నివర్తతే' అను శ్రుతియొక్క భావము.

'Ineffable is the union of man and God. The simplest person who in his integrity worships God becomes God.'

(జీవుడు దేవునితో చేరు సాయుజ్యము వశనా తీతము. అమాయకుడైన మానవుడు సంపూర్ణమైన భక్తితో దేవుని భజించెనేని అతడు దేవుడే యగును.)

'Being passes into Appearance, and unity into variety. The universe is the externalisation of the soul'.

(సత్ పదార్థమే దృశ్యప్రపంచమైనది; ఏకమైన సత్యే నానాగా అయినది. ఈ జగత్తు అంతయు ఆ ఆత్మయొక్క బాహ్యభివ్యక్తియే.) ఏకమైన ఆత్మ

'బహుస్యాం' అని యీ నానాత్వము ల జగత్తుగా వ్యక్తమైనది అనిశ్రుతియొక్క భావము.

Thomas Moore :

'The world is all a fleeting show for man's illusion given.'

(ఈ జగత్తంతయు మానవుని ప్రాణాభివ్యక్తి మైనట్టిన్ని, ప్రతీతిముషము మారునట్టిన్ని స్వేచ్ఛము.) ఇట్టి అనుభవములింకను అనేకములు కలవి. ప్రపంచ విస్తర భీతిచేత నింతటితో విరమించడమై :-

ఇట్లు ఆ యా మతగ్రంథములలోని ప్రమాణముల వల్లను, యుక్తి విచారణవల్లను, పాశ్చాత్య దార్శనికాశ్రయ విజ్ఞాన విచారణవల్లను, ప్రాచ్య సాశ్వాత్య మహాపురుషుల అనుభవములవల్లను జగత్స్వేచ్ఛల తత్వము అద్వైతమే యని స్పష్టపడుచున్నది.

అద్వైత భావవాదం:

ఒక విమర్శ

శ్రీ వీటూకూరు బలరామమూర్తి, బి. ఏ.

పదార్థ, భావం, రెండూ వాస్తవములని అనాది సిద్ధములని ఈ రెంటి సంయోగ, వియోగ పరిణామంవల్ల ప్రాపంచిక వ్యవహారం సాగుతున్నదని తెలియజేసే భారతీయ తాత్విక ధోరణి సాంఖ్యం. ఈ ధోరణిని ఖండిస్తూ, పదార్థం మిథ్య అని భావం మాత్రమే సత్యమని శంకరాచార్యులు (8 వ శతాబ్దం) వాదించారు. కనుక శంకరుని సిద్ధాంతం అద్వైతమని వ్యవహరించబడుతున్నది. (అద్వైతం అనగా రెండుకాదు. ఒకటి) వేద ప్రామాణ్యం అంగీకరించే హిందూమతవాదులలో మాత్రమేకాక తర్క ప్రమాణాన్ని మాత్రం అంగీకరించే భావవాదులలోకూడా అద్వైతానికి గొప్ప ఆదరణ ఉన్నది. కనుక అద్వైత సిద్ధాంతంయొక్క గుణదోష విచారణ, సత్యాన్వేషి ఐన ప్రతి ఒక్కరికీ అత్యవసరం.

శంకరులు క్రీ. శ. 788 ప్రాంతంలో కేరళరాష్ట్రం లోని కాలడి గ్రామంలో నంబూది బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారు. బాల్యంలోనే సన్యసించి, మధ్యప్రదేశ్ లోని మాహిష్మతీపురంలో నివసిస్తున్న గోవిందుడను గురువువద్ద అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని అధ్యయనం చేశారు. దేశం నలుమూలలా మతప్రచారం చేస్తూ సంచరించి, శృంగేరి, ద్వారక, బదరీనాథ్, పూరీ - క్షేత్రాలలో అనగా భారతదేశానికి దక్షిణ, పశ్చిమ, ఉత్తర, తూర్పు దిశలలో నాలుగు మతాలను స్థాపించి, తన 82 వ ఏట బదరీనాథ్ లో మరణించారు.

అద్వైత ధోరణి శంకరునికి పూర్వమే ఉన్నది. వడ్డేశ్వరాలలో ఆరవదైన ఉత్తరమిమాంసానూత్రాలు బ్రహ్మమాత్రమే సత్యమని, పదార్థం అవాస్తవమని ప్రతిపాదించాయి. ఈ నూత్రాలకు కర్త బాదరాయణుడు. వీనినే బ్రహ్మనూత్రాలంటారు. గోవిందుని గురువు, అనగా శంకరుని పరమ గురువైన గౌడ పాదుడు, అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని విపులీకరించారు. శంకరుడు దానిని మరింత పరిపుష్టం చేశారు.

తానొక నూతన మతాన్ని స్థాపించటంలేదని, బ్రహ్మనూత్రాలకు, ఉపనిషత్తులకు భాష్యమాత్రం చెప్పి, అద్వైతవాదాన్ని పునరుద్ధరిస్తున్నానని శంకరాచార్యులు పదేపదే చెప్పుకున్నారు. బాదరాయణుని బ్రహ్మనూత్రాలకు, భాష్య సహాయంలేనిదే అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. గౌడపాదుని రచనలకు విశేష వ్యాప్తి రాలేదు. కనుక శంకరుని రచనలే అద్వైత ధోరణికి ప్రాతిపదికలుగా ఎంచబడుతున్నాయి. శంకరుడు బ్రహ్మనూత్రాలకు, భగవద్గీతకు, ముఖ్యమైన పదకొండు ఉపనిషత్తులకు భాష్యాలు వ్రాశారు.

శంకరుడు జీవించిన కాలంనాటికి భారతదేశంలో, పూర్వమిమాంస, బౌద్ధ విజ్ఞానవాద ధోరణులు, మేధావులలోను, కాపాలిక, శాక్తేయాది మతాలు ప్రజాసామాన్యంలోను వ్యాప్తిలో ఉన్నాయి.

సమకాలీన తాత్విక ధోరణులు

వేదాలలోని కర్మకాండ నంతటిని యథావిధిగా ఆచరించుటద్వారానే మోక్షం లభిస్తుందని పూర్వ మిమాంసకుల నమ్మకం. మంత్రోచ్ఛారణలో ఒక

నిగూఢశక్తి ఉన్నదని, కనుక తెలిసికాని, తెలియక కాని వైదికకర్మల నాచరించి నట్లయితే ఆ కర్మల ఫలితం వ్యక్తి తప్పక పొందుతాడని వారి భావం. వీరో ఒక దేవుని అగ్ని, వరుణుడు, ఇంద్రుడు-ఆవాహనచేస్తూ మంత్రాలు చదవవలసి ఉన్నందున, మనం ఆ దేవుని ఊహిస్తున్నామే కాని, అసలు ప్రాధాన్యత మంత్రాలదేనని, దేవునిది కాదని వీరి వాదన. ప్రపంచం వాస్తవమైనదని, దేవుడు నిమిత్త మాత్రుడని, మంత్రశక్తి అపారమని భావించినందున ఈమాగ్గం కర్మమాగ్గం అని ఆనాడు వ్యవహరించబడ్డది.

వేదప్రామాణ్యాన్ని అంగీకరించే హిందువులలో ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణ, క్షత్రియులలో పూర్వ మీమాంసకు యెక్కువ ఆదరం ఉండేది. ఈ ధోరణిని ప్రచారంచేసిన కుమారిలభట్టు, ప్రభాకర పండితులు (క్రీ. శ. 700) ఆంధ్రులు; గురుశిష్యులు. వీరి ప్రోత్సాహఫలితంగానే ఆనాటి హిందూరాజులు, యజ్ఞయాగాదులకు విశేషంగా చేయసాగారు.

శంకరుడు వీరిని ఖండించాడు. వేదాలసారం, ఉపనిషత్తులు. ఉపనిషత్తులలోని జ్ఞానాన్ని గ్రహించి నపుడే మోక్షం లభిస్తుంది. జ్ఞానరహితమైన కర్మ నిష్ప్రయోగం. కర్మమాగ్గం సామాన్యులకు కొంత వరకు అవసరంకావచ్చు. కాని అది ఉన్నతమైనది మాత్రంకాదు. జ్ఞానమాగ్గమే ఉన్నతమైనది. ఈధోరణిలో శంకరుడు పూర్వ మీమాంసకులకు, విమర్శించాడు.

మేధావులలో ప్రబలంగా ఉన్న మరొకధోరణి బౌద్ధవిజ్ఞానవాదం. విజ్ఞానవాద బౌద్ధానికి ఆదిబౌద్ధానికి హస్తీ చరకాంతరం ఉంది. ఆదిబౌద్ధం ప్రపంచం వాస్తవమని అంగీకరించింది. విజ్ఞానవాద బౌద్ధం ప్రపంచ వాస్తవికతను నిరాకరించింది. ప్రతివస్తువు ఉనికి క్షణికమని, మరుక్షణంలో అది రూపాంతరం చెందుతుందని ఆదిబౌద్ధం తెలియజేస్తుంది. విజ్ఞానవాదులు వై వాదనలో మొదటిభాగాన్ని మాత్రం స్వీకరించి క్షణికమైన బాహ్యవస్తువులకు ఉనికి అసాధ్యమని త్రోసివేశారు. బాహ్యవస్తువులు మానసిక ప్రవృత్తులకు ప్రతిబింబాలు మాత్రమే నన్నారు. ఈమానసిక ప్రవృత్తులకలయికకు వీరు అలయవిజ్ఞానం, అఖండ విజ్ఞానం (absolute spirit) అని పేరు పెట్టారు.

వీరు బాహ్యప్రపంచపు ఉనికిని పూర్తిగా నిరాకరించే ఆత్మాశ్రయ భావనాదులు (subjective Idea-

lists). బౌద్ధులైన వీరు వేదప్రామాణ్యం అ కరించరు.

శంకరులు వీరి వాదనలను తర్కాన్ని ఆధారంగాచేసుకుని విమర్శించారు. బాహ్యవస్తువులకేమి స్వాప్నిక సత్యములని త్రోసిపుచ్చుటసరికాదన్నాడు. అన్నం తిన్నప్పుడు కడుపు నిండుతున్నది. గడ్డ తలకు తగిలినపుడు దెబ్బతగులుతున్నది. కనుక అన్నం తినటం, గోడకు ఢీకొనడం, స్వాప్నిక సత్యాలు కాగలవు. వీనికి శంకరులు వ్యావహారిక సత్యం అని ఒక కొత్తమాటను వాడారు. అటు స్వాప్నిక సత్యానికి (dream truth) ఇటు సారమాథిక సత్యానికి (absolute truth) ఇది మధ్యేమాగ్గం.

బౌద్ధ విజ్ఞానవాదులకు విమర్శించే సందర్భంలో శంకరుడు బాహ్య ప్రపంచ వాస్తవికతను అంగీకరిస్తున్నాడా అనిపిస్తుంది. కాని వ్యావహారిక సత్యానికి, 'మిథ్య' అని శంకరుడు పెట్టినపేరు, దానికన్న నిర్వచనం చేసినపుడు యీ భ్రమ తొలగిపోతుంది. వేద ప్రామాణ్యాన్ని నిరాకరించిన బౌద్ధులకు విమర్శించుటకు మాత్రమే, స్వాప్నిక సత్యంకంటే క్లిష్టమైన వ్యావహారిక సత్యాన్ని శంకరుడు ఒక వాదగా ప్రతిపాదించాడు తప్ప, ఆ పని ముగిసిన వెంటనే, దానిని 'మిథ్య' అని త్రోసిపుచ్చాడు. అందుకే మూలంలో బౌద్ధవిజ్ఞానవాదుల వలెనే, శంకరుడుకూడా ఆత్మాశ్రయ భావనాదాన్నే ప్రతిపాదించాడని భావించాలి.

శంకరుని కాలానాటికి ప్రజాసామాన్యంలో కాపాలిక, శాక్తేయుడి క్రూర మతాచారాలు వ్యాపించేవి. కంతుబలులు, నరబలులు సర్వసామాన్యం. మద్యపానం, వ్యభిచారం, మతంపేరుతో నాగు తూడేవి. బౌద్ధులలో వక్రయాన శాఖ తలవెత్తేది. శాక్తేయులు శక్తిని పూజించినట్లే, వక్రయాన బౌద్ధులు తారాదేవిని హీనమైన పద్ధతులలో పూజించేవారు. మతకలహాలు స్పష్టమై, ద్వేషాలు సమాజంలో కలలకు కలిగించేవి. వీనికితోడు వైవ, వైష్ణవ ద్వేషాలు కూడ ఏర్పడ్డాయి.

శంకరుడు ఈ క్రూర మతాచారాలన్నిటినీ ఖండించాడు. కాపాలికులకు అణచివేయుటకు సుధర్మము రాజు యొక్క నైతిక బలాన్నికూడా ఉపయోగించుకున్నట్లు శంకర విషయం తెలియజేస్తున్నది. ఆనాడు దక్షిణదేశాన్ని పల్లవరాజులు, ఆంధ్రదేశాన్ని చోళువ్యులు, పరిపాలించేవారు. కన్కట వంశస్తుడైన అంత

వర్మ, కాశ్మీర్ లోను, పాల, సేనరాజులు బెంగాల్ ను, అహోంరాజులు అస్సాం లోను, రాథోడ్, చోహాన్, సోలంకి, పరమార రాజులు రాజస్థాన్ లోను, ప్రతీ హారులు గుజరాతులోను పరిపాలిస్తున్న యుగమది. హస్తసామ్రాజ్యం ఏనాడో అస్తమించింది. ముస్లిం దండయాత్ర కొద్దికాలంలో రానున్నది. హిందూ రాజులు తమలో తాము కలహించు కుంటూ ముస్లిం దండయాత్ర విజయానికి అనువైన పరిస్థితులను కల్పిస్తున్న కాలం.

రాజకీయ కలహాలు ఒకవైపున, క్రూరమతాచారాల ఫలితంగా సామాజిక కల్లోలం మరొకవైపున, పూర్వ మీమాంస కర్మకాండ ఫలితంగా ఏర్పడిన మూఢాచారాలు మరొకవైపునూ, దేశాన్ని కలవరపెడుతున్న ఆ కాలంలో జ్ఞానమార్గ విశిష్టతను శంకరుడు ఎలుగెత్తి చాటాడు. మేధావివర్గంలో తాత్విక జిజ్ఞాసను హేయమైన నిర్జీవమైన కర్మకాండపట్ల నిరసనను కలిగించిన శంకరుని యీ జ్ఞానమార్గం నాటి పరిస్థితులలో తాత్విక పురోగతికి తోడ్పడ్డదని చెప్పవచ్చు.

జ్ఞానమార్గ విశిష్టత

శంకరుడు ప్రతిపాదించిన జ్ఞానమార్గంలో మరొక విశిష్టతకూడా ఉంది.

ప్రకృతిశక్తులలో ప్రతిఒక్కదానిని దేవతా భావంతో ఉపాసించిన వైదికాద్యుల భక్తిభావంలో వాస్తవికత ఉన్నది. భక్తి, ఆవేశం ఉన్నాయి. కాని జిజ్ఞాస తక్కువ. జిజ్ఞాస జ్ఞానానికి మూలం. మానవ మేధస్సును ఉన్నత పథాలకు తీసుకువెళ్ళి, ప్రకృతి రహస్యాలన్నిటినీ ఛేదించేసింది జిజ్ఞాసయే. జిజ్ఞాస వృద్ధి కావాలంటే భక్తి, భయం, రెండూ వెనకడుగు వేయాలి. ఉపనిషత్తులలోని భావవాద అద్వైతంలో ఈ ధోరణిమనకు ద్యోతకమాతుంది.

కాని ఉపనిషత్తులలోని అద్వైతానికి గల పునాది తర్క సమ్మతంకాదు. శాస్త్ర విజ్ఞానంపైన, వాస్తవ ప్రపంచ అవగాహనపైన ఆధారపడి జిజ్ఞాస కొనసాగాలి. కాని పక్షంలో జిజ్ఞాస గాలిమేడల నిర్మాణం అవుతుంది. ఉపనిషత్తులలో అదే జరిగింది. దీనిపై తిరుగుబాటుగా చార్వాకుల నాస్తిక మతం, బౌద్ధుల (తి) తార్కిక దృక్పథం, జైనుల నిరీశ్వరవాదం, సాంఖ్య, వైశేషిక, శాస్త్రీలలో ద్యోతక మయ్యే ద్వైత ధోరణులు ఇవన్నీ తలయెత్తాయి. ఉపనిషత్తుల

లోని భావవాద అద్వైతాన్ని ఖండించి భౌతికవాద, వాస్తవికవాద ధోరణులను ఇవి ప్రతిపాదించాయి.

అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి. జ్ఞాత, జ్ఞేయం (Subject, Object) అను రెంటిలో ఆనాటి వాస్తవికవాద, భౌతికవాద ధోరణులన్నీ జ్ఞేయాన్ని గురించి విశేషంగా చర్చించాయి. జ్ఞాతను గురించి యెక్కువగా చర్చించలేదు. బౌద్ధులు ఆత్మను నిరాకరించారు. వైశేషికుల ఆత్మకు, శరీరంతో కలిసి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. లేక పోతే అది గుడ్డిది. సాంఖ్యుల ఆత్మకు చైతన్యం ఉన్నది కాని కదలికలేదు; కుంటిది. ప్రకృతి గుడ్డిది. గుడ్డివాని భుజాలపై కుంటివాడు కూర్చుని యిద్దరూ పయనించినట్లు ప్రకృతి, పురుషులు కలిసి యాత్ర సాగిస్తారు.

శరీరం నశించిన తర్వాతకూడా 'ఆత్మ' వస్తువు కాశ్వతంగా వుంటుందన్న, జడాత్మక భావవాద మత దృష్టిని ఖండించుటకు పై వాదనలలోని 'ఆత్మ' భావ నిరసన ఉపయోగపడ్డది. ఆ మేరకు ఆ భావనలన్నీ సరియైనవి. ఉపయోగకరమైనవికూడా. కాని కాలక్రమేణ 'ఆత్మ'కు ఒక కొత్త అర్థం, కర్త, లేక చైతన్యసహితమైన మానవ కృషి అనే అర్థం వచ్చింది. 'ఆత్మను' ఆవహించిన మతభావం వెనుకకుపట్టి, సృజనాత్మక, కర్తృత్వభావం పైకి రాసాగింది. ఆత్మ, 'అహం' అయింది. 'ఆత్మ'ను నిరాకరించడం అంటే, పురుషుని లేక వ్యక్తి కర్తృత్వాన్ని శక్తిసానుభూతలను సృజనాత్మకకృషిని నిరాకరించటం లేక కించపరచడంగా పరిణమించింది. పాశ్చాత్యదేశంలోని యాంత్రిక భౌతికవాద ధోరణుల వలనే భారతీయ వాస్తవికవాద, భౌతికవాద ధోరణులు కూడా శంకరుని కాలంనాటికి, వ్యక్తి కర్తృత్వ పాత్రను తక్కువ అంచనావేసే ధోరణికి త్రోవవీశాయి.

తాత్వికరంగంలో వస్తున్న ఈ మార్పులను గమనించి, భగవద్గీతాకారుడు (కీ. శ. 800) కర్మ, భక్తి జ్ఞానమార్గాలను సుసవ్యయపరుస్తూ వ్యక్తికర్తృత్వ పాత్రకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే మహద్దేవ సందేశాన్ని ఇచ్చాడు. భారతీయ తత్వశాస్త్రంలో గీతకు గల ప్రత్యేక స్థానాని కిదే కారణం.

శంకరాచార్యుడు కూడా ఈ విషయాన్ని గమనించాడు. ఆత్మపదాన్ని కాశ్వత బ్రహ్మపదార్థం అను పారమార్థిక అర్థంతోపాటు పురుషకర్తృత్వం అను లౌకికార్థంలో కూడా వాడాడు. ఈ రెండవ

అంశాన్ని స్వీకరించే వివేకానందునివంటి వారలు అద్వైతానికి ఖండితరఖ్యాతిని తెచ్చిపెట్టారు.

బాహ్య ప్రపంచం వాస్తవంకావచ్చు, కాకపోవచ్చు, ఒకవేళవాస్తవమైనా నీవుదానిని తెలుసుకోనట్లయితే నీకు సంబంధించి నంతవరకు అది లేనట్లేగదా? అను వాదన శాస్త్రీయంగా పొరపాటే. ఏమంటే ఒకవ్యక్తి లేక మానవ సమాజం పుట్టినప్పుడు కూడా ప్రకృతి ఉన్నది, ఇక ముందూ ఉంటుంది. కాని ఈ వాదన వ్యక్తియొక్క జ్ఞాన తృప్తిని ప్రకోపింపజేసేందుకు పయోగపడినమాట మాత్రం నిజం.

కనుకనే, శంకరుని జ్ఞానమార్గ ప్రబోధం బౌద్ధ వైశేషికుల తర్కంకంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉండి కూడా అవాస్తవమైనదై కూడా ఆ నిర్దిష్ట చారిత్రక పరిస్థితులలో మేధావివర్గంలో జ్ఞాన తృప్తిని ప్రకోపింపజేసేందుకు పయోగపడ్డది.

జ్ఞాన సంపాదనలో దశలు, తరతమ స్థాయిభేదాలుంటాయని భౌతికవాదం, విజ్ఞానశాస్త్రం నైతం అంగీకరిస్తుంది. పంచేంద్రియాల ద్వారా గ్రహించే జ్ఞానం ఇంద్రియజ్ఞానం. ఈ ఇంద్రియజ్ఞానాన్ని పూర్వానుభవం, సమన్వయం (Synthesis), విశ్లేషణ (Analysis) పోలిక (Comparison) విసర్జన (Elimination) లతో కూడుకున్న ఆలోచనతో మేళవించినపుడు తార్కికజ్ఞానం (Rational knowledge) ఏర్పడుతుంది. తార్కికజ్ఞానం, ఇంద్రియజ్ఞానంకంటే ఉన్నతమైంది. కేవలం ఇంద్రియజ్ఞానాన్నే పరమ ప్రమాణంగా భావించేవారు అనుభవవాదులు (Empiricists) గతితార్కిక భౌతికవాదులు తార్కిక జ్ఞాన విశిష్టతను గుర్తిస్తారు.

శంకరుని సిద్ధాంతంలోకూడా ఒకరకమైన దశల విభజన ఉన్నది. అధికారి భేదాన్ననుసరించి, అనగా జ్ఞాతలేక తెలుసుకునే వ్యక్తియొక్క సామర్థ్యాన్ననుసరించి, అతను గ్రహించే జ్ఞానం ఆధారపడి ఉంటుందని శంకరునివాదన. ఇది వాస్తవమే. విష్ణులు, అష్టలు అను స్థాయి భేదంఉండటం, ఒకేవ్యక్తి అష్టతనుండి విష్ణుతను పొందటానికి కృషిచేయటం గమనిస్తూనే ఉన్నాం.

అయితేవ్యక్తులు గ్రహించినా, గ్రహించకపోయినా స్వతస్సిద్ధ వాస్తవికత ఉండనే ఉంటుంది. జ్ఞానం యొక్క, స్వతస్సిద్ధత (objectivity) ఒకవిషయం, వ్యక్తి దానిని గ్రహించటం మరొక విషయం

(Subjective perception) ఈరెంటిని కలగా పులగం చేసి శంకరుడు రెండవదానికి విపరీత ప్రాధాన్యనిస్తూ స్వతస్సిద్ధతను నిరాకరించే స్థితికి దిగజారాడు. ఇది శంకరుని వాదనలోని ముఖ్యమైన లోపం.

శంకరునివాదనలో ప్రధానమైనఇతర బలహీనతలుకూడా ఉన్నాయి. వాస్తవికత, జ్ఞాన సంపాదనా మార్గాలు, వస్తువుకుదాని గుణములకు గల సంబంధం, పరిణామం అను ప్రధాన తాత్విక సమస్యలవిషయంలో శంకరుడు అశాస్త్రీయమైన సడాత్మక, అవాస్తవిక దృష్టిని ప్రదర్శించాడు.

వాస్తవికత అంటే ఏమిటి?

మార్పు, చలనం, నాశం, వైరుధ్యంలేనిది వాస్తవిక సత్యం అని శంకరుని నిర్వచనం. కంటికి కనపడే ప్రతివస్తువుకదులుతున్నది. రూపాంతరంచెందుతున్నది నశిస్తున్నది. కనుక దృశ్యమాన ప్రపంచంలోని ప్రతి వస్తువు అసత్యమే. శంకరుని వాదననుసరించి, కుండ కూడా - ఈరెండుఒకేవస్తువైన మట్టితోచేయబడ్డాయి కనుక కుండ, కూడా ఈ రెండు అవాస్తవికముల అసత్యములు. మట్టిమాత్రమే సత్యం. నిజానికి మట్టి ఇతర పంచభూతాలవలెనే అనేక అణువుల కలయిక వలన ఏర్పడ్డది. అదే అణువుల మరొక కలయికవల మట్టికంటే భిన్నమైన వస్తువు నీరు ఏర్పడుతున్నది. కనుక మట్టికూడా సత్యంకాదు. ఇంక ప్రత్యేక ధర్మాలన్నిటినీ (Particular qualities) విసర్జించుకుంటూ పోతే, సాకార, సగుణ ప్రపంచం కంతామూలం, నిరాకార నిర్గుణవస్తువు అనితేలుతుంది. వస్తువులుమిథ్య, కాని వాని ఉనికిమాత్రం సత్యం. (Things are unreal but their existence is real) కనుక ఆ నిర్గుణ వస్తువొకటే సత్యం. మిగతావన్నీ అసత్యాలు.

అయితే ఇవి పూర్తి అసత్యాలుకావు. వ్యావహారిక దృష్టిలో యివి సత్యాలే. పారమార్థిక సత్యం మాత్రం కాదు. కనుక జగత్తంతా వ్యావహారిక సత్యం లేక మిథ్య. నిర్గుణవస్తు వొక్కటే సత్యం. ఈ భావాన్నే శంకరుడు 'బ్రహ్మ సత్యం, కన్మిథ్య' అను మాత్రంలో వెలిబుచ్చాడు.

ఈ వాదన పూర్తిగా తప్పు. మార్పు, కదలిక, నాశం కలిగిన, వస్తువు, అవాస్తవికం అనే శంకరుని ప్రాథమిక ప్రతిపాదనే పొరపాటు. ఏమంటే, ఇంద్రియగోచరమైన ప్రతి వస్తువు కదులుతున్నది,

మార్పు చెందుతున్నది, నశిస్తున్నది. రూపాంతరం చెందుతున్నది. ప్రగతిశీలమైన, ప్రవాహసదృశమైన యీ బాహ్య ప్రపంచాన్నంతా వాస్తవమని, శంకరునికి పూర్వమున్న బౌద్ధ, జైన, సాంఖ్య, వైశేషికాది ధోరణులన్నీ అంగీకరించాయి.

శంకరుడు తనకంటే ప్రాచీనమైన ధోరణులలోని వాస్తవికతనంతను విస్మరించాడు.

ప్రత్యేక ధర్మము సామాన్య ధర్మము

ప్రత్యేక వస్తువులలో ఇమిడివున్న సామాన్య ధర్మాన్ని తెలుసుకోటానికి యత్నించడం సరిమైనదే. అయితే సామాన్య ధర్మాన్ని మాత్రమే గుర్తించి ప్రత్యేక ధర్మాలను నిరాకరించడం అశాస్త్రీయ దృష్టికి చిహ్నం. ఒక వస్తువుయొక్క ప్రత్యేక, సామాన్య ధర్మాలకు గల సంబంధంగతి తార్కిక సంబంధం. ఒక దానినుండి మరొక దానిని విడదీయటం సాధ్యంకాదు.

శంకరునికి పూర్వీకులైన వైశేషికులు ఈ క్రింది ఉదాహరణద్వారా ప్రత్యేక సామాన్యధర్మాల సంబంధాన్ని నిరూపించారు.

ఆవు, మేక, గొర్రె, గుర్రం, మొదలైనవన్నీ నాలుగు కాళ్ళ జంతువులు. ఈ జంతువు లన్నిటికీ సామాన్యధర్మం, అవి నాలుగుకాళ్ళు కలిగిఉండటం. మిగతా లక్షణాలన్నీ, ఆవు పాలనిస్తుంది, గుర్రం స్వారీ కుపయోగపడుతుంది మొదలైనవన్నీ, ప్రత్యేక ధర్మాలు. కొన్ని ప్రత్యేక ధర్మాలు కలిగిన వస్తువుల నొకచోటచేర్చి పోల్చి పరిశీలించినపుడే వానిలోని సామాన్యధర్మం ద్యోతకమాతుంది. అంతేకాదు. ప్రత్యేక ధర్మాలతో పాటు ఏదో ఒకటి లేక కొన్ని సామాన్యధర్మాలు ఉండడం వలననే అసలు పోలిక సాధ్యమాతుంది. ఇలాకాక అన్నీ ప్రత్యేక ధర్మాలే అయి వాటిచుట్టూ సామాన్యధర్మాలు లేకపోయినా, అన్నీ సామాన్యధర్మాలేఉండి వైవిధ్యం, ప్రత్యేకత లేకపోయిన పోలిక సాధ్యమేకాదు. కనుక ప్రత్యేక ధర్మాలు, సామాన్య ధర్మాలు (Particular + general) ఈ రెంటిని విడదీయటం సాధ్యంకాదు. వీనిలో ఒకటిమాత్రం వాస్తవం. రెండవది అవాస్తవం అని భావించటం సరికాదు. ఈ రెంటికిగల సంబంధం సమవాయి సంబంధం. ఈ రెండు ఆయుత సిద్ధాంతాలు (Polar opposites).

వైశేషికులు యింకా యీ క్రింది ఉదాహరణ లిచ్చారు. దారాలన్నీ కలిస్తే వాటిలో వస్త్రద్వయం ఏర్పడుతున్నది. గులాబీకి ఎరుపురంగు, వస్తువుకు చలనం, - ఈ మొదలైనవన్నీ యిట్టి విడదీయ వీలులేని సంబంధాలే.

ఆధునిక గతితర్కం కూడా ప్రత్యేక సామాన్య ధర్మాలకు గురించి యిదే వైఖరిని అవలంబిస్తుంది. మావో 'వైరుధ్యాలు' అను గ్రంథంలో యిలా వ్రాశాడు. "ప్రత్యేక ధర్మాల నాశ్రయించు కొని సామాన్యధర్మం ఉంటుంది. అన్ని ప్రత్యేక ధర్మాలకు తొలగిస్తే ఇక సామాన్య ధర్మం ఏముంటుంది?..... ప్రత్యేకధర్మాలకు సామాన్య ధర్మాలకు గల సంబంధాన్ని గ్రహించటమే వస్తు సారంలోని వైరుధ్యాలను అధ్యయనం చేయటం. దీనిని వదలివేస్తే గతి తర్కాన్నే వదలివేసినట్లువుతుంది" (వైరుధ్యాలు ఇంగ్లీషు కాపీ 39-40 పేజీలు).

కనుక ప్రత్యేక, సామాన్య ధర్మములను విడదీసి, ఒకటి వాస్తవ, మరొకటి అవాస్తవం అని నిర్ణయించ బూనడం అశాస్త్రీయమైన అధార్మిక దృష్టికి చిహ్నమని స్పష్టం. శంకరుని పాఠపాటు ఇది.

వైరుధ్యం వాస్తవికతకు మూలం

శంకరునిలోని జడత్మాక దృష్టికి మరెక్కొన్ని ఉదాహరణలు గమనిద్దాం.

"నాసతో విద్యతే భావః, నా భావో విద్యతే సతః"

మొదటినుండీ ఏ దైత్యో ఉన్నదో దానికి-అభావం లేదు. మొదటినుండీ ఏదైత్యో లేదో దానికి ఉనికిలేదు"

ఈ భావంకూడా తప్పు. సృష్టిలో ఇంతకుపూర్వమున్న వస్తువులు నశించి కొత్తవి పుడుతున్నట్లు, మనం నిత్యం చూస్తున్నాము. ఇదే భావాన్ని ఆది బౌద్ధులు ఇలా తెలియజేశారు :

"ఘటనల సముదాయం గొలుసువలె బంధించబడి ఉంది. ఏదో ఒక కొద్దిఘటన నిరంతరం ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటుంది. ఏదో ఒక ఘటన నశిస్తూ కాల గర్భంలో కలిసిపోతూ ఉంటుంది. ఆద్యంతాలు లేకుండా ఈ పరిణామం ఇలా సాగుతూనే ఉంటుంది." (నాగసేనుడు మిలింద పస్తా).

"జీవించేది ప్రతిదీ మరణిస్తుంది. పైకి స్థిరంగా కనపడే పదార్థాలన్నీ నిజానికి అస్థిరములైనవే. ఐక్యత ఉన్నచోట ఎడబాటుకూడా వుంటుంది ప్రాణం

వున్నచోట మృత్యువుకూడా ఉంటుంది" (బుద్ధుడు భర్తృవక్ర ప్రవచన).

ఆధునిక గతితర్కం యీ విషయమై యిలా తెలియజేస్తుంది :

"చిన్న నలుసునుండి పెద్ద వస్తువువరకు, యిసుక రేణువు మొదలుకొని సూర్యబింబమువరకు ప్రొటిస్టా మొదలుకొని మానవునివరకు ఉనికిగోనికి వచ్చుట, ఉనికినుండి బయటకు పోవుట అనే నిరంతర ప్రవాహమే, ఎడతెగని చలనమే, పరిణామస్థితియే, ప్రకృతి అంతా" (గతితార్కక చారిత్రక భౌతికవాదం - స్టాలిన్ 8 వ పేజీ).

వైరుధ్యం, మార్పు, కదలిక వాస్తవ ప్రపంచానికి లక్షణమని బౌద్ధుల ప్రాథమిక గతితర్కం, శాస్త్రీయ ఆధునిక గతితర్కం - శాస్త్రీయ విజ్ఞానం కంఠోక్తిగా తెలియజేస్తున్నాయి. మార్పు, కదలిక నాశంలేనిదే వాస్తవికత అని శంకరుడు చేసిన ప్రతిపాదన అశాస్త్రీయం.

వస్తువు - గుణములు

వస్తువుకు దాని గుణములకు గల సంబంధాన్ని తెలుసుకొనుట కూడా తత్వశాస్త్రంలోని ప్రధాన సమస్యలలో ఒకటి.

శంకరుడు యిలా వాదిస్తాడు. నేను మాస్తున్నాను నేను వింటున్నాను, నేను నడుస్తున్నాను - అని అంటాం. నేను బాగా నిద్రపోయానాను. నేను మంచి కలగన్నాను అని అంటాం. అనగా, జాగ్రదవస్థ, నిద్రావస్థ, స్వప్నావస్థ లన్నిటికీ అతీతమైన 'నేను' ఒకటి ఉన్నదన్నమాటేగదా. ఆ 'నేను' ఆత్మ. అదే శాశ్వతం. మిగతావన్నీ అకాశ్వతం. ఆ నేను 'నిర్గుణం'.

అలాగే మరొక వాదన. నీరు, ఆవిరి, మంచు మూడు రూపాంతరములున్నవి. ఈ మూటికి మూలం ఏది? కొందరు నీరవవచ్చు, కొందరు మంచనవచ్చు, మరికొందరు ఆవిరవవచ్చు. అది వారి దృష్టి భేదము ననుసరించి ఉంటుంది. కనుక అది అనిర్వచనీయం. అనిర్వచనీయ జ్ఞానాన్ని బోధాతీత జ్ఞానంద్వారా మాత్రమే తెలుసుకొనగలము.

ఇందులో మొదటి వాదనను పరిశీలిద్దాం. జాగ్రద వస్థ, స్వప్నావస్థ, నిద్రావస్థలలో జీవించివున్న వ్యక్తి ఒకడున్నాడు. ఆ జీవించిఉన్న వ్యక్తియే 'నేను', 'నేను'కు నా కార్యములకుగల సంబంధం అవయవి-అవయవములకుగల సంబంధం (Whole and Parts).

ఇది ఒక గతితార్కక సంబంధం. . . 200 నాటి బౌద్ధ భిక్షువు నాగసేనుడు ఈ సంబంధాన్ని ఇలా వివరించాడు.

"అనేకమైన భాగాలు, చక్రాః, అసనము, గుర్రాలు, సారథి మొదలైనవన్నీ నీ నీవున్నప్పుడే రథం ఏర్పడుతున్నది. అలాగే రిపరాలైన భౌతిక వస్తువులు పంచభూతాలు కలిసి మానవాచార్యుని ఏర్పడ నపుడే నేను నాగసేనుడనై జౌతున్నాను. కనుక కారణసముదాయంవలన ఫలితం కలుగుతున్నది." అవయవములన్నీ నశిస్తే, అవయవికూడా లేద.

వస్తువును దాని గుణములనుండి వేరు నీ, దానికి భిన్నమైన ప్రత్యేక సత్తాను ఆపాదించడం ఆధునిక శాస్త్రీయ దృష్టికొకటా విరుద్ధం. పదార్థం, కాలాది విడదీయ వీలులేనివని విజ్ఞానశాస్త్రం చెబుతున్నది. అనగా వస్తువుకు - దాని గుణమునకు వినాభావ మైన గతితార్కక సంబంధమున్నది.

శంకరుడు యీ వాస్తవిక సత్యాన్ని రాకరించి యాంత్రికమైన సదాత్మక దృష్టిని ప్రదర్శించాడు.

సాపేక్షక సత్యం

అఖండ సత్యం

దృష్టి భేదమునుబట్టి సత్యం ఆధారపడి ఉంటుందని అసలు సత్యం అనిర్వచనీయమని శంకరుని వాదన. అదే దృష్టి, తర్కం, పరిచ్ఛిన్నమని (Limited) జ్ఞానం అపరిచ్ఛిన్నమని (Unlimited) పరిచ్ఛిన్న బుద్ధితో అపరిచ్ఛిన్న జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం తర్కంద్వారా సాధ్యంకాదనికూడా శంకరుడు వాదిస్తాడు. ఇదికూడా పొరపాటే.

ఈ సమస్యకు ఆధునిక గతితర్కం ఇలా సమాధానమిస్తుంది. దృష్టి భేదాన్నిబట్టి, అధికారి సాధారణాన్నిబట్టి వ్యక్తి గ్రహించే జ్ఞానానికి పరిమితు ఉన్న మాట నికం. దీనినే సాపేక్షక సత్యం. (Relative truth) అంటాము. విశ్వజ్ఞానం అఖండమనే గొటం కూడా వాస్తవమే (Absolute truth) అయితే నీకు గల పరిచ్ఛిన్న, పరిమిత బుద్ధితోనే అఖండ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలం అఖండ జ్ఞానానికి, సాపేక్షకజ్ఞానమే కొలతబద్ధ మరొక మాగ్గలేదు. కనుక సాపేక్షక జ్ఞానాన్ని నిరసించి, అఖండ జ్ఞానం అనిర్వచనీయం అని చెప్పటం శాస్త్రీయదృష్టికి చిహ్నంకాదు.

అఖండజ్ఞానానికి, సాపేక్షకజ్ఞానానికి గల సంబంధాన్ని మావో తన ఆచరణ అనుగ్రంథంలో ఇలా వివరించాడు.

“అఖండ జ్ఞానం అనేది ఒక మహాప్రసంగం. అందులో ఒక ప్రత్యేక పరిణామాన్ని గురించి ఒక దశలో మానవుడు ప్రతిపాదించే జ్ఞానం సాపేక్షక జ్ఞానం. సాపేక్షక జ్ఞాన సముదాయం యొక్క సమాహారమే అఖండ జ్ఞానం” (ఆచరణ ఇంగ్లీషు కాపీ పేజీ. 21).

సాపేక్షక జ్ఞానం అంటే శంకరుడు భావించినట్లు సంశయ జ్ఞానం కాదు. అఖండ జ్ఞానం అనిర్వచనీయం కాదు. సాపేక్షక జ్ఞానం, అఖండ జ్ఞానం రెండూ కూడా రూఢి జ్ఞానాలే.

శంకరుని వ్యావహారిక సత్తును, ఆధునిక పరిభాషలోని సాపేక్షక జ్ఞానంలో పోల్చడం యీ కారణం వలననే సరికాదు. ఆధునిక విజ్ఞానంలోని సాపేక్ష జ్ఞానం, పరిమిత జ్ఞానమైనప్పటికీ రూఢి జ్ఞానం. శంకరుని వ్యావహారిక సత్యం మిథ్య. పారమార్థిక సత్యాన్ని గ్రహించటానికి ఒక మెట్టు మాత్రమే. ఆ స్థాయిని చేరుకున్న తర్వాత అది నశిస్తుంది.

వ్యావహారిక సత్తు, పారమార్థిక సత్తు

సత్యాన్ని ప్రాతిభాసిక సత్తు, వ్యావహారిక సత్తు, పారమార్థిక సత్తు అను మూడు రకాలుగా శంకరుడు విభజించాడు. కలలో కనపడేది ప్రాతిభాసిక సత్తు. జగత్తు వ్యావహారిక సత్తు. బ్రహ్మ పారమార్థిక సత్తు.

ఈ రకమైన విభజనకు పునాది వేసినవాడు శంకరుడు గాదు. నాగార్జునుడు. క్రీ. శ. 200 ప్రాంతంలో జీవించిన నాగార్జునుడు, కార్యకారణ బద్ధమైన ప్రపంచాన్నంతా సంవృత్తి సత్యమని పేర్కొని అందుకు అతీతమైన సత్తు ఒకటి కలదని అదే పారమార్థిక సత్యం అని అన్నాడు.

“రెండు సత్యాలున్నాయి. బుద్ధుని బోధనలు ఈ రెంటిమీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఒకటి దృశ్యమాన ప్రపంచానికి చెందిన సత్యం సంవృత్తి సత్యం, ఇది సామాన్య ప్రజల కుద్దేశింపబడ్డది.

రెండవది. లోకాతీతమైన అఖండ సత్యం. ఈ రెంటికిగల తేడాను గుర్తించలేనివారు బుద్ధుని బోధలలోని గొప్పతనాన్ని గుర్తించలేరు” మాధ్యమిక శాస్త్రం (24 అధ్యాయం, 8, 9 కారికలు)

నాగార్జునుని విభజన బుద్ధుని కార్యకారణ వాదాన్ని ఒక మెట్టు క్రిందికి దించింది. నిర్వాణం అనేది బుద్ధుని దృష్టిలో ఒక మానసిక స్థాయి మాత్రమే. నాగార్జునుడు దానికొక తాత్వికాత్మం కల్పించి, నిర్వాణంచెందిన వ్యక్తి సంవృత్తి సత్యం కంటే అతీత

మైన, పారమార్థిక సత్యాన్ని గ్రహించడం అన్నాడు. బుద్ధుని గతితార్కిక దృష్టి నాగార్జునుని చేతిలో యీ విధంగా బలహీనపడ్డది.

ఇక్కడ మరొక పారపాటు కూడా ఉంది. ప్రపంచ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవటమే జ్ఞానం. ఇది జ్ఞాతజ్ఞేయముల పరస్పర సంబంధం వలన ఏర్పడు తుంది. (Subject, object interaction) అనగా చారిత్రక పరిణామంలో ప్రకృతి రహస్యాలను మానవుడు ఛేదించిన కొద్దీ జ్ఞానం పెరుగుతుంటుంది. జ్ఞాత యొక్క దృష్టి అధికాధికంగా పరిణతి కావటం, ప్రకృతిని గురించిన విజ్ఞానం వృద్ధికావటం రెండూ అవసరం. ఈ రెంటిలో ఏ ఒక్కదానిని ఉపేక్షించినా పారపాటే.

బుద్ధుని కార్యకారణ నూత్రం బాహ్య ప్రపంచ స్వభావాన్ని తెలియజేస్తుంది. దీనినే నాగార్జునుడు శూన్యత అన్నాడు. అంతవరకు తప్పులేదు. కాని దృష్టి పరిణతి వలన కలిగే అవగాహన, లేక జ్ఞానం, భౌతికమైన కార్యకారణ నూత్రాన్ని లేక శూన్యతను అధిగమించగలదని, అదే పారమార్థిక సత్యమని నాగార్జునుడు నిర్వచించటం పారపాటు. ఏమంటే కర్తయొక్క దృష్టి భౌతికవాస్తవికతను నిరాకరించటం అ సాధ్యం (Subject contradicts the object) వాస్తవికతకు అనుగుణ్యమైనదే సత్యం (Truth is the correspondence with reality). వాస్తవికతకు విరుద్ధమైనది జ్ఞానం కాదు. మత సంబంధ మైనమాయ (Trance).

నాగార్జునుడు చేసిన పారపాటే శంకరుడు మరింత హెచ్చుగా చేశాడు. పారమార్థిక దృష్టి అలవరచుకొన్న వ్యక్తికి జగత్తు మిథ్య, అవాస్తవం లేనేలేదు. పురుష కర్తృత్వానికి తగినంత ప్రాధాన్యత నివ్వకపోవటం యాంత్రిక భౌతికవాదం యొక్క బలహీనత వితే పురుష కర్తృత్వానికి విపరీతమైన శక్తిని ఉహించి వాస్తవిక ప్రపంచం అంతా మిథ్య అని త్రోసిపుచ్చటం శంకరుని జడత్మక భావవాదంలోని బలహీనత.

వివర్త వాదం

జగత్తు మిథ్య అని అంగీకరించిన శంకరుడు పరిణామాన్ని నూతన వర్తూత్వంలో ఎలా అంగీకరించగలడు. కనుక అసలు మార్పు పరిణామమేలేదు. అంతా వివర్తం మాత్రమే అనగా భ్రాంతి మాత్రమేనని శంకరుని వాదన.

త్రాడును చీకట్లో పాము అని భ్రమిస్తున్నాము. వెలుతురురాగానే అది త్రాడు అని తెలుసుకుంటున్నాము. ఇచ్చట త్రాడు త్రాడుగానే ఉంది. పాముగా మారలేదు. కాని మన అజ్ఞానం, అవిద్యవలన అది పాముగా భ్రమిస్తున్నాము. ఇది భ్రాంతి లేక వివర్తము.

శంకరుని వాదన సాధారణ తర్కాంశప్రకారాల్లోపభూయిష్టం. ఏమంటే, త్రాడును, పామును అంతకుపూర్వం మంచివుంటేనే, చీకట్లో అట్టి భ్రాంతి కలుగుతుంది. జగత్తు (పాము) ఈశ్వరుడు (త్రాడు) అని పోల్చినపుడు ఈశ్వరుని అంతకుముందు చూసి వుండాలిగాదా? కాని ఈశ్వరుని ఎవరూ చూడలేదు కదా. కనుక రజ్జు సర్పభ్రాంతిద్వారా, జగత్తువిద్య. బ్రహ్మ సత్యం అని నిరూపించటానికి శంకరుడు చేసిన యత్నం వాదానికి నిలవదు.

బాధలు ప్రతీత్యసముత్పాద వాదంలో మార్పును, నూతనత్వాన్ని అంగీకరించారు. ఆద్యంతములులేని మార్పు జగత్ స్వభావం అన్నారు. ఇది ఆనాటికి అత్యున్నతమైన కార్యకారణవాదం.

వైశేషికులు ఒక అడుగు క్రిందికి దిగి ఆరంభ వాదం ప్రతిపాదించారు. మార్పు, నూతన గుణావిర్భావం, అన్నీ ఉంటాయి. కాని ఈపరిణామానికి ఆరంభం లేక మొదలు ఈశ్వరుడు. అన్నారు.

సాంఖ్యులు ఇంకా కిందికిబారి సత్కార్యవాదం చేశారు. ఇంతకుపూర్వంలేనిది కొత్తది పుట్టలేదు. కనుక కొత్తదిగా కనబడేది ఇంతకుపూర్వం నిగూఢంగా ఉన్నదే అయి ఉండాలి. నూనెగింజలుపిండితే నూనె వస్తుంది. నూనె అంతకుముందే గింజలలో నిగూఢంగా ఉన్నదే. కొత్తది పుట్టటంలేదు. పాతదే ఆవిష్కరింపబడుతుంది.

శంకరుడు యింకొక అడుగు క్రిందికి దిగాడు. అసలు మార్పేలేదు. అంతా భ్రాంతి మాత్రమే. ఏదో కొత్తది ఏర్పడుతున్నదనుకుంటాము. అది వివర్తం మాత్రమే. గొల్లవాడు రాజువేషం, స్త్రీ వేషం వేసి ప్రేక్షకులను రంజింపచేసినట్లు ఆ పరబ్రహ్మ, జగత్తు రూపంలో మనలకు కనుపిస్తున్నాడు. ఇదంతా 'మాను' వలన కలుగుతున్న భ్రాంతి. భ్రాంతి నివారణే జ్ఞానం. అవిద్య విచ్ఛేదమై పారమార్థిక సత్యం గ్రహించినపుడు, ఆత్మ పరమాత్ములలో తీనమై తీవస్సుక్తి పొందుతుంది. ఇదీ శంకరుని వాదన.

బుద్ధునికాలంనాటి వాస్తవికదృష్టి శంకరుని కాలం నాటికి, ఒక వేయి సంవత్సరాలలో, యెలా నిగజారిందో, పై వివరణ తెలియజేయగలదు.

ఇంద్రియజ్ఞానం వాస్తవంకాదని అసత్యం, భ్రాంతి కారకమని శంకరుని భావన. కనుక పారిమార్థిక సత్యం తర్కాంశద్వారా గాక, తపస్సు (Intuition) ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుందని అన్నాడు.

పంచేంద్రియజ్ఞానాన్ని నిరాకరించటం పొరపాటు. వీకాగ్రతను, చిత్తస్థైర్యాన్ని కలిగించుటకు తపస్సు, యోగం ఒక మార్గం కావచ్చు. కాని అది తార్కిక జ్ఞాన నూత్రాలన్నిటికంటే అతీతమైన, ఉన్నతమైన జ్ఞాన మార్గమని ఎంచటంమాత్రం అశాస్త్రీయం.

ఆధునిక పరిశోధనలు - అద్వైతం

భావనా, పదార్థనా వీధి ప్రకృతికి మూలం అనేది తత్వశాస్త్రంలో కీలక సమస్య. భావం మూలం అన్నవారు భావవాదులు కాగా, పదార్థం మూల మన్నవారు భౌతికవాదులు.

ఆధునిక పరిశోధనలు పదార్థం శక్తి ముక్క రూపాంతరమేనని తెలియజేస్తున్నాయి. కనుక భావ వాదానికి, భౌతికవాదానికి ఏదో పెద్ద భేదం ఉన్నదనుకొనడం పొరపాటుకాదా అని ఒక ప్రశ్న కలగవచ్చు.

ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులు వాడే శక్తి అను : గాలి, భావవాద తాత్వికుల భావం అను దానికి ఎ, పోలిక లేదు. ప్రపంచమంతా యేదో ఉద్దేశపూర్వకంగా చైతన్యసహితంగా ఈశ్వరకల్పిత నియమాల ప్రకారం నడుస్తుందని భావవాదుల వాదన. నియమాలు ఒకటి కల్పించినవికావని ప్రకృతిలో అంతర్గతములేనని భౌతిక వాదులవాదన. పరిణామం ఉద్దేశపూర్వకంగా రూపు లేదని, మానవుడు భూమిపై ఆవిర్భవించడం పూర్వం, కోట్లకొలది సంవత్సరాలు నడిచాయని, మానవుడు పుట్టినమొదటనే చైతన్యసహిత పరిణామానికి యత్నం జరుగుతున్నదని భౌతికవాదుల వాడు.

జడం, శక్తిరూపాంతరములేనని నిరూపించే ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్ర పరిశోధనలు విరుద్ధ ప్రతిపక్ష యుద్ధి సంబంధం ఉండవని, అభేద్యమైన అద్వైత యంత్రాంశాన్ని భావించే సాధ్యకదృష్టి తప్పు అని నిరూపిస్తున్నాయి. మార్పు, చలనం వైరుధ్యాలవ్యాసా పరిణామం జరుగుతుందని నిరూపించి తిత్కానికి దృష్టి ప్రాశస్త్యాన్ని చాటుతాయి. శంకరుని వాదన

చిన చలనం, కదలికలేని నిరాకార నిర్గుణ చైతన్యానికి, కదలిక మార్పు, పరిణామం సహజలక్షణాలైన పదార్థం లేక శక్తి అను ఆధునికభావానికి యెట్టి సంబంధంలేదు. ఒకటి సంపూర్ణమైన జడత్వకదృష్టి. రెండవది గతితార్కిక దృష్టి.

అద్వైతానికిగల ఆకర్షణ

ప్రకృతి పరిణామానికంతా కీలకమైన నూత్రం తెలుసుకోవలెనని అనాదిగా మానవమేధస్సు శ్రమిస్తున్నది.

ఈశ్వరుడు దీనికి కీలకమని ప్రాచీనకాలంలో, వైదికార్యులు భావించారు. ఆ భావం, నేటిదృష్టిలో ఎంత అశాస్త్రీయమైనప్పటికీ, వారికి గొప్ప ఉత్సాహాన్ని అవేశాన్ని కలిగించింది. పురుష నూత్నంలో వ్యక్తమయ్యే వైదికార్యుల కవితావేశం ఈనాటికీ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.

“మానవునికి వేయిశరస్సులున్నాయి. వేయికండ్లున్నాయి. అతడు భూమివంతా అన్నిదిశలా ఆవరించి ఆవైనకూడా విస్తరించాడు.

“వర్తమానం, భవిష్యత్తు అంతా మానవుడే. అమరత్వానికి కూడా మానవుడే అధిష్ఠాన దేవత” —

ఉపనిషత్తుల నాటికి సగుణ బ్రహ్మపట్ల, పురుషుని పట్ల ఈ కవితావేశం తగ్గి జిజ్ఞాసకాచ్చి, నిరాకార నిర్గుణ బ్రహ్మ సృష్టికంతా మూలం అనుభావం ఏర్పడ్డది.

సర్వం ఖల్వీదం బ్రహ్మ — ఇదంతా బ్రహ్మయ్యం
తత్త్వం సః — నీవు అదీ ఒకటి

ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ — జ్ఞానమే బ్రహ్మ
అహం బ్రహ్మాస్మి — నేనే బ్రహ్మను

వైదికార్యుల భావనకంటే, ఉపనిషత్కారుల భావన ఉన్నతమైనది; కాని వారి బ్రహ్మ అచలుడు. “అచలోయం సనాతనః”

గౌతమ బుద్ధుడు ఇంతకంటే ఉన్నతమైన తాత్విక ధోరణిని, ‘ప్రవాహ సదృశమైన గతి ప్రకృతికంతా మూలం’ అనువాదాన్ని ప్రతిపాదించాడు. ప్రఖ్యాత జర్మన్ తత్వవేత్త (Oldenberg) చెప్పినట్లు “గతికంతా స్థితి మూలం అని ఉపనిషత్తులు చెప్పాయి” స్థితికంతా గతిమూలం అని బుద్ధుడు చెప్పాడు.”

సగుణ బ్రహ్మ భావన మతదృష్టికి, నిర్గుణ బ్రహ్మ భావన జడత్వక దృష్టికి, ప్రవాహ సదృశమైన గతి భావన, ప్రాథమికమైన గతితార్కికదృష్టికి చిహ్నాలు. ఈ మూడు ప్రాపంచిక దృక్పథాలు కూడా ఆయా యుగాలలో గొప్ప ఆకర్షణలను కలిగించాయి.

శంకరుడు ఉపనిషత్తులలోని అద్వైతభావనాదాన్ని పునరుద్ధరించాడు. రాధాకృష్ణ చెప్పినట్లు :

“అత్యున్నతమైన కవితాదృష్టికి మతదృష్టికి శంకరుని అద్వైతం ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఆ దశలో మానవుడు, హేతువాదాన్ని కొంచెం పక్కకు నెట్టి ఆత్మజ్ఞానంవైపు మొగ్గుచూపుదామా అని అనినంటాడు.” (భారతీయ తత్వశాస్త్రం ఇంగ్లీషు కాపీ 657 పేజీ)

శాస్త్రీయ విజ్ఞానఫలితంగా ఏర్పడిన తార్కిక దృష్టిని మేళవించుకుని మానవునికి అత్యున్నతమైన ఆకర్షణీయమైన ప్రాపంచిక దృక్పథాన్ని చేర్చి గతితార్కిక భౌతికవాదమే. గతి తర్కధోరణి ప్రాశస్త్యాన్ని నివరిస్తూ ఎంగెల్సు ఇలా అన్నారు : “ప్రకృతిని గురించిన ఈ కొత్త దృక్పథంలో ఘనీభవించిన పాత భావాలన్నీ ద్రవీకరించాయి. శాశ్వతమని భావించబడిన ప్రత్యేకతలన్నీ అశాశ్వతములని క్షణికములని రుజువైనవి. ప్రకృతి అంతా నిరంతర చలనంలో వర్తలయానంలో అనంతంగా ముందుకు సాగిపోతుంది.”

(ప్రకృతి గతితర్కం - పీఠిక - 43 వ పేజీ)

“ఇదొక నిరంతరాయమైన వర్తలయానం. ఈ యానాన్ని కొలవటానికి భౌగోళిక కాలపరిమితులు పయోగపడకపోవచ్చు గూడా. ఈ చలనయానంలో పదార్థంయొక్క అత్యున్నతరూపం నైతం - నూర్యమండలం నైతం ఒకపుడు నశించవలసిందే - ఈ వర్తల పరిభ్రమణం ఎంతకాలం జరిగినప్పటికీ ఒకటిమాత్రం తథ్యం. పదార్థం దాని పరిణామాలు - అవిమాత్రం మారవు. ఈ గోళంలో ఏనాటికైనా మానవజాతి అంతరిస్తే, అనివార్యమైన ఆ నూత్రాన్ని నునుసరించే మరొక సమయంలో మరొక గోళంలో మానవజాతి ఆవిర్భవిస్తుందని కూడా రూఢిగా చెప్పవచ్చు.”

(అదే పుస్తకం 51 వ పేజీ)

జిజ్ఞాస

శంకరుని మాయావాదం

డాక్టరు కుప్పా వెంకటరామ శాస్త్రి, ఎం. బి., బి. ఎస్.

అవతారిక

“బ్రహ్మసత్యమ్ జగన్మిథ్య జీవోబ్రహ్మైవననాపరః” (బ్రహ్మైవ సత్యము, జగత్తు మిథ్య, జీవుడు బ్రహ్మయే కాని వేరుకాదు) అనే వాక్యం అద్వైత సిద్ధాంతసారము. ఈ వాక్యంలోని మొదటిభాగాన్ని గూర్చి విచారణ చేయడం ఈ రచన ఉద్దేశ్యం. ఈ విచారణలో వాద ప్రతివాదాలను స్పష్టంగా, నిశితంగా చూపి, జిజ్ఞాసకు తోడ్పడే విధంగా భావసంఘర్షణను ప్రదర్శించాలనే ఉద్దేశ్యంతో, బౌద్ధ తాత్విక గ్రంథాల్లోను, శంకర భాష్యాల్లోను ఉపయోగింపబడిన భాష్యశైలిలో ఈ రచన సాగింది. అద్వైతి సిద్ధాంతి. పూర్వపక్షి విమర్శకుడు. శాస్త్రవేత్త ఆధునికుడు. వీరి భావాల సంఘర్షణ ద్వారా అద్వైత స్వరూపాన్ని ఇదిగో దర్శించండి :

పూర్వపక్షి : దైనందిన జీవితానుభవానికి విరుద్ధంగా, జగత్తు వాస్తవికతను కాదనడం అర్థరహితం కాదా అని నా ప్రశ్న.

అద్వైతి : ఈ జగత్తు ఉనికిని నిరాకరించడం శంకరుని మతంకాదు. కుండేటికొమ్ము, కొండ్రాచి బిడ్డ అకాశపుష్పంవంటిది జగత్తు కాదని శంకరుడు స్పష్టం చేశాడు. “నహి మృగ తృణాదయోపి నిరాస్పదా భవంతి” అని.

పూర్వపక్షి : కుండేటి కొమ్ముకన్నా ఈ జగత్తు అధిక సత్యమని తమరు ప్రత్యేకంగా ఎత్తిచూపడం వృధాశ్రమ. బుద్ధిగతవిజ్ఞానంకంటే భిన్నమయిన బాహ్యోపనిషత్ (External reality) యొక్క వాస్తవికతను మీరు అంగీకరిస్తారా అనేది మొదటి ప్రశ్న.

అద్వైతి : బౌద్ధంలో ప్రధానశాఖ అయిన విజ్ఞానవాదాన్ని (Subjective idealism) శంకరుడు తీవ్రంగా ఖండించాడు. తెలుసుకొనుట అనే వ్యవహారంతో అంతరంగికమయి బుద్ధిగతమవుతూది గమక, ఈ విజ్ఞానానికి అతిరిక్తమయిన బాహ్యోపనిషత్ (External objects) అంగీకరింప నవసరం లేదని ఈవిజ్ఞానవాదుల అభిప్రాయం. నూత్రభాష్యంలో

శంకరుడు ఈ వాదాన్ని నిరాకరించిన విధానం, తీవ్రఖండన చూస్తే, బాహ్యోపనిషత్ వాస్తవికతన శంకరుడు నిరాకరించలేదని స్పష్టమవుతుంది. “నాభావ ఉపలబ్ధేః” (పంచమహాభూతాత్మక మగు అర్థ ప్రపంచముయొక్క అభావము అనగా శూన్యత్వము “న”. అనగా సంభవింపదు. వీలనన - ఉపలబ్ధేః - ప్రత్యక్ష ప్రమాణముచే అది లభ్యమగుచుండుటవలన - అనే నూత్రానికి శంకరుడిచ్చిన అర్థం. ఈ అర్థాన్ని భాష్యంలో ఇలా వివరించారు :

“బాహ్యోపనిషత్తుల రేవన వీలులేదు. అవి ప్రత్యక్షముగ ఉపలబ్ధమగుచున్నవి. బాహ్యమున ఉపలబ్ధమగునది లేదన తగదు. భోజనముచేసి, భోజన కారసాధ్యమగు తృప్తిని అనుభవించుచు నేను భోజనము చేయలేదు - నాకు తృప్తి కలుగలేదు అను వానిక బాహ్యవిషయములతో ఇంద్రియ సాన్నిధ్యముచే, స్వప్నముగ తెలియవచ్చుచున్న బాహ్యవిషయము నా తెలియుటలేదు. ఆ వస్తువులేదు అని పలుకువా మాట లేదు అంగీకారమగుచు ?...”

శాస్త్రవేత్త : అయితే మీరుకూడ ప్రత్యక్షముగ ఉపలబ్ధమగుచున్న అనుభవాన్ని అంగీకరించి, బాహ్యోపనిషత్

మును వాస్తవికతగా అంగీకరిస్తారన్నమాట! నేను ఇలా అనుకోలేదు సుమండీ.

అద్వైతి : “లోకములో అందరూ స్తంభ కుడ్యాదులను ఉపలబ్ధిజ్ఞాన విషయములుగా తెలిసికొనుచున్నారు. బాహ్యోద్ధముల సంగీకరింపని వారుకూడ అంతరంగికంగా తెలియవచ్చుచున్న రూపమేది కలదో అది బాహ్యమునకూడా భాసించుచున్నదని పలుకుచున్నారు. బాహ్యమున అవభాసించుచున్న విషయజ్ఞానము కలిగియున్నను, దానిని నిరాకరించుకోర్కెచే, బాహ్యమున ఉన్నదానివలే కాన్పించుచున్నదని వీరు ‘వలె’ శబ్దమును ప్రయోగించుచున్నారు. బాహ్యవస్తువున్నటుల వారంగీకరింపనిచో ‘బాహ్య వస్తువువలె’ అని బాహ్యవస్తువు పోలిక నెట్లు చెప్పగలరు? విష్ణుగుప్తుడు వంధ్యా పుత్రుని వలె (నాద్రావిడ్) కాన్పించుచున్నాడని యెవరూ చెప్పరు. అందువలన యథార్థముకూడా యేవిధముగా అనుభూతమగుచున్నదో, ఆ విధముననే అంగీకరించి బాహ్య వస్తువే భాసించుచున్నదని యొప్పుకొనుట యుక్తము కాని, బాహ్య వస్తువులవలె నున్నదనుట యుక్తముకాదు.....ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములలో ఏ ప్రమాణమున కయినను ఉపలబ్ధిముకాని వస్తువును లేదనవచ్చును. బాహ్యోద్ధములన్నియూ వాని వాని స్వభావాను సారముగ ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములలో నేదో యొకదానిచే ఉపలబ్ధమగుచున్నది....సహోపలబ్ధిచే (Simultaneous experience) అర్థజ్ఞానములకు అభేదము కలుగుటలేదు. ఘట(కుండ) జ్ఞానము, పట(వస్త్రము) జ్ఞానములకు వ్యవహారమున జ్ఞానమునకు విశేషములగు ఘట పటములు భిన్నములు - జ్ఞానము భిన్నములగు బాహ్యోద్ధముల కంటే భిన్నమని, బాహ్యోద్ధముల వలన తెలియుచున్నది....విజ్ఞానము, విజ్ఞానము అని కలవరించు మీరు స్తంభము, కుడ్యము మొదలగు బాహ్య వస్తువుల నేల అంగీకరింపజో తెలియకున్నది. విజ్ఞానము అనుభవసిద్ధ ముంటిరేని, బాహ్యోద్ధము కూడ అనుభవసిద్ధమని అంగీకరించుట యుక్తము. బాహ్యోద్ధము లేనిచో దాని జ్ఞానము స్వయముగ అనుభూతిము కానేరదు. తన క్రియకు తాను విషయమగుట సాధ్యంకాదు.”

ఇంత స్పష్టంగా బాహ్యోద్ధముల వాస్తవికతనుగూర్చి శంకరు ధుస్పటిస్తాంటే, జగత్తు వాస్తవికతను శంకరుని అద్వైతం నిరాకరిస్తున్నదని అనుకోవడం న్యాయమా? చెప్పండి.

మిథ్య అంటే ?

పూర్వపక్షి : అయితే జగత్తు మిథ్య అనే దానిలో ‘మిథ్య’ అనే దానికి ఏమి అర్థమిస్తారో స్పష్టంగా చెప్పవలసివుంది. మిథ్య అంటే స్వాప్నికజ్ఞానము వంటిదనా ఉద్దేశ్యం?

అద్వైతి : స్వాప్నిక జ్ఞానమువలెనే జాగరిత నుండలి స్తంభకుడ్యాది జ్ఞానమునకు ఆశ్రయం లేకుండ నుండకూడదా? - అనేవిజ్ఞానవాదిశంకరు “వైధర్మ్యాచ్చ న స్పస్మాదివత్” అనే నూత్రంలో శంకరులు ఇలా జవాబు చెప్పారు.

“జాగరిత జ్ఞానములు స్వాప్నిక జ్ఞానములవలె నిరాలంబనములు కావు. ఎందువల్లనంటే రెంటికి స్వభావ భేదము కలదు...స్వప్నమునందు ఉపలబ్ధమైన వస్తువు మేల్కొంచిన తరువాత బాధితమగుచున్నది. (Contradicted) ... ఈ విధముగానే ఇంద్రజాలము... జాగరితమందుపలబ్ధమగుచున్న స్తంభాది జ్ఞానమునకు ఎట్టి అవస్థయందు బాధ కలుగుటలేదు ... జాగరిత జ్ఞానము సాక్షాదనుభవము. విషయము దగ్గరవున్నపుడు ప్రత్యక్ష జ్ఞానము, దగ్గరలేనపుడు స్మృతి అగుచున్నది. వైధర్మ్య మిటులుండ, జాగత్స్వప్న జ్ఞానములకు కల భేదమును స్వయముగ అనుభవించుచు, జాగరిత జ్ఞానము స్వాప్నిక జ్ఞానమువలె మిథ్య అని ఎవరికిని చెప్పశక్యముకాదు. అనుభవమునకు విరుద్ధమగుటచేత, జాగరిత జ్ఞానము స్వయముగ నిరాధారమని చెప్ప చేత కాక, స్వాప్నికజ్ఞానముయొక్క పోలికచే నటుల సిద్ధాంతముచేయగోరుతున్నారు, విజ్ఞానవాదులు. స్వయముగ లేనిధర్మము పోలికచే సంభవింపదు; ఉదకసామ్యముచే అగ్నికి వైత్యము కల్పింపలేదు.”

పూర్వపక్షి : కృష్ణుడికన్నా గోవిందుడు కాస్తంత నయం అన్నట్లు స్వాప్నిక జ్ఞానం కంటే వ్యావహారిక జ్ఞానం కొంత మెరుగంటారు. అంటేనా?

అద్వైతి : బాహ్యోద్ధముల వాస్తవికతను స్పష్టంగా శంకరుడు అంగీకరించిన విషయం మనవిచేశామగా? శంకరుడు వ్యావహారికసత్యాన్ని (Practical reality) అంగీకరించాడు. స్వాప్నికజ్ఞానమునుండి జాగరిత జ్ఞానమును వేరుచేసి కొంత మెరుగుగా చూపినంత మాత్రాన జగత్తు వాస్తవికతను అంగీకరించినట్లు కాదని మీరు నూచిస్తున్నారు. ఈ వాదనకు వేరే జవాబు అనవసరం. బాహ్యోద్ధముల వాస్తవికతను గూర్చి శంకరుని స్పష్టమైన అభిప్రాయాలు చర్చితచర్చణం చేయవసరం లేదనుకుంటాను.

పూర్వపక్షి : శంకరుడు వ్యావహారిక సత్యాన్ని అంగీకరించాడని పోనీ వాదనకు ఒప్పుకుంటాను. పారమార్థిక సత్యమైన (Fundamental reality) బ్రహ్మకన్నా హేనసత్యంగా ఈ వ్యావహారిక సత్యాన్ని పేర్కొన్నాడు కదా?

అద్వైతి : ఈ సందర్భంగా శంకరు డిచ్చిన ఉదాహరణలు అర్థం చేసుకొనడం అవసరం. మృత్తు (మట్టి) పారమార్థిక సత్యం. ఘటాదులు (కుండలు) వ్యావహారిక సత్యం... మృత్తుకు అతిరిక్తమయిన, దానికంటే స్వతంత్రమయిన సత్యత్వం ఘటాదులకు లేదు. ఘటాదులు మృత్తుకంటే అవ్యసయినవికావు. ఏకైకమయిన మృత్తు విభిన్నమైన నాచురూపాలతో వ్యావహారికంలో గోచరిస్తోంది. పారమార్థిక సత్యం పూర్ణసత్యం (Absolute truth). వ్యావహారిక సత్యం పరిచ్ఛిన్న సత్యం (Relative truth). ఏకైకమయినది దేశకాలాలచే పరిచ్ఛిన్నం చేయబడి నానాత్వంగా గోచరిస్తోంది. ఏకత్వం మూలసత్యం (Fundamental deeper reality). నానాత్వం పరిచ్ఛిన్న సత్యం. (Limited reality) జగత్తు మొక్క వాస్తవ ఉనికి సత్యాంశ. అపరిచ్ఛిన్నమైనది పరిచ్ఛిన్నమైందిగా అనుభవం కావడం అసత్యాంశ. సత్ అసత్ ల సమ్మేళనమే మిథ్య అనే పదంచేత నూచితమవుతుంది.

శాస్త్రవేత్త : మీ దృష్టికి, ఆధునిక శాస్త్ర దృష్టికి పోలిక కనిపిస్తోంది. బల్లులు, కుర్చీలు, చెట్లు, జంతువులు, పురుషులు వీటి సత్యత్వాన్ని భౌతిక శాస్త్రం కాదనడంలేదుకాని శాస్త్రదృష్టితో ఇవన్నీ పదార్థం, శక్తి మొక్క రూపాలు. పదార్థం (Matter), శక్తి (Energy) ఒకదానిలోకొకటి మారతాయి అని ఐన్ స్టీన్ నిరూపించిన తర్వాత శాస్త్రదృష్టిలో మూల సత్యం ఒకటే. వ్యవహారములోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ సత్యం యొక్క వివిధ నాచురూపాలను అందరిలాగానే మేమూ వాస్తవికతగా స్వీకరిస్తాము. శాస్త్ర కార్యకలాపాలలో వీటినిన్నిటిని పదార్థశక్తి సంపుటిగా మాత్రమే చూస్తాము. వ్యావహారిక సత్యంకంటే మూల సత్యం పరిపూర్ణమైనదని, లోతైన (Deeper) దృష్టి అని అనకతప్పదు. ఇలా అనడం వ్యావహారిక సత్యాన్ని నిరాకరించడం ఎలా కాగలదు?

పూర్వపక్షి : పరిచ్ఛిన్న సత్యం - పూర్ణసత్యం అనే దశల విభాగం సమంజసంకాదని ఎవరూ అనరు. కాని శంకరుడిచ్చిన రజ్జుసర్ప దృష్టాంతాన్ని బట్టి జగత్తు భ్రాంతిగా చిత్రించబడి ఉహామాత్రమైన సర్పంవలె

సత్యత్వం లేనిదవుతుంది. దీనిని ఆధునిక శాస్త్ర దృష్టితో పోల్చడం అసంవర్ధం.

అద్వైతి : ఉదాహరణలు ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనాన్ని ఆశించి బయలుదేరతాయి. వాటి ఉపయోగం అంతవరకే. ఏకైకమయిన మూలసత్యాన్ని లేక పారమార్థిక సత్యాన్ని శంకరుడు బ్రహ్మ అన్నాడు. ఈ మూలసత్యము నాచురూపాత్మక జగత్తుకు ఉపాదాన కారణము (Material cause), నిమిత్త కారణము (Efficient cause) కూడా. బ్రహ్మ మూలసత్యం (Reality). మనకు గోచరమవుతున్నదాని స్వరూపం (Appearance) జగత్తు. వీనిరెంటికి గల సంబంధం ఎట్టిది అనేది ప్రశ్న. మూలసత్యం జగత్తుగా పరిణామం చెందుతుందా? లేక మూలసత్యంగానే వుంటూ జగత్తుగా భాసిల్లుతున్నదా? అనేదానికి మనం జవాబు చెప్పాలి.

శాస్త్రవేత్త : ఇది క్లిష్టమైన విషయమేమీకాదు. మూల సత్యమైన పదార్థ, శక్తి సంపుటి బల్లులు, కుర్చీలుగా మార్పు, పరిణామం చెందుతుందా? లేక పదార్థ శక్తి సంపుటిగానే వుంటూ బల్లులు కుర్చీలుగా వ్యవహారంలో గోచరిస్తున్నదా అని అడిగితే పదార్థ, శక్తి సంపుటి బల్లులు కుర్చీలుగా పరిణామం చెందుతుందని నేను అనజాలను.

అద్వైతి : స్వరూప హానినిపొందే మార్పు పరిణామం - లేక ఆరంభం. స్వరూప హాని లేకుండా కనిపించే మార్పు వివర్త పరిణామం. ఇది మా వేదాంత పరిభాష.

మృత్తిక ఘటానికి ఉపాదాన కారణం. కుక్కరి నిమిత్త కారణం. ఈ జగత్తుకు బ్రహ్మయే నిమిత్తి ఉపాదాన కారణమగుచున్నాడు.

పూర్వపక్షి : అయితే, అద్వైతం పరిణామాన్ని నిరాకరిస్తున్నదన్న మాటేగా?

అద్వైతి : ఇక్కడ మనం చూస్తున్నది మూల సత్యమునకూ దాని గోచర స్వరూపానికి గల సంబంధం. ఈ సంబంధం ఎట్టిది అన్నపుడు ఇది పరిణామంకాదని అద్వైతం అంటున్నమాట నిజమే. నాచురూపాత్మక వ్యావహారిక సత్యంలో గోచరించే వైవిధ్యాల ఆంధరంగిక సంబంధములు వేరే విషయం. అది అప్రస్తుతం. మూలసత్యానికి దాని గోచర స్వరూపానికి గల సంబంధం పరిణామం కాదనీ, వివర్తమే నని చూడడానికి మాత్రమే రజ్జు సర్పదృష్టాంత మియబడినది తాడును చూసి పాము అవుతున్న మనిషి వణ

భయంతో పరుగెత్తుతాడు. అది పాము కాదు అని గ్రహించినపుడు భయంతోలగి పరుగెత్తడం మానేస్తాడు. సర్పభ్రాంతి వున్నపుడూ, అది తొలగినపుడూ కూడ త్రాడు ఒకేలాగుంది. దానిలో ఎట్టిమార్పులేదు.

అలాగే నానాత్వపరిచ్ఛిన్నవృత్తి వున్నపుడు, అది తొలగిపోయినప్పుడు కూడ మూలసత్యముయొక్క ఏకత్వానికి అపరిచ్ఛిన్నతకు భంగం కలుగలేదు. ఇది తాడు, ఇది సర్పం అనుకున్నపుడుకూడ ఇది అనేది తాడనే పరమసత్యమే. అట్లే ఇది ఏకైకం - ఇది నానాత్వం అనుకున్నపుడుకూడ 'ఇది' ఏకైక పరమ సత్యమే. దృష్టాంతం ఇంతవరకే. ఇంతకన్నా దృష్టాంతాన్ని సాగతీయడం దృష్టాంతప్రయోగనాన్ని విస్మరించడమవుతుంది. లేనిపోని గందరగోళానికి అపాగాలకు దాదీయడమవుతుంది. భ్రాంతి సర్పం వలె జగత్తు శూన్యమనేది అద్వైతవిరుద్ధవాదానికి దాతీస్తుంది. భ్రాంతిరూపమైన సర్పం శూన్యంలో నుంచి బయలుదేరలేదు. వాస్తవికమైన పూర్వవృత్త మయిన సర్పజ్ఞానం అసందర్భంగా త్రాడు అనే వాస్తవమైన అధిష్టానంలో ఆరోపితమయింది. సర్ప భ్రాంతి తొలగినపుడు భ్రాంతి సర్పం శూన్యంలో లయంకాలేదు. వాస్తవమైన రజ్జులో లయమైంది. అదేవిధంగా ఏకైకమయిన, అపరిచ్ఛిన్నమయిన పరమ సత్యం (బ్రహ్మశబ్దనిర్దేశితం.) నామరూపాదులతో, దేశ కాలాలతో పరిచ్ఛిన్నమయిన జగత్తుగా గోచరిస్తుంది. ఇక్కడ నామరూపాలు, పరిచ్ఛిన్నత పూర్వార్థమైన సాపేక్షసత్యం. అనుభవస్థితిమైన యీ సాపేక్ష సత్యం సందర్భ రహితంగా పరమ సత్యంలో ఆరోపించ బడుతుంది. జ్ఞానోదయంకాగానే వ్యావహారిక సత్యమైన జగత్తు తిరిగి ఏకైక మయిన, అపరిచ్ఛిన్నమైన బ్రహ్మగా భాసిల్తుంది. అంటే జగత్తు 'ఉఫ్' అని శూన్యంలోకి అదృశ్య మయిందని కాని, నాశన మయిందని గాని అర్థంకాదు. జగత్తు యింకొక రకంగా ఏకత్వంగా అపరిచ్ఛిన్నంగా ఆవగతమయింది. అంటే, శంకరుడు జీవన్ముక్తిని అంగీకరించాడు. జీవన్ముక్తిని ఎదుట ఉన్న జగత్తు నాశనం కాలేదే. వచ్చిన మార్పుజ్ఞాన అతని దృష్టిలో భేదం - పరమ సత్యంయొక్క స్వరూపగోచరంలో మార్పు. జగత్తులోని ప్రతి వస్తువూ పరమ సత్యమైన బ్రహ్మగా భాసిల్తుంది. జగత్తు నిరాస్పృహమైన శూన్యమయితే, జీవితంలో సాధనద్వారా జ్ఞానోదయం - ధర్మాధర్మ విచక్షణ అనేది వుండనేవుండవు. ఈ విషయాన్ని

మాందూక్యోపనిషత్తు భాష్యంలో శంకరులు వివరించారు.

పూర్వపక్షి : భ్రాంతి, వివర్త మనునవి ఎట్టి పరిస్థితులలోను సమాన ధర్మాలుగల రెండు సగుణాల మధ్యనే సాధ్యం. సన్నగా, పొడవుగా వుండడం, నేలను కరచుకొని వుండడం - తాడు సర్పం అనే రెండు సగుణ స్వతంత్ర పదార్థాలమధ్య సామాన్య ధర్మాలు. నిర్గుణమైన, ఏకైకమయిన మీ బ్రహ్మకూ సగుణమయిన స్వతంత్ర సత్తాలేని జగత్తుకూ మధ్య అధ్యాస (Erroneous perception) ఎలాసాధ్యం?

అద్వైతి : పరిచ్ఛిన్నత అనేది మానవుని యొక్క నైస్సృగికమైన సదసద్రూపమైన వ్యవహారానుభవం. ఈ వ్యావహారికసత్యాన్ని పరమ సత్యంలో అధ్యాస చేయడం జరుగుతుంది. అదీగాక పూర్వభ్రాంతినుండి ఉత్తరోత్తరభ్రాంతిసాధ్యమనిశంకరులుమాపారుకదా.

పూర్వపక్షి : పరమసత్యము దృష్టముగానివిషయం. పూర్వవృత్తము కాని వస్తువులో అధ్యాస ఎట్లు సంభవం?

అద్వైతి : సత్యమనేది ఒకటున్నదని అందరం అంగీకరిస్తున్నాము. ఈ విశ్వం సత్యమనుకొన్నప్పుడు ఇంద్రియాలద్వారా దీనిని గూర్చిన మన గ్రహణ సాపేక్ష మయినదే గాని పూర్ణము కాదు అనే ప్రత్యక్ష అనుభవంనుంచి పూర్ణసత్యాన్ని అనుమానం ద్వారా (Inference) గ్రహిస్తున్నాము. ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా పూర్వవృత్తంకాని పరోక్ష సత్యంలో ప్రత్యక్ష సత్యాన్ని అధ్యాస చేస్తున్నాము. ప్రత్యక్ష సత్యం కాకుండా అనుమానం ద్వారా గ్రహించిన ఆకాశంలో నీలిరంగును అధ్యాస చేయడం మనం చూస్తున్నాము. కాబట్టి కళ్ళకు కనిపించని బ్రహ్మలో జగత్తును ఆరోపించడం అసంభవం అనే వాదంలో పసలేదు.

మాయ లేక అవిద్య

పూర్వపక్షి : వాదానికి వివర్తాన్ని అంగీకరించినా వివర్తానికి కారణమేమిటనే ప్రశ్న మిగులుతుందికదా? ఏకైకమయిన అపరిచ్ఛిన్న పరమసత్యం తాను మారకుండా నానాత్వంగా, పరిచ్ఛిన్నంగా గోచరిస్తుందని మొరంటారు. ఇది ఎలా సాధ్యం?

అద్వైతి : మాయ లేక అవిద్యవల్ల ఇది సాధ్యమవుతున్నదని శంకరుడు స్పష్టంచేశారు. సత్యాన్ని చురుగు ప్చి, ఇంకొక రకంగా చూపే ఆవరణ విక్షేపశక్తి మాయ (Covering and distorting force).

పూర్వపక్షి : ఈ మాయయొక్క స్థావర మెక్కడని మీ అభిప్రాయం ?

అద్వైతి : మాయ బ్రహ్మకంటే వేరయినది కాదు. నూయ్యకు తన కాంతిచే వస్తువులను ప్రకాశింపజేస్తూనే, మన దృష్టినుండి నక్షత్రమండలాన్నీ, తన స్వరూపాన్నీ మరుగుపరుస్తున్నాడు. ఆవరణశక్తి, ప్రకాశం రెండూ నూయ్యనికే చెందినట్లు మాయ, ప్రకాశం రెండూ బ్రహ్మకు చెందినవే. దీనినే ఇంకొకవిధంగా మనం చెప్పవచ్చును. నూయ్యకాంతిని భేదించుకుని మాడలేక పోవడం మన దృష్టియొక్క పరిమితి శక్తివలన అని కూడా చెప్పవచ్చును. అనంతమయిన బ్రహ్మకు దేశకాలములచే పరిచ్ఛిన్నమేసి గ్రహించడం - ఏకైక బ్రహ్మకు నా సూర్యులతో వివిధముగా గ్రహించడం మన పరిచ్ఛిన్నతవల్ల అని అనికోవచ్చును. ఏకైక సత్యమును భిన్నఖాదాలుగా, అనంతమైన దానిని పుచ్ఛిన్న ఖాదాలుగా గ్రహించే వ్యక్తగత స్వభావాన్ని శంకరుడు అవిద్య అనే పేరుతో నిర్దేశించాడు. వ్యక్తమైన అవిద్యా, విశ్వవ్యాప్త బ్రహ్మపరమైన మాయా రెండూ ఒకే శక్తిని గూర్చు భిన్ననిర్వచనాలు. వ్యవహారసత్య రుయిన జగత్తునుండి పరమ సత్య రుయిన బ్రహ్మకు దూరమవుతున్న మాగ్నము అవిద్యా నివృత్తియే. అనగా పుచ్ఛిన్నతను, ద్వైతివృత్తిని అధిగమించడమే.

పూర్వపక్షి : మాయ బ్రహ్మతోవుంటే మీ బ్రహ్మ యొక్క నిరవయవత్వానికి, నిర్గుణత్వానికి భంగంకాదా?

అద్వైతి : మాయ ద్రవ్యంకాదు. ఏకైక పరమ సత్యాన్ని నానాత్వంగా గోచరించేట్లుచేసి, అపరిచ్ఛిన్న సత్యాన్ని పరిచ్ఛిన్న ఖాదాలుగా విభజించి రూపరహితవస్తువునుండి రూపాలను సృష్టించే అనిర్వచనీయ వ్యాపారం మాయాశబ్దంచే నూచితమవుతుంది. మాయ బ్రహ్మకంటే అతిక్రమైన సత్యంకాదు. బ్రహ్మ అద్వితీయుడు కనుక, బ్రహ్మతోచేసిన ఇంకొక సత్యం లోని భాగంకాదు మాయ. మాయ సస్తూ కాదు; అసస్తూ కాదు. నామరూపజగత్తును సృష్టించినంతవరకు మాయకు సత్యత్వంవుంది. బ్రహ్మకు పరిమితి నేర్పరచ

గలిగినంత సత్యంలేదు. బ్రహ్మవలె సత్యమూ కాదు. ఆకాశ కుసుమంవలె అసత్యమూ కాదు. అందుకేనే మాయ అనిర్వచనీయం. మాయ బ్రహ్మతో ముడిపెట్టి బడేటప్పటికి నిర్గుణబ్రహ్మ సగుణమైన ఈశ్వరుడుగా మారిపోతుంది. మాయ ఈశ్వరుని శక్తిగా భాసించి సృష్టికి కారణభూతి మవుతుంది. ఈశ్వరుడు మాయచే సృష్టించాడు.

పూర్వపక్షి : మీరెంత చెప్పినా బ్రహ్మ - మాయ లకుగల సంబంధాన్ని నిర్వచించడంలో విఫలమయారనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

అద్వైతి : బ్రహ్మతో దాని సంబంధం నిర్వచనీయమైతే అది మాయ అని అనిపించుకునే అనిపించుకోదు.

కాస్త్రవేదీ : సాక్షేక్ష సత్యాలైన దేశం, కాలం, కార్యకారణ నామరూప సంబంధాలతో మూల సత్యాన్ని విభజించడంవలన సత్యం ఏలా వున్నదానిక భిన్నంగా మనకు గోచరిస్తుందో ఆధునిక కాస్త్రవిజ్ఞానంవలన మనం చూడవచ్చు. ఈ విధంగా సత్యాన్ని పరిచ్ఛిన్నం చేసి, మరుగుపర్చగల శక్తిల వ్యాపారాన్ని మాయ అనవచ్చునేమో?

పూర్వపక్షి : ఈనాటి విమానాలు, ఆటం బాంబులు అన్నీ యిదివరకే మనవాళ్ళకు తెలుసు అనే ధోరణిలో భావనాపైసైన అద్వైతాన్ని కాస్త్రవిజ్ఞానంతో ముడిపెట్టడం సమంజసం కాదేమో?

కాస్త్రవేదీ : మీరు నన్ను అపార్థం చేసుకున్నారు. ఆధునిక కాస్త్ర విజ్ఞానానుభవం - శంకరుని కొన్ని నూత్రీకరణలను అర్థం చేసుకోడంలో తోడ్పడుతుందేమోనని నా ఆశ. అందుకే ఈ ప్రస్తావన. ఈనాడు తత్వశాస్త్రాన్నీ కాస్త్రవిజ్ఞానాన్నీ (Science) విడదీయలేము.....

అద్వైతి : మన ద్వైతకుటుంబంలోనుంచి అద్వైతం స్థిరపడడం అంత తేలికైన పనికాదు. కనుక చచ్చుకునేటికి చాలిద్దాం.

ఉ ప స ం హా ర ము

అద్వైతం భావనాద మయినప్పటికీ, ఆ బిల్ల తిగిలిగించి దానిని చెత్తగా త్రోసివేయడం సరికాదు. “భావనాద తాత్విక దృష్టిని

చెత్తగా యాంత్రిక భౌతికవాదం మాత్రమే భావిస్తుంది. బహుముఖమైన జ్ఞానంలో ఒక ముఖాన్ని గోరంతను కొండంతలుచేసి వికృత

రూపం కల్పించడం భావనాద తాత్వికదృష్టి లోని లోపం" అన్న లెనిన్ వాక్యాలు జ్ఞాపకం చేసుకో తగ్గవి. హెగెల్ పట్ల మార్కుస్ అనలంబించిన వైఖరినలెనే, అసత్యాంశను విమర్శిస్తూ సత్యాంశను స్వీకరిస్తూ, పాతను అధిగమిస్తూ కొత్తను చేరుతూ పరమసత్యం వైపు పురోగమించడమే సరియైన సద్భితి.

తత్వశాస్త్ర వికాసంలో ద్వైతం నుంచి అద్వైతానికి వేసిన గంతు చాలా ప్రధానమైన మార్పు. అఖండసత్యంలోనుంచి ఖండ సత్యాలను విడదీసి (Abstraction) వానికి స్వతంత్ర సత్తాను కల్పించడం ద్వైతదృష్టికి కారణం. పదార్థం - చైతన్యం అన్యోన్య ఆశ్రయాలు. ఒకటి లేకపోతే రెండనదానికి ఉనికి లేదు. ఈ రెంటి సంపుటి అఖండసత్యము. పదార్థం, చైతన్యం ప్రక్కప్రక్కనే దేనికది వుంటూ ప్యాకెట్టుగా కట్టబడిన ఐక్యతకాదిది. పదార్థం - చైతన్యం అనే ఖండాలు తార్కికంగా తప్ప వాస్తవంగా విడదీయ వీలు లేనివి. పదార్థ చైతన్యాల అఖండ సంపుటి అభివ్యక్తిని (Manifestation) బట్టి జడంగా, నిర్జీవంగా, జీవంగా, మసస్సుగా మనం ఈనాడు ఊహించలేని అనేక యితర రూపాలలో భాసిస్తుంది. పదార్థ - చైతన్య సంపుటి అభివ్యక్తిలో అనంతమైన అవకాశాలున్నాయి. పదార్థ - చైతన్యాల ఐక్యతను రెండు విభిన్నాల ప్యాకెట్టుగా చూడడం మన లోని యాంత్రికదృష్టియొక్క అవశేషం.

అఖండమైన యీ సంపుటినుండి ఖండాలుగా పదార్థాన్ని, చైతన్యాన్ని వేరుచేసి వానికి స్వతంత్రసత్తా కల్పించేభావనాదమూ, భౌతికవాదమూ, వానిమధ్య సంఘర్షణ ఈ

అఖండదృష్టిలో అవాస్తవికమూ, అర్థరహితమూ. భావనాదం, భౌతికవాదం రెంటి లోనూ సత్యాంశం వుంది - అసత్యాంశం వుంది. చైతన్యంలోని జడపదార్థం అంటూ ఒకటున్నదని అనుకోవడం యాంత్రిక భౌతికవాదంలోని పొరపాటు. పదార్థ ఆశ్రయం లేని చైతన్యం వుంటుందనుకోవడం భావనాదంలోని పొరపాటు.

చేతన కారణవాదాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ శంకరుడు ఇలా వినరించారు: "చేతనాచేతనత్వము అభివ్యక్తి భేదముచే కలుగుచున్నది. చైతన్యము కార్యమునందు కనపడకపోవచ్చు. జీవులయందు కూడ నిద్ర, మూర్ఛ మొదలగు అనస్థలయందు చైతన్యము కనపడుట లేదు. అదేవిధముగా కాష్టలోష్టాదులయందు (కొయ్య, రాయి) కూడ కాన్పించుట లేదు. చేతనము అన్నింటియందునూ సమానత్వమే అయినను కొన్నిటియందు గోచరమగుచున్నది. మరికొన్నిటియందు గోచరమగుట లేదు. అందునలన రూపాది భేదము కలుగుచున్నది" అద్వైత దృష్టిలో జడమనేది లేదు. జడమనేది కూడ చేతనముయొక్క అభివ్యక్తి భేదమునలన కలిగినదే. పదార్థ చైతన్యాలనే తార్కిక ఖండ సత్యాలకు చేతనమనే పరమ సత్యంలో ఐక్యతను చూచాడు, శంకరుడు. ఈ రెండు ఖండసత్యాలకు పదార్థమనే పరమ సత్యంలో ఐక్యతను చూస్తుంది, గతితార్కిక భౌతికవాదం. పరమ సత్యంలోని ఖండ సత్యాలను తార్కికంగాతప్ప విడదీయ లేనప్పుడు, సత్యం అఖండమని అంగీకరించినపుడు చేతన కారణంలో పదార్థ మున్నట్లే, పదార్థ కారణంలో చేతన మున్నట్లు అంగీకరించాలి. శంకరుడు చేతనకారణాన్ని నిర్గుణం,

నిరనయనం అన్నాడు. అఖండ సత్యాన్ని అంగీకరించినప్పుడు నిరనయనత్వాన్ని అంగీకరించక తప్పదు. అనయన భేదం తార్కిక విభజనేకాని వాస్తవం కాజాలదు. కాని నిర్గుణం అంటే శూన్యంఅని శంకరుని ఉద్దేశ్యం కాదు. పదార్థ రహితమని అనుకోవలసినస్తుంది. పదార్థ రహితమైతే జడంగా భాసించే దానికి ఎలా కారణమౌతుంది? కార్యం కారణంలో లేనిది కాదనే సత్కార్యవాదానికి అంగీకరించాడుగా శంకరుడు. ఈ ఇబ్బందిని తప్పించుకునేందుకు కార్యం మిథ్య అన్నాడు. ఇది వాస్తవ నిరాకరణ. కార్యం కారణంకంటే అన్యమైనది కాదనే దృక్పథానికిది దారితీసింది. కార్యం కారణం కంటే అన్యమైంది.

కాని కార్యం, కారణం ఒకటికావు. అనన్యత్వాన్ని (Non-difference) సమానత్వంగా (Identity) చూడడంవలన ఏర్పడిన గందరగోళం ఇది. శంకరుని అద్వైతంలో విరుద్ధాల ఐక్యత సాధ్యమనే గతి తార్కికదృష్టి కొరవడి నందుననే ఈ ఇబ్బంది ఏర్పడింది. అనన్యంగా వుంటూ, సమానంకాని వినూత్నత్వం గతి తార్కిక దృష్టిలోనే సాధ్యం. ఒక విధంగా పరమసత్యానికి నిర్గుణత్వం సాధ్యమౌతుంది. గుణం అనేది పరస్పర సంబంధంలోనే న్యక్తమౌతుంది. ఇతర వస్తువుల సంబంధంలో గుణాలు న్యక్తమౌతాయి. ఎన్ని సంబంధాలుంటే అన్నిగుణాలు న్యక్తమౌతున్నాయి. అందువలన పరస్పర సంబంధాలనుబట్టి వ్యావహారిక ఖండ దృష్టిలో గుణాలు అనంతంగా వుంటాయి. అఖండ సత్యదృష్టిలో అది అద్వితీయమైనప్పుడు దేనితో సంబంధం? సంబంధం కలగడానికి రెండవది లేనప్పుడు గుణం

ఎక్కడిది? అందువలన సత్యానికి అఖండ దృష్టిలో నిర్గుణత్వం - ఖండ దృష్టిలో సగుణత్వం ఏర్పడుతుందని అనుకోవచ్చు. శంకరుని అభిప్రాయం ఇదేనా అనేది నిర్ణయించడంలో అవుననడానికి అవకాశంవుంది - పరిచ్ఛిన్న వ్యాపారాన్ని మాయగా నిర్దేశించాడు కాబట్టి.

ఏమైనా పదార్థానికి శక్తికి అన్యోన్య శ్రయత్వం కల్పించిన ఐన్ స్టీన్ సరిశోధనలకు భౌతికశాస్త్రంలోగల ప్రాముఖ్యత అద్వైతానికి తత్వశాస్త్రంలో వుంటుంది. ఇది మనం గుర్తించవలసిన విషయం. ద్వైతం నుంచి అద్వైతానికి మార్పుకూడా చాలా ప్రాముఖ్యత గలదిగా అంగీకరించాలి, గతి తార్కిక భౌతికవాదులం. మనం అద్వైతంలో పదార్థానికి చైతన్యానికి పదార్థమనే పరమ సత్యంలో ఐక్యత కుదిర్చాం. కాని జడ పదార్థంనుంచి జీవపదార్థం బయలుదేరింది. కాబట్టి భౌతికవాదం అంగీకారయోగ్యమనే వాదన గందరగోళానికి దారితీస్తోంది. జడ పదార్థమనేది గతిరూప చైతన్యంలేనిదికాదు. జడం జీవం-మొవలనవి పదార్థ చైతన్య సంపుటియొక్క భిన్నస్వకీకరణలు. పదార్థ చైతన్యసంపుటియైన గతి తార్కిక సత్యం యొక్క అభివ్యక్తిని జడంనుంచి చేతనానికి ఎందుకు పరిమితంచేయాలి? ఈ అభివ్యక్తి శంఖానర్తనలె (Spiral) చక్ర క్రమంలో సాగుతున్నప్పుడు - ఈ చక్రంలో జడ జీవ పరిణామం మనకు న్యక్తమయిన ఒక చాపం (Arc)మాత్రమే. ఇలాగతి తార్కికక్రమంలో జడ - జీవ పరిణామాన్ని పరమసత్యంగా కాక సాపేక్ష సత్యంగా మాత్రమే స్వీకరించాలి. ఇట్టి సాపేక్ష సత్యంపై గతి తార్కిక

భౌతికవాదం ఆధారపడడానికిబదులు పదార్థ చైతన్యాలతో ఆ భేదంపై ఆధారపడనలసి వుంటుంది. పదార్థం, చైతన్యం భిన్నంగా వుంటూ ముడివేయబడిన వ్యాకృత్య గా సత్యాన్ని చూడడమనే యాంత్రికవాద అవశేషాన్ని భౌతికవాదం విరజ్జించాలి.

అద్వైతం పరమసత్యమనీ - ద్వైతం వ్యావహారిక సత్యమనీ నిర్వచించిపారమార్థిక (Absolute) వ్యావహారిక (Relative Practical) సత్యాల మధ్యగలసంబంధాన్ని వినరించడంలో అద్వైతం తత్వశాస్త్రాభివృద్ధిలో ఒక ముందడుగు వేసింది. అంతకుముందుబాద్ధులు కూడా ఈ దశలను విభాగంచేసినా, ఈ దశల సంబంధవినరణకు వారుపూనుకోలేదు. పరమ సత్యానికీ వ్యావహారిక సత్యానికీ మధ్యగల సాపేక్షతను గుర్తించి, పరిచ్ఛిన్నతనునానాత్వాన్ని అధిగమించడంవలన మనదృష్టి సంబంధం రెండు విభిన్నశక్తులమధ్య సంబంధం వంటిదికాదని, సత్యానికీ, దాని గోచరత్వానికీగల సంబంధం కనుక ఇక్కడ పరిణామ వాదం వర్తించదనీ, ఏకైకం నానాత్వంగా, అపరిచ్ఛిన్నం పరిచ్ఛిన్నంగా గోచరించడమనేది వినర్తపరిణామంవల్లనే పాథ్యమవుతుందనేది - ప్రాముఖ్యతగల సాహసోపేతమైన సూత్రీకరణ. వ్యావహారిక సత్యంయొక్క పూర్ణత్వాన్ని సాధించుకొంటూ పరమ సత్యాన్ని చేరగలమనే సూత్రీకరణ సత్యాన్వేషణలో మనం చేసే కృషిలో పదునైన ఆయుధంగా వినియోగపడగలదు. ఐన్ స్టీన్ ఈ ఆయుధాన్ని చక్కగా ఉపయోగించడంవలన గొప్ప ఫలితాలను సాధించాడు.

శక్తినంతమైన (Dynamic) బాద్ధం క్షీణించింది. తాత్విక చర్చను నిరాకరించి తత్వ

ప్రకాశశూన్యమయిన కర్మకాండలో మునిగి తేలే ఛాందస పూర్వ మీమాంసాపద్ధతి ప్రభుత్వ ఆనరంతో ప్రబలుతున్న రోజులవి. హేయమైన నరబలులు మొదలగు వానితో మాధ్యాన్ని పెంపొందిస్తున్న శాక్తేయ కాపాలిక మతాలు విచ్ఛలవిడిగా పెంపొందుతున్న రోజులవి. అట్టి సాంఘిక పరిస్థితులలో ఉపనిషత్తులలోని సూత్రమైన తాత్విక చర్చలపైకి దృష్టిని మరల్చి తత్వశాస్త్ర పునరుజ్జీవనానికి విజ్ఞాన దృష్టిని పెంపొందించడం శంకరుడు సాధించిన అభివృద్ధికరమైన మార్పు. స్థాయిభేదాలను అంగీకరించే విశాల ఉదార దృష్టితో మతతాత్విక రంగాలలో సహన ధోరణిని పెంపొందించుటకు శంకరుడు అద్వైతం ద్వారా నిర్వహించిన ప్రాత అభ్యుదయకరమైనది.

వ్యావహారిక సత్యంయొక్క సాపేక్షతను అతిగా నొక్కిచెప్పడంవలన సాపేక్ష సత్యానికి మిథ్య అని నామకరణం చేయడం - ఏకత్వాన్ని నానాత్వంగా, అఖండాన్ని ఖండాలుగా చూపి పరిచ్ఛిన్న బుద్ధిగత వ్యాపారానికి మాయ అని పేరుపెట్టడం, దానికి ద్రవ్యంవలె ఉనికినికల్పించి, వేరుచేసి, దాని సంబంధాల గూర్చిన అవాస్తవిక చర్చతో గందరగోళం కలిగించడంవలన - జగత్తు వాస్తవికతను నిరాకరించే మెట్టవేదాంతమూ, నిరాశాదృక్పథమూ ప్రబలి ప్రమాదకరమైన పరిణామాలకు దారితీసింది. వ్యావహారిక సత్యంగా అంగీకరింపబడిన సగుణ జగత్తులోని ఆంతరంగిక సంబంధాలను నిర్వచించే పరిణామవాదాన్ని వ్యావహారిక సత్యంలో భాగంగా గుర్తించ నిరాకరించడం. ఇక్కడ కూడా వినర్త పరిణామాన్నే స్వీకరించడం -

నిరాకరణ దృక్పథ విజృంభణకు దోహదం చేసింది.

అనన్యత్వాన్ని సమానత్వంగా చూచి, కార్యకారణ సంబంధంలో కార్యాన్ని మిథ్యగా నిర్వచించడం జడాత్మక దృక్పథ విజృంభణకు దోహదం చేసింది.

పరమ సత్యంతో మానవునికి ఐక్యతను

కల్పించి, మానవుని పూర్ణవికాసానికి గల అవకాశాలను చూపి విశాలదృష్టిని చైతన్యాన్ని పెంపొందించ సమర్థమయిన జీవ బ్రహ్మైక్యవాదం రెండవ స్థానంలో అడుగున పడి జగన్నిధ్యా సిద్ధాంతం అపార్థాలతో నైతికైక్కడంవలన భారత జాతికి కలిగిన నష్టం అపారం.

(ఈ వ్యాసం 1957 అక్టోబరులో వెలువడిన తాత్విక వితిహాసిక అధ్యయనసంచిక -సందేశం-లో ముద్రింపబడింది. లోగడ అద్వైతగోష్ఠిలో అదికూడ చర్చింపబడినందున యితర వ్యాసాలతోబాటు దానినికూడా యిచ్చట ప్రచురిస్తున్నాం. —సం.)



శంకరాద్వైతం

శ్రీ త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు

నేడు మనం చదివే అద్వైతానికి గోత్రప్రసవర్తకుడు గౌడపాదుడు. స్వీయప్రతిభతో దేశం నలుమూలలా తిరిగి శంకరుడు దానిని వాద ప్రతివాదాలతో, భాష్యాలతో ప్రాచుర్యం లోకి తెచ్చాడు. శాస్త్రపరిశీలననల్ల నిద్ర, జ్ఞాపకం, భ్రాంతి, స్వప్నాల అనుభవంలో అద్వైతుల ఆత్మభావనకు ఆలంబం లేదన్నారు రచయిత. శంకరుని అధ్యాసభాష్యానికి వుపపత్తి లేదన్నారు. తద్వారా మాయావాదం బ్రహ్మభావనతో పోగనిడని ఆక్షేపణలు చూపారు. శంకరునిలో స్వీయాత్మక ధోరణి (Subjective Idealism), బాహ్యార్థవాద ధోరణి (Objective Idealism) రెండూవున్నాయని నిరూపించారు. పరమసత్యం, వ్యవహార సత్యం అనే అద్వైత విభజన నేటి విజ్ఞానశాస్త్రంలోని పూర్ణ, సాపేక్ష్యసత్యాలతో సమ్మతించేది కాదన్నారు. మూలసత్యం వినర్తం చెందడం అనే అభిప్రాయానికి సైన్సులో తావులే దన్నారు. “శంకరుని మాయావాదం” అనే వ్యాసంలోని అన్ని హంశాలకు యీ వ్యాసంలో పలుతావుల్లో సమాధానాలున్నాయి.

ప్రకృతిలో సామాన్యాలకు కంట స్థానముందో, విశేషాలకు కూడా అంతే స్థానం వుంది. రెండూ సమ సత్యాలే. ప్రత్యేకత లేకుండా సామాన్యాలకు లేదు. అవి రెండూ అన్యోన్యపేక్ష్యాలు. ఇందులో ఏ అంశం వుపేక్షించినా, అ లోకి కైకొనక పోయినా సమగ్రతకు భంగం వాటిస్తుంది; పాక్షిక సత్యమే కాగలుగుతుంది. అనుకోకుండా అప్పుడే తల్వి చర్చలో పడుతున్నాము. అందులోనూ పరామర్శించ బోయేది అద్వైత వేదాంతాన్ని. అందుకని ముందే విస్పష్టమైన వివాదంలో విషయ ప్రారంభం చెయ్యడ మెందుకు? మరోవిధంగా ప్రస్తావన చేయొచ్చు.

వ్యక్తిత్వం మేధోభర్తం. మేధస్సునై అంతస్తులలో అడుగుమోపేకొలదీ మానవునిలో అవ్యాకృతంగా, చాయగా దాగుండే స్వయంవ్యక్తి పూర్ణబింబంగా, ప్రస్ఫుటంగా అభివ్యక్తి పొందుతుంది. నిలుకెల్ల మెదడు ప్రవహించే మహా మేధావులకది నిస్సంకోభ. మేధావిశ్మయాల కదాక పెట్టు ముక్తాలు. అది వారు కనుపాపలా కాపాడుకునే తాపత్రయంతో వెగటు

కలిగిస్తుంది. వ్యక్తిత్వం కళాతపస్వికి పొందిన వర మయితే, తత్వవేత్తకది అందుకోమని వచ్చిన కాస్క. అతనిది వ్యక్తి వైభవం.

వ్యక్తి ముద్ర పడగూడదని, వ్యక్తి నీడ ఆరరాదని అతీతద్రవ్య సుపలక్షించేవి మతం, విజ్ఞానశాస్త్రాలు. విజ్ఞానశాస్త్ర ఫలితాలకు ఆహార పానీయాలుగా సేవించి జీవిక సాగించే తత్వశాస్త్రం చరిత్రలో చాలా యిటీవలిది. భారతదేశం దానినికా ఆకళిపు జేసుకోలేదు. ఇక వుపనిషత్తులనాడు దీని పూసెక్క మంటుంది? నాడున్నదంతా పూహాప్రధానమైన తత్వ చింతనే. మరి పూహ అంటే కటునివంటి వ్యక్తిత్వం ఆకాశంలో అంతింకై ఎదిగిపోయేందుకు అనుకూల వాతవరణమన్నమాట. అటువంటివి మే ఆ పూహాత్మక తత్వచింతన (Speculative Philosophy) లో వ్యక్తిని మెసలనివ్వకుండా, అడ్డకట్టి అంతర్ధానం గావిస్తుంటే సత్యాన్వేషణే మాయంవుతుంటుంది. ఉపనిషత్తులలోని అన్ని ప్రకరణాలు జీరలేని గొంతు కతో ఒకేమాట సుచ్చరిస్తున్నాయనడంలో పూరు కోక, అన్ని వుపనిషత్తులూ కలిసి బృందగానంలో

వరసగా నిలబడి వొకే పల్లవిని ఆలపిస్తున్నాయంటే న్యాయం, నిరంకారమకోవడం సహజం.

కాని అటువంటి అన్యాయానికి వాడికట్టిదే వేదాంతశాఖ. ఆ శాఖలో పలురచనల ద్వైతాద్వైతం, రకరకాల అద్వైతం, కడకు ద్వైతంకూడా వున్నాయి. ఇన్ని కోవలూ వుపనిషత్తులన్నీ యీమూలమండ ఆ మూలవరకు వున్నట్లే సప్తస్థిస్తున్నాయంటాయి. అవగా వుపనిషత్తులలోని తత్త్వనేర్పల వ్యక్తిత్వాలు బావగా పోవాలన్నమాట. పూర్వుల వ్యక్తిత్వాలకు తెరమరుగుకు త్రొక్కివేసే సాంకేతిక విధానమే భాష్యపద్ధతి. అవగా, అక్షరాలకు మాచ్చకుండా అర్థాలకు మాచ్చి తమ అభిరుచాన్ని ప్రాచీనత, సంప్రదాయం పేర చెలాచిటి చేసే సాధనవిశేషం.

ఉపనిషత్తులలోని తత్త్వనేర్పలాతా ఏకాభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చాకని చెప్పవేమే 'వేదాంతసూత్రం' పుట్టుకకు కారణం. దానికి కర్త బాహరాయణుడు. వుపనిషత్తులలో ఏకాభిప్రాయ ముందిని బయల్పరిచ వారిలో యీయన మొదటివాడుగాడు. ఆయనకు ముందు అనేకులున్నారని ఆయనవల్లనే తెలుస్తుంది. ఆశ్వమేధుడు, ఔషధిలోమి, కాశకృతున్నడు, కాష్ఠజిని, బావరి అన్నవారు కూడా బాహరాయణునివలనే సూత్రకర్తలైయున్నారు. వారి రచనలు కాలకృత్యంలో కలిసిపోయాయి. అల్పాక్షరాలలో సర్వవాదాల సారాన్ని సుస్పష్టంగా అసందిగ్ధంగా యముద్వ్యగల సరి శపథం పూనినదే సూత్రరూపం. అల్పాక్షరాలు పాటిం చాయేగాని అసందిగ్ధతను ఆనవాలుకుకూడా సాధించ లేకపోయాయి. అందువల్ల లక్ష్యమే విఫలమయ్యింది.*

ఇక తర్వాతకాలంలో సూత్రాలకు, వుపనిషత్తులకు వాక్యాలు, వృత్తులు, కారికలు, కడకు భాష్యాలు వెలువడ్డాయి. సూత్రకర్తలవలనే వుపనిషత్తులన్ని యధాతథంగా వొకచోట స్పష్టంగా క్రోడీకరించడం మినహా స్వీయభావాలను చొప్పుచటను నే 'పాపానికి'

* అధికరణ విభాగంలోగాని, ఏది పూర్వసత్య సూత్రమో ఏది సిద్ధాంత సూత్రమో నిశ్చయించడానికి గాని, ఏ యే వుపనిషత్తులకు, స్మృతులకు సూత్రం క్రోడీకరణమో నిర్దేశించడంలోగాని ఒక సంప్రదాయము, నిశ్చయము లేదు. ఒక సూత్రమే రెండుగా తెగలదు. విభిన్నార్థాలు ఇవ్వగలదు. సూత్ర సాహిత్యానికి సంప్రదాయం ప్రాణం. కాని అది ఎలా నశించిందో నశించింది. దానితో వేదాంతసూత్రం అడిగిన అర్థమిచ్చిన కామధేయమయ్యింది.

వాడికట్టుకోవడం మా ప్రయత్నం కాదనిమాత్రం యివీ చెప్పాలి. కాని, వారసుకోని ఫలితాలే కలిగాయి; అదంతా అజ్ఞాతంగానే తిరిగిందంటే నష్టం కలగనేరదు. 'వేదాంత సూత్రాలకు వుపపక్ష, బోధాయనులు వృత్తులు వ్రాశారని ద్రమిడ, పంకాచార్యులు భాష్యాలుచేశారని తెలుస్తోంది. బృహదారణ్య కోపనిషత్తుకు 'భర్తృప్రపంచ'మనే ఆయన భాష్యాన్ని, మాండూక్యానికి గౌడపాదులు కారికలు వ్రాశారు. సుందరపాండ్య, గుహదేవ, భారుచి, బ్రహ్మవత్సుల పేర్లు కూడా ఈ సంప్రదాయంలో విసవస్తున్నాయి. అందుచే భాష్య పద్ధతి ఆనాటి యుగలక్షణ మనడం అతిశయోక్తి కానేరదు. కాగా, శంకరుడా సాంప్రదాయకాభ్యాసానికి వారసుడు; కాకుంటే తలయొగ్గ వలసినవాడు.

భాష్యకర్తలయితే ప్రవాహణజైవారి, అశ్వపతి, అజాతశత్రు, చిత్రగాన్ధ్యున ప్రతార్థన, యాష్టవక్త, రైక్య, పుద్గాలక, గౌతములవంటి హామూలవ్యక్తిత్వాలను (వారి ప్రత్యేక భావశ్రేణిని గుర్తు రానివ్వకుండా) మైనపు బొమ్మలమాదిరిగా కిరిగించివేసి వొక ముద్దగా చేయగల్గారు. కాని తమ తమ శాఖలలో ఉపశాఖలకు ప్రత్యేక భావాలను తలెత్తే అవకాశం కలుగకుండా చేయలేకపోయారు. నిజానికి భాష్య పద్ధతి మత తత్వానికి చెందినది. అయినా మేధో వ్యక్తిత్వాన్ని చెరిపివేయడం ఎవరితరం? శంకరుడు గీచిన గిరి దాటకుండా ఆయన అనుయాయులు నిలవలేదు. ఆయన శిష్యులు వుపశాఖలు నెలకొల్పారు. మండనమిశ్రుడు, సురేశ్వరుడు, పద్మపాదుడు అన్న ముగ్గురు శంకుని శిష్యులే. గురు మరణంతో వారు ముగ్గురూ మూడు త్రోవలు త్రొక్కిారు. ఆతర్వాత మరికొంతకాలానికి 'వాచస్పతి' నాలుగో త్రోవొకటి తీశాడు. • మతరూపం పొందిన అద్వైతం పైతం వ్యక్తిత్వాలకు - ఆయా తత్త్వజ్ఞుల స్వతంత్ర భావనకు అరికట్టజాలక పోయిందని వేలింది. ఇక నిటువంటి పూర్వాసరాలతో శంకర భాష్యం మాతృకలకు ప్రతినిధి కాగల్గుతుందని ఆశించడం అనవసరం. అది గీటురాయిగా దాని నుంచి చెడ్డలను నిష్క్రయించడం నిరర్థకం. అది మతావేళపరులపని. సాంప్రదాయానికి అధికారదండ మప్పగించేవారికి దాన్ని విడుదలం.

• ఈ వుపశాఖల అభిప్రాయాలు ప్రస్తావనామాత్రంగా ముందు మాయావాద పరామర్శలో వస్తాయి.

అసలు వుపనిషద్వ్యంగం వొక తిరుగుబాటుయ్యగం. గొడ్డుబోయిన యష్టకిర్మ తంత్రంపై కచ్చ గట్టికాలం. మేధస్సు అనాడు కల్లెంలేని గుర్రం. మేధోబలంకొద్ది ఎంతదూరంగా ఎంత విశ్మయభలంగా యోచించినా పట్టంపులేదు. పడికట్టులేదు. తలకొకవూహ. ఆ వూహలో సాహసం కన్నా దుస్సాహసం జాలుదులిపి నిలుస్తుంది. అదొక స్పృహ కల్పం. ఒక్కొక్క రొక్కొక్క భావాన్ని, కాదు కవుల భావాలను కూడా కని లోకం మొకాన పడవేళాను. కాని లోకం బిడ్డలందరినీ సమదృష్టితో సాకడం చేతిగానిది. తొలచూలుగిడ్డ, కడగొట్టబిడ్డ అనే విచక్షణ విడనాడలేదు. పలు తరగతుల భోతికవాద ప్రతిపాదనలు, అనేక చాయల అద్వైత అన్వేషణలు, ఈశ్వరవాదం, సర్వ దైవాశవాదం అన్నవిన్నింటికీ వుపనిషత్తులు పురుషు పోళాయి. కాని తత్త్వశాస్త్ర మంతా వేదాంత మనిపించుకోవలసి వచ్చింది. పల్లీ ఆ వేదాంతమంటే అద్వైత మనిపించుకుంటోంది.

గౌడపాదుడు - అద్వైతం

అ ద్వితీయ పరబ్రహ్మం- నిర్గుణ చైతన్యం అన్నది వుపనిషత్తులలో వొక ప్రతిపాదన. దానికి అద్వైత వాదంగా సమగ్రాకృతి నిచ్చినది చరిత్ర కందినంతలో గౌడపాదుడు. ఆచార్య గౌడపాదులు లేకుండా నేటి అద్వైతశాఖ లేదు. ఆయన అద్వైత సిద్ధాంతమాతృక. శంకరుడాయన వరససాదం. అద్వైత సిద్ధాంతంలో గౌడపాదునినాటి లోపాలను సరిదిద్దినట్లుగాని, ఆయన వేసిన తర్కపునాది బీటలువాకే స్థితి వీర్పడి నూతన తర్కసామగ్రితో నిలబెట్టిన దాఖలాగాని కనిపించదు.

‘మా వుపనిషత్సాహిత్యం దేవుడు చెప్పగా విన్న శ్రుతి; అపరోక్షానుభవం యొక్క సమాచార సేకరణ. అది అపౌరుషేయం. అంతకన్నా ఆత్మవచనం మరొకటి లేదు. అందుచే అందరం సమ్మతి’ అని నిర్బంధిస్తే మానవుని తర్కబుద్ధి, హేతువృద్ధి ఎదురు తిరుగుతుంది. పైగా, ‘ఇది తత్త్వశాస్త్రం కాదు, మూఢ విశ్వాసాల కాలవాలమైన మతద్వక్ష్పథం; మతాన్ని తత్త్వ విచారంగా పులిమి పుచ్చ జూడడమే’ అని నాలుగూదులిపి తన దారిన తాను స్వతంత్రంగా తత్త్వ చింతనలో నిమగ్న మవుతుంది. మానవుని హేతుబుద్ధిని తృప్తిపరచకుంటే కార్యం తీరకని గ్రహించాడు గౌడపాదుడు. అందుచే వేదాన్ని నమ్మమనే కన్నా వేదాన్ని నచ్చజెప్ప బూసుకున్నాడు. అసగా అద్వైతానికి తార్కికోప పత్తి కల్పించ బూసు

కున్నాడు. అతీంద్రియ విషయమూదని ఇంద్రియ గవ్యమైన తర్కం నిరూపిస్తుంది, వేదంలో తర్క ముందిన్నాడు. ప్రత్యక్షానుమాన ప్రమాణాలను పురస్కరించుకునే, మరొక ప్రమాణం వుందని వేదం నిష్ణయిస్తోంది. అది ‘అపరోక్షానుభవం.’ (Intuition). దానికి ఇంద్రియ ప్రమాణాలకూ తగాదలేదు. దేని పని దానిదే. వొకదానితో వొకటి జోక్యం కల్పించుకోవు. అందుచే వేదంలో ప్రత్యక్షకం పరమ ప్రమాణంకాదు. తర్కసమృతమైన వేదభాగమే గ్రాహ్యం. యుక్తియుక్తం కాని దానినితీసి తుంగలో తొల్లొచ్చు. అంతమాట వేదవిశ్వాసువున్న నాప్పిస్తే, ఆభాగాలు గాణా, వర్ణాలు మాత్రమేనని సున్నితంగాచెప్పొచ్చు. దీనినే “నిశ్చితమ్ యుక్తి యుక్తౌచ యద్దృశ్యవతి నేతరమ్” అని కారికలలో అద్వైత ప్రకరణంలో (III - 23) చెప్పాడు. వేద విశ్వాసున్నవారికి వేద ప్రమాణంలోనూ, తర్కబుద్ధులకు తర్కసహంగానూ, సవ్యసాచివ్యంతో పని నిర్వహించాడు. ఆయన మూడూక్యకారికలను నాలుగుఅధ్యాయాలుగా విభజించాడు. తొలిప్రకరణం పేరే ఆగమప్రకరణం. అందులో మూడూక్యాగమార్థాన్ని వివరించాడు. ఈ ప్రకరణంలోని వుపనిషత్సాహిత్యం తక్కిన మూడు ప్రకరణాలలోను తర్కరీత్యా సుసంధించి నిరూపించడం ఆపుష్టక పథకం. వైతన్య ప్రకరణంలో నానాత్వమంతా సత్యమవుకోవడానికి వీలులేదని, అద్వైతప్రకరణంలో నిర్గుణ చైతన్యమే ఏకసత్యమని, ‘అలాట శాంతి’ లో పరమత ఖండనం - ఇదంతాతర్క సహాయంతో జరిపాడు. [ఈఅభిప్రాయం శంకరుడే కారికాభాష్యంలో నాలుగో ప్రకరణం ఆరంభ వాక్యాలలో తెలిపాడు.]

మాయావాదం శంకరాద్వైతం యొక్క ప్రత్యేకత అని ప్రతీతి. అదే ఆయన్ను లోకం ప్రచ్చన్న బౌద్ధుడనడానికి కారణభూతమయ్యింది. మహాయాన బౌద్ధమండలి వేదాంతశాఖలోకి తొట్టి తొలిసారిగా మాయావాదాన్ని చొప్పించినవాడు, • ఆ మాయా

• భర్తృహరికికూడా ఇందులో పాలుంది. జగత్తును బ్రహ్మవివర్తమన్నాడు. వుపనిషత్తులలో సహజ పరిణామంగా మాయావాదం రూపొందే వీలుండవచ్చుగాని, మహాయాన బౌద్ధంతో సంపర్కంగాని, పరిచయంగాని వున్న అద్వైతాచార్యులే. మాయావాదానికి కర్తలయ్యారు. భర్తృహరికా సంబంధం అధికం. అందుచే మాయావాదం వేదాంత శాఖలో ప్రవేశించడానికి బౌద్ధం స్పష్టంగా తోడ్పడింది.

వాదానికి వుపనిషత్తులలో గల ఆధారాలను ప్రయోగపడి చూపి హిందూ ఛాందసాన్ని తృప్తిపరచవలసినవాడు గౌడపాదుడే. ['సంఘాతాః స్వస్వవత్ సర్వే ఆత్మమానుయా విస్వతాః' (III - 10), "అనిశ్చితాయథారజ్జకారకారే వికీర్ణతా, సంపదారాది భీర్వాజైప్రస్థితా వికీర్ణతా, "స్వస్వమాయే యథాద్వైతే గంధర్వ సగరం యథా, యథావిశ్వమిదం ద్విప్రం వేదాంతేషు విచక్షణో" - II - 11, 31 కారికలు.] ఈ కారికలను పరిశీలించినట్లయితే శంకరుని వేదాంత సూత్ర భాష్యపతాకంలోనే అధ్యాస భాష్య సంతా గౌడపాదునిపై కారికల ప్రతిఘటన అని తెలుసుకోవడం సులభమే. వివర్తవాదంలోని భ్రాంతి అవిభవాన్ని, ఇంద్రజాలంలోని గంధర్వ సగరాన్ని, జాగ్రవవస్థలో అవిభాతపయ్యే బాహ్య ప్రపంచం పరమార్థ సత్యం కావని చక్కగా చూపగల 'మాయావర్త' దృష్టాంతాన్ని (4-44), స్వస్వ సుభవాన్ని గూర్చి కావాలైన తర్క సామగ్రిని ఆయన శంకరునికి అప్పగించివేసి వెళ్ళి పడనిపిస్తుంది. త్రాడును పాముగా భ్రాంతిచేయడం తున్నా సంతే, త్రాడు ప్రత్యక్షంగా మన కళ్ళ ముందుంటోంది. కాని, పరబ్రహ్మ ప్రత్యక్షం కానందున అందులో జగత్తువుందని భ్రాంతిపడడం సంభవం కాదన్న దొక ఆక్షేపణ. దానికి శంకరునికి ముందే ఆయన సవాలిచ్చాడు. ఆకాశం కళ్ళకు కనిపించదు. అయినా దానిలో మాలిన్యాన్ని, నీలిమను ఆరోపిస్తున్నాం, అలాగే పరబ్రహ్మలోనూ సంభవమే అన్నాడు. ("యథాభవతి బాలానాం గగనం మలినమ్ మలైః, యథా భవత్యబుద్ధానామాత్మాఽపి మలికోమలైః" - III - 8) శంకరుడు అధ్యాస భాష్యంలో ఇందులోని శబ్దాలను వైతం గైకొని యిదే సమాధానం యిచ్చాడు. జీవాత్మ పరమాత్మలకు వికృతను చెప్పడానికి 'మహాకాశం - ఘటాకాశం' అనే దృష్టాంతాన్నే ఈనాటికీ అద్వైతం వాడుకోవల్సివుంది. లాక్షణికమైన యీ వుదాహరణను 'అద్వైత ప్రకరణం'లో (3-7) కారికలలో చక్కగా నిర్వహించాడు.

తర్కంతోపాటు అద్వైత భాష్యస్థితికి కూడా దారిచూపాడు. ప్రధాన విషయాలను స్వయంగా సాధించిచూపాడు. ఉపనిషత్తులలో సృష్టివాదంతో పాటు సృష్టివాద నిరసనకూడా వుండన్నాడు. ఈశావాస్యంలో 'సంఘాతాని ఆరాధించేవారు విశేషమైన అంధకారంలో ప్రవేశిస్తార'ని వుంది. సంఘాత అనగా హిరణ్యపర్వకు - జగదుత్పత్తిలో అతడే

మొదటివాడు. అందుచే, యీ వాక్యం ద్వారా సృష్టి వాదాన్ని శ్రుతినిరసిస్తోందన్నాడు. (III - 25). అసలు మాయావాదం శ్రుతిలో వుండంటూ, 'ఇంద్రో మాయాభిర్గుడు మామీయతే' అన్న ఋగ్వేదావ్యం బృహదారణ్యకంలో ప్రస్తావించిన దాన్ని పట్టుకుని ఎత్తిచూపాడు ('నేహనా నేత చాఽఽత్మా యాదింద్రో మాయాభిర్వేషి' - II - 24) ఇందులోనే 'నేహనానాస్తి కించన' ('ఆత్మో నానాస్య సెంత మాత్రములేదు) అన్న కారక వాక్యాన్ని, 'నేతనేతి' వర్ణనను ఎత్తి (II - 26) నిర్గుణబ్రహ్మాన్ని, వృత్తి కాయః పిండాలను విస్ఫులింగాలు అంతిరంగా ఆత్మలో ఏకత్వాన్ని బోధించడానికి (III - 15) తెచ్చిన దృష్టాంతాలే నని భేదాభేదాన్ని నిరసించాడు. వర్ణశ్రేణి ధర్మాలు శ్రుతి చెప్పిందంటే అదంతా వ్యావహారిక దృష్టాంతేగాని పారమార్థిక సత్యస్థాయిలోగాదు. పైగా అటువంటి భాగాలు కర్మకాండకు చెందిన భాగాల్లో వున్నాయిగాని, అసలు వుపనిషదుపదేశ భాగాల్లో లేవని చూపాడు.

నిర్గుణబ్రహ్మ, జీవబ్రహ్మైక్యం, జగన్మిథ్యాత్వం, జ్ఞానయోగం (అస్పృశ్యయోగం), జ్ఞాని ముక్తరూపుడు ఇవీ అద్వైతంలోని హంకాలు. ఇవన్నీ గౌడపాదుడు సాధించాడు. వీటన్నింటినీ శ్రుతిపేర చెప్పడానికి వలసిన 'టెక్నిక్', అద్వైత భాష్యంలో సెలకువలు చూపాడు. పారమార్థిక వ్యావహారిక సత్యాలన్న విభజన తెచ్చాడు. కార్యకాండత్వం హేతు సమ్యతం గావని వితర్కించాడు.

ఆ విధంగా గౌడపాదుడు అద్వైతానికి వలసిన హంగులన్నీ ఏర్పరచాడు. గౌడపాదుని శిష్యుడు గోవిందుడు. గోవిందుని శిష్యుడు శంకరనంబూరి. గురుపరం పరాగతమైన గౌడపాదీయాద్వైతాన్ని కరతలామలకం చేసుకున్నాడు. అది నరనరాని జీర్ణించింది. గౌడపాదుని సిద్ధాంతము ప్రజ్ఞావంతుని కందింది. అందు కాయన అప్పివ్వవంతుడు. గౌడపాదీయాద్వైతాన్ని వాద ప్రతివాదాలలో నెగ్గించి ప్రాచుర్యంలోకి దెచ్చాడు. గౌడపాదుడు బదరి కావనం దాటలేదు. శంకరుడుకాలడే మొదలు కాశ్మీరు వరకు కాలినడకన ప్రచారంచేసి వియ్యడయ్యాడు. అద్వైత భాష్యానికి మాన్యరూపం గుర్గురువు ద్వారా లభించింది. ఆగమ ప్రకరణం, అద్వైత ప్రకరణం అందుకు నమూనాలు. నరవడిలో భాష్యసాహిత్యం

కుప్పకవిగారు స్పష్టించారు. గౌడపాదుని స్థానాన్ని చక్కగా గుర్తించారు. ఇలా చెప్పాడు: “సర్వ వేదాంత శాస్త్రోత్పత్తి సారము కారికా సహితమైన (మామూల్య) ఉపనిషత్తులనే వూరి.” అంతకు ముందే అద్వైతానికి మామూల్యోపనిషత్తులకు చాలాది ‘ముక్తికం’. దానికి కారిక జోడించబడింది; దానితో శంకరుని తత్త్వవిభుక్ష చల్లబడింది. గౌడ పాదీయూద్వైతాన్ని నూత్ర, గీతా సమృత్యుని చూపబూతు కున్నాడు. కారికలకు కూడా భాష్యం వ్రాశాడు. ఉపనిషత్తులకు, నూత్రాలకు, గీతకు కాక యిక మూలకానికి భాష్యం చెప్పిందల్లా వొక్క కారికకు మాత్రమే. అంటే శంకరుని దృష్టిలో దాని కంట ప్రాధాన్యముతో తెలుస్తుంది. మామూల్య కారికా భాష్యరచన వేదాంత నూత్ర భాష్యానికన్నా ముందటిది కాకపోవచ్చుగాని, కారికల నప్పటికే అధ్యయనం చేశాడన్న నివృత్తం వుంది. నూత్ర భాష్యమే అందుకు సాక్ష్యం. వే. నూ. లో రెండో అధ్యాయంలో ప్రథమ పాదంలో 9 వ నూత్రానికి వ్రాసిన భాష్యంలో “వేదాంతార్థ సంప్రదాయ నిదు లైన ఆచార్యులు” గౌడపాదులు “అనాది మాయా సుప్తీయదాతీయ ప్రబుద్ధతే” “అకమనిద్ర మస్వప్న మద్వైతం బుద్ధ్యతే తదే, (కారికలు 1-16) అన్నా రని వుదాహరించాడు. అందులో విశేషణ రూపంలో ఆయనయెడల గౌరవ ప్రపత్తులకు వెల్లడించాడు.

ఉపనిషత్తులలో గాని (బౌద్ధరామణుని అభేదవాది గానే తలచినా), వేదాంత నూత్రాలలోగాని లభించే అద్వైతం కన్నా విలక్షణమైనదానికి గౌడపాదు డాచార్యుడు. నేడు అంగారగ సంయోజితో మన కందిన అద్వైతానికి స్వరూపసిద్ధి యీయనచేతిలోను, దాని సుస్థిర ప్రతిష్ఠాపన, వున్నతి శంకరుని పరంగాను జరిగింది.

వేదాంతశాఖలో మాయావాదరూపకమైన వివక్ష వాదం, పరిణామవాదం అన్నవి రెండున్నాయి. పరిణామం ఆధారంగా అనేకమైన ద్వైతా ద్వైతాలు, విశిష్టద్వైతం, శుద్ధద్వైతం ఆకారం వహించాయి. పరిణామ దృక్పథానికి భిన్నమైన పోకడలు, ధోరణులు వుపనిషత్తులలో వుండొచ్చు గాని, అవి వొకవాదంగా రూపొందలేదు. ఆ పని మహాగూఢ బాగ్గం మొక్క ప్రభావం లో వూర్తయింది. అదే గౌడపాదీయూద్వైతం. దీనికి వేదాంత నూత్రాలలో స్థానం సంపాదించ

దలచాడు. అందుకు వేదాంత నూత్రాలపై మాయా వాదాద్వైతాన్ని అంటున్నాడన్నమాట. శంకరుని నూత్రభాష్యం అతికినట్లుగా వుంటుంది. శంకరా ద్వైతాన్ని సమర్థించేవారు • దానిని సమర్థింపకున్నా వేదాంత శాఖలలోకల్లా శంకరాద్వైతం మకుటాయ మానమైనదని తీర్పుయిచ్చే పరిశోధకులుగాని అనేకులు వేదాంత నూత్రాలకన్నా శంకరుడు వుపనిషత్తులకు సన్నిహితు డంటారు. మొత్తమీద అధికాధకులు నూత్రాలకు శంకరుడు దర్పణం గాడనటం నిశం. ఆగస్త్య వాక్తవికతకు కించపరచకుండా నడిచే నూత్ర ధోరణిని దివ్యవాచచట్రంలో బిగించేయత్నంలో వెలువడే రచన ఏవిధంగా వుంటుందో స్పష్టంగా వూహించవచ్చు. గౌడపాదుని సిద్ధాంతం వేరు; బౌద్ధ రాయణునిది వేరు. దీనికి విప్రతిపత్తి లేదు. ఈ రెండు విభిన్నధోరణులకూ శంకరుడు భాష్యం చెప్పాడు. ఇందులో గౌడపాదునితో వీసమెత్తు భేదించి నట్లుగా* కారికా భాష్యంలో కానరాదు. కాని వేదాంత నూత్రభాష్యంలో నూత్రకార ధోరణికి భిన్నంగా నడుస్తున్నట్లు ఆ భాష్యమే సాక్ష్యమవు తుంది. నూత్రాలకన్నా నూత్రభాష్యం గౌడపాదు నికి దగ్గరగా వుందని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే తెలు స్తుంది. అయినా నూత్రభాష్యాన్నే శంకరుని భావా లకు ఆధారంగా గ్రహించడం సంప్రదాయమై వుంది. తదితర తత్త్వశాఖా ప్రవక్తకులు వేదాంతభాష్య ముఖంగా స్వీయమత స్థాపన పరిపివుండడంవల్ల, ఆ సామ్యంవల్ల శంకరుని నూత్రభాష్య మాస్థానం వహించింది. శంకరుని అమయాయులుకూడా దీనినే అధి

* “అందరి భాష్యాలు నూత్రాలకు దర్పణంగావు. ఒక్క శంకరుణ్ణే అనడం సమంజసంకాదు.” అని మాత్రం కలపచంటారు భారతీయ అద్వైతపండితులు. (బ్రహ్మనూత్ర, By విశ్వేశ్వరానంద - రాధాకృష్ణన్, పుట 470, సూ 2. ఇండియన్ ఫిలాసఫీ.) అంతేగాని నూత్రకారునితో శంకరుడు భేదించలేదన్నవాదు లేరు. నూత్రకారుడు ఆగస్త్య వాక్తవికతకు అధికస్థాన మిచ్చా డనడంలోను వీరికి తగాదలేదు.

* శ్రీ రాధాకృష్ణన్ గారే అట్టి అభిప్రాయభేద మొకటుం డన్నారు. (Page 457, Indian Philo- sophy, Vol. II) ఆ విషయం ఆగస్త్యమొక్క సత్య త్యాన్ని పరిశీలించే సందర్భంలో ముందు పర్యాయోకన చేస్తాను.

కంగా గ్రహించడంవల్ల అదలా నిర్నిపోయింది. కాని దీని సవ్యతను శంకించవలసివుంది.

అయినప్పటికీ సంప్రదాయ పద్ధతినే ప్రస్తుతం అనుసరించడం మంచిది. కారికాభాష్యం మినహా తక్కిన భాష్యాల్ని దృష్టిలో వుంచుకొని శంకరాద్వైతాన్ని గ్రహించవచ్చు. కారికాభావాలు మిగతా సాహిత్యంలో మరీ కానరాకుండా అదృశ్యం కావు గదా!

నిర్గుణ పరబ్రహ్మం - మాయావాదం - జ్ఞాన యోగం - జీవన్ముక్తి ఇవి నాలుగూ శంకరాద్వైతానికి ప్రత్యేకతలు. వీటిని వివరిస్తే అద్వైత వివరణ మవుతుంది. ఇందులో తాత్త్విక ప్రాధాన్యంకలిగి నిర్చేవి నిర్గుణబ్రహ్మవాదం - మాయావాదం మాత్రమే. తక్కినవి మతసంబంధాంశాలకు సమీపాలు. అందుచే మొదటి రెండింటినే పరిశీలించదాము. 'జీవన్ముక్తి' విషయాన్ని జగత్తుయొక్క సత్యత్వమిహంస సందర్భంలో అవసరమైనంతమేరకు ప్రస్తావించాము. జ్ఞాన యోగాన్ని పూర్తిగా విడిచిపుచ్చుతాను.

ఆత్మ - పరమాత్మ - చైతన్యం

ఆత్మత్వానికి-ఆలోచనకు, జగత్తుకు-జ్ఞానానికి గల సంబంధాన్ని విచారించడమే తత్త్వశాస్త్రం. ఆచార్య శంకరుల సమస్యను నూటిగా పరిశీలించారు. వేదాంతి నూత్ర భాష్యంలో అవతారిక వ్రాస్తూ దానిని ప్రారంభించడమే సమస్యను కన్నీర్త ప్రారంభించారు. తెలుసుకునేది - తెలుసుకోబడేది (విషయ-విషయము; జ్ఞాత - జ్ఞేయం; ద్రష్ట - దృశ్యం) అన్న విభాగం వుంది. ఇవి రెంటూ పరస్పర విరుద్ధాలు. వెలుగు చీకటులంతగా పూర్తి విరుద్ధాంశాలు. ఈ రెండింటిలో వొకదానిని మరొకటిగా భ్రమించడం సాధ్యంకాదు. వాటికి సంబంధం పొసగదు. ఇది పూర్వోక్ష వాదన. దానికి సమాధానమే అధ్యాస భాష్యం. కథా ప్రారంభ విధాన మిది.

అద్వైతం నిర్గుణ వైశిష్ట్యము నెలకొల్పడానికి జ్ఞాన విధానాన్ని, 'స్మృతి', అభిజ్ఞ (గుర్తుకట్టటం - Recognition), కల-మెలకువ-నిద్రలవంటి ప్రాణి అవస్థలను పర్యాలోకన వేస్తోంది. ఈ పరిశీలనద్వారా తన నిర్గుణాలను నిరూపించడం అద్వైతంయొక్క పద్ధతి.

'నే నీ వ్యాసాన్ని చూస్తున్నాను', 'నేను గోడను చూస్తున్నాను' అనే వాక్య పద్ధతిలో మన జ్ఞాన కార్య

కలాపాల్ని వ్యక్తపరుస్తుంటాము. ఇందులో తెలుసుకోవడం-తెలుసుకోబడేది-తెలివి (జ్ఞాత-జ్ఞేయం-జ్ఞానం) అన్నవి మూడు యిమిడివున్నాయి. ఈ మూడు జ్ఞాన కార్యంయొక్క అంగాలు. ఇందులో నేనే గోడను, వ్యాసాన్ని, ఇంకెన్నో విషయాలను చూస్తున్నాను, ఈ భిన్న భిన్న విషయాల జ్ఞానంకూడా భిన్నంగానే వుంటోంది. జ్ఞేయం, జ్ఞానం మారుతున్నాయి. మారే వీటన్నింటినీ మారని 'నేను' చూస్తున్నాను. మన జ్ఞానానుభవం సకలంలోను మారని హంశం నే నన్ను జ్ఞాత మాత్రమే. జ్ఞాత నిత్యుడు. ఆ జ్ఞాత లేకుండా జ్ఞానం లభ్యంకాదు. దీనినే శంకరుడు వేదమాటలలో చెప్పాడు: "ప్రమాతృత్వము లేనప్పుడు ప్రమాణాలను ప్రవృత్తి కలుగదు. ఇంద్రియాలు వ్యవహరించనిదే ప్రత్యక్షావమాన ప్రమాణాలు వుపయోగంకావు". (ప్రమాత అంటే జ్ఞాత; ప్రమాణాలంటే జ్ఞానేంద్రియాలు; ప్రమితి అంటే జ్ఞానం.) [వే. నూ. భాష్యవ తారిక.] నిత్యమైన జ్ఞాతనే ఆత్మ అంటారు.

"ఇప్పుడు వర్తమానంగావున్న వస్తువును తెలుసుకొంటున్నాను. నేనే గడచినదాన్ని, అంతకంటే పూర్వమున్నదాన్ని తెలుసుకొన్నాను. నేనే ముందు రాబోయేదాన్ని, ఆ వైదాన్ని తెలుసుకొంటాను" అని అతీతం, వర్తమానం, భవిష్యత్తు భావాలచేత తెలుసుకోదగిన విషయం మారుతున్నప్పటికీ వాటిని తెలుసుకోనే వాని స్వరూపం మారడంలేదు. ఆ రూపం నిత్యంగానే వుంటోంది. [వర్తమానం వర్తమాన మేవాతీత మతీతరం...వర్తమాన స్వభావత్వాత్ అన్యథా స్వభావత్వో వా న సంభవయితుం శక్యం. 2-3-7, వే. నూ. భా.]

తెలుసుకోవడంతోపాటు, తెలుసుకున్న దానిని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడమంటూ వొకటుంది. దానిని స్మృతి అంటాము. ఇంతేగాక వెనక ఎత్తివోచూసినవ్యక్తిని, వస్తువును మళ్ళీ ఎదురైనా, తటస్థ పడినా ఫలానా అని గుర్తించడం అన్నదొకటుంది. దానిని 'అభిజ్ఞ' (Recognition) అంటారు. 'స్మృతి', 'అభిజ్ఞ'ల మూలాగా గతానుభవం వర్తమానంలోకి, భవిష్యత్తులోకి నిలుస్తోంది. అనగా, దీనివలన త్రకాలాలలోను నిలిచే జ్ఞాత వున్నాడని సిద్ధిస్తోంది. పూర్వం చూచినవాడు, వర్తమానంలో స్మరించినవాడు వొకే వొక్కడు గాకుండా స్మృతి, అభిజ్ఞ సుభవంగావు. జ్ఞాత నిత్యుడుగాను, అతడు క్షణికినిచ్చిన ప్రవాహం; జ్ఞానావస్థాపరంపర అని బౌద్ధాభిప్రాయ వాదించాయి.

దానిని 'అనుస్మృతేశ్వ' అనే నూత్రముఖంగా ఖండించారు. దానికి శంకరుని భాష్యం వై విషయాన్ని (2-2-25 వే. నూ. భా.) వివరిస్తున్నది.

నేనన్న పదంచేత నూచించబడే 'ఆత్మ', 'జ్ఞాత' ముందుగా వుండబట్టే చూడడంవంటి జ్ఞానక్రియ, జ్ఞానం సాధ్యం. అనగా మన నిత్యమభవంతో జ్ఞాన లభికిముందే జ్ఞాత వుంటోందని తెలుస్తోంది. జ్ఞానానికే ఆధారమిది. కాగా, అది జ్ఞానంచేత తెలుసుకోబడేది గావన్నమాట. కాని, ప్రత్యక్షం, అనుమానాలన్నవి జ్ఞానపూర్వకాలు, దాని పరిణామం. అందుచేత విధిగా ఆత్మ యీ ప్రమాణాల కందరానిది గావాలి. కాని ఆత్మ అన్నది వుంటోంది. ప్రమాణాలవల్ల తెలుసుకోబడే దానిని సాధ్యవస్తువు అంటారు. ప్రమాణాలకు తెలియరాని అస్తిత్వంకలదానిని సిద్ధవస్తువు అంటారు. అందుచే ఆత్మ 'స్వయంసిద్ధ'ము; అదే 'స్వతఃప్రమాణ' మంటారు. అదే అప్రమేయంకూడా. 'ప్రమాణ వ్యవహారాలు ఆత్మ నాశ్రయించి వున్నాయి. కనుక అది ప్రమాణాలకు ముందే సిద్ధమైవుండాలి. సిద్ధవస్తువును నిరాకరించడం శక్యంగానివని. 'ఎవడు నిరాకరిస్తాడో అతడే అతని రూపం' ('ఆత్మాతు ప్రమాణాది వ్యవహారాశ్రయత్వాత్ ప్రాగేవ...య ఏవ హి నిరాకర్త తదేవ తస్య స్వరూపం' (2-3-1 వే. నూ. భా.) 'నేను లేను' అని ఎవ్వరూ అనడు. (ననాహమ్ అస్మితి—1-1-1.)

ఆత్మ నిత్యత్వాన్ని, స్వతఃసిద్ధత్వాన్ని తెలుసుకున్నాం. ఇంతలా జాగ్రదవస్థలో కలిగే జ్ఞాన రూపాన్ని వివేచించడంవల్ల తేలిక విషయం. మానవునికి జాగ్రదవస్థే సర్వస్వంగాదు. నిద్రాస్వప్నాలు కూడా వున్నాయి. ఆ అవస్థలలోని అనుభవాన్ని కూడా అల్పానికి దీసుకోవాలి. ఈ త్రివిధావస్థల జ్ఞానానుభవాన్ని సర్వస్వం చేసుకోవాలి. అప్పుడే సమగ్రత కలుగుతుంది.

ముందుగా కలకు పరిశీలించుదాం. చిచ్ఛీకటి రాత్రిలో, నక్షత్రాలను మాటు పొందిన మేఘవృత్తాకారం క్రింద కర్కుమూసుకొని కలగంటాము. కలలో అన్నిదృశ్యాలు కనిపిస్తుంటాయి. మేల్కొని కర్కుపాదుచుకున్నా ఎక్కడేముందో కానరాదు. మెలకువలో చూపు అసాధ్యంకాగా, కలలో దృశ్యమానమైన వాక ప్రపంచానికి ప్రపంచమే కనిపిస్తుంది. మెలకువలో వస్తువులు కనబడడానికి నూత్రచంద్రుల కాంతి సహాయమిది. కలలోగల కాంతి ఎవరిది? కలలో

జ్ఞానేంద్రియాలు విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి. మనస్సే డ్యూటీలో వుంటుంది. మనస్సుకూడా సాధనమే. సాధనానికి కాంతితో ప్రమేయంలేదు. ఇక కలలోని కాంతిఅంతా ఆత్మదే కావాల్సి వుంటుంది. మరొకరిది గావడానికి మరొక రెవ్వరూలేరు. అందుచేత ఆత్మ 'స్వయంజ్యోతి', 'స్వతఃప్రకాశం' అనిపించుకుంటుంది. "పుట్టాధునకుగాని లేక కర్కుతీసివేసిన వానికిగాని స్వప్నంలో దృష్టి వుంటోంది. స్వప్నంలో ఎవ్వరూ అంధులుగారు." ఇది గమనిస్తే ఆత్మస్వయంజ్యోతి అని భాయపడుతుంది. (బృహదారణ్యక భాష్యం 4-3-9, 23.)

స్వప్నంలోని దృశ్యాలు, ప్రపంచం మిథ్యాభూతమని జాగ్రదవస్థవంవల్ల తెలుతుంది. ఈ మిథ్యాస్పృటి పంచేంద్రియాలు పనిచేయని సమయంలో మనస్సు ద్వారా ఆత్మయే స్పృశించింది కావాలి. ఎందుకంటే అంతకన్నా మరెవ్వరూలేరు గాబట్టి. ఇప్పటికి దీన్ని యంతవరకే గ్రహిస్తే, ఇది ముందు కుపయోగపడుతుంది.

ఇప్పటి కాళ్ళ నిత్యమని, స్వతఃప్రమాణం, స్వయం ప్రకాశం అని తేలింది. నిద్రావస్థనుకూడా పరిశీలిస్తే 'యింకా విషయాలు తెలుస్తాయి. ఇప్పటికే తేలికవి ద్రువపడతాయి. మెలకువలో తేలికవి యిప్పటికీ కలలోకూడా ద్రువపడ్డాయి. కలలోనూ జ్ఞాత వున్నాడు. జాన, జ్ఞేయ వైవిధ్యానికి వేరుగానూ వున్నాడు. అందుచే నిత్యమిహ, స్వతఃప్రమాణ్యత నిరూపితమయ్యాయి.

నిద్రను 'సుషుప్తి', 'స్వా'ము' అని వ్యవహరిస్తారు. నిద్రలో పంచేంద్రియాలేగాక, మనస్సుకూడా పనిచేస్తుంది. మెలకువ వున్నప్పుడు కూడా ఇంద్రియ మనస్సులు జ్ఞాన సాధనాలు. నిద్రలో జ్ఞానసాధనా విశేషంగా ఆత్మ నిరాయుధంగా మిగులుతున్నమాట. ఈ నిరాయుధ స్థితిలో కల, మెలకువల్లోగల దృశ్య ప్రపంచం కాకరాదు. అలలు అణగారిన మహా సముద్రంలా నిద్రాస్థితి వుంటుంది. జ్ఞేయ వస్తువులు లేవు. జ్ఞాన వైవిధ్యంలేదు. కాని, జ్ఞాన ముందా, లేదా? అనగా, యిలా గ్రహించాలంటే జ్ఞేయ విషయాలు లేతుండా జ్ఞాన మూలకలదా అని అడుగుతున్నా వున్నమాట. అంటే 'నిత్యమను జ్ఞానం' సాధనమేకా కనుకనవలెనున్నా వున్నమాట. చాలా పెద్ద ప్రశ్న వేసుకున్నాము.

నిద్రలో జ్ఞానం వున్నదీ, లేనిదీ నిద్రావస్థలో తెలియదు. నిద్రావస్థ జాగరితానికి తెలియాలి. కల కలగా కలకు తెలియదు. జాగరికతానికే అది కల అయ్యింది. కలలోని అనుభవాలు మిథ్యాభూతాలే. కాని, కల మొత్తం వొక అనుభవంగా యథార్థమే. ఆ నూన్ బాగ్రస్తుకే వుంది. కల, నిద్రలకు మళ్ళీ బాగ్రస్తు ముఖాగానే తెలుసుకుంటున్నాం - వాటిని గూర్చి తెలుసుకుందుకు సాధనంకూడా జాగరిక దశే. అందుకే మాండుకోపనిషత్తు బాగ్రదవస్థలో ఆత్మను (వైశ్వానరాత్మ) ప్రథమపాద మన్నదని శంకరుడు భాష్యంలో విప్పిచెప్పాడు.

కాగా నిద్రమగూర్చి జాగరికమేమి చెబుతున్నదో అడగాలి. “హాయిగా నిద్రించాను. (సంప్రసాదం - ఛాందోగ్యం) బాధా, బాధరబందీలేదు. నాకేమీ తెలియలేదు. మైం రచాను. నేనేమైనదీ - ప్రపంచమేమైనదీ స్పృహలేదు. నన్ను నేనే మరచాను. మెలకువలోని బాధలన్నీ, మనోవ్యధ అంతా నశించి నశ్చయింది.” ఈ ధోరణిలో నిద్రమ వర్ణిస్తాము.

నిద్రమగూర్చి ఏమి వర్ణించినా, అది ఆ అవస్థలో లభించిన జ్ఞానమే. నిద్రలో జ్ఞానం లేదు అంటున్నామంటే నిద్రలోని అజ్ఞానంగూర్చిన జ్ఞానమున్నదన్నమాట. కాబట్టి జ్ఞేయం లేకున్నా విషయాపేక్షలేని జ్ఞానం వుండవాలి. దానినే ‘నిర్విషయ చైతన్యం’ అంటారు. క్వాచిత్కంగా ‘శూన్యచైతన్యం’ అని పిలుస్తూంటారు.

కలగాచినది నేను, నిద్రించినా నేను, ఆ విషయాన్ని జాగరికంగా చెబుతున్నది నేను. ఈ త్రివిధావస్థలలోనూ ‘నే’ నిత్యం ఉంది. ఈయావస్థలకు సాక్షిని నేను. ఆ మాదిరిటి అనుభూతి నాది. ‘నేను’ అన్న ప్రత్యేకమైన నూచించబడే ద్రవ్యం అవస్థలకన్నా స్వతంత్రము. వీటికన్నా నేర్చిన స్థితి, స్వతంత్రమైన అస్తిత్వం అనికున్నదన్నమాట.

త్రివిధావస్థలలోనూ ‘నేను’ అన్నపదం సుపరాధాన్యమే పొందివుండేమా గానిచాలి. కాని నిద్రావస్థలోని జ్ఞాతను నూచించే ‘నేను’, తక్కిన రెండువస్థలకన్నా విశిష్టమైనది. నిద్రావస్థలో “నన్ను, ప్రపంచాన్నీ ఎవరకూడా పశిచుడా”నంటున్నాము. అంటే యిక్కడ బుద్ధి భక్తమైన ‘అహంత’ మరుగున బడింది. నిద్రలోని జ్ఞాత అహంకారం (I-ness) నశించివారకన్న మాట. కల, మెలకువలలో జ్ఞాత అహంకారం సహితుడు. నిద్రలో బుద్ధి విరమించే

సరికి తర్థస్కమైన అహంత కూడా విరమించింది. అహంకారము లేకుండానే జ్ఞాతత్వం కనిపిస్తోంది. ఇదీ శుద్ధ జాత్యత్వం. ఇదీ నిత్యమైంది. అంతేగాని అహంతాపూర్వకమైన ‘నేను’ నిర్విషయంగాదు. అందుచేతనే ‘ఆత్మ’ను అహంప్రత్యయంచేత నూచించబడేది, లక్షింపబడేది అంటారుగాని, అహమే ఆత్మ అనిగాని, దాని భక్తమనిగాని అద్వైత వేదాంతం అనదు. అందుకే శంకరుడు ఆత్మను ‘అస్మత్ప్రత్యయగోచరః’ అని చెప్పాడు. నేనన్నది పృథగ్భావం నిద్రలో అనుభూతంకానప్పటి జ్ఞానం, చైతన్యం విశ్వచైతన్యం (Universal consciousness) అవుతుంది గాని నీ చైతన్యం, నా చైతన్యం అనే సునిశ్చిత చైతన్యం కాజాలదు. అందుచేత నిద్రాజ్ఞానం నిర్విషయ జ్ఞానమే గాకుండా, నిర్విశేష జ్ఞానం కూడా అవుతోంది. నిద్రలోని యీ నిర్విషయ, నిర్విశేష చైతన్యంయొక్క స్థానం విచిత్రమైనది. ఇది మనం సర్వసాధారణంగా భావించే చైతన్యంగాదు. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానానికి జ్ఞేయాలేవు. మరో వేపున నీ, నా అన్న వైయక్తిక చైతన్యమూ కాదు. అలాగని కేవల జడమని మనం భావించే రాయితప్పల అవేతనత్వమూ గాదు. ఈ రెండింటికన్నా విలక్షణమైన అతీత చైతన్యం.

దీనినే శంకరుడు ఆత్మ అహంకారంకన్నా పూర్వమే అస్తిత్వంలో వుందని తార్కికంగా చెప్పాడు. “ఉపల్బి (జ్ఞానం) ఆత్మకు చెందింది. ఆత్మ నిత్యోపల్బి స్వరూపం. అహంకారంకూడా ఆత్మకు లభించే జ్ఞానరూప మవుతోంది.” [‘నిత్యోపల్బి స్వరూపత్వాత్...అహంకారస్యా పుష్కలభృమాఃత్వాత్’ - 2-3-40. వే. నూ. భా.] ‘నేను’ అన్న నూన్ కూడా ఆత్మ కనుభూతంగా ఉంటోంది. ఆత్మకు జ్ఞానంగా లభించేది ఆత్మకంటే అవ్యమైంది గావారి. కర్తృత్వం నేనన్న దానితో ముడిపడి ఉన్నది. నేనన్న విశిష్టత (Individuation) ఆత్మకకమైంది గాదు. అందుచే ఆత్మకు కర్తృత్వం లేదు.

విషయం (object), విశేషం (Distinction) లేని చైతన్యస్థితే అద్వైత సిద్ధాంతంయొక్క అవసరం. దాని వుపపత్తిక్రమాన్ని కనుగొన్నాము. అందుచే వారు ఆత్మకు కేవల చైతన్య స్వరూపమంటారు; నిర్విశేష చిన్మాత్ర మంటారు. ఇప్పటికైనా చచ్చు క్రోడీకరిస్తే, ఆత్మనిత్యము, స్వయంసిద్ధము,

స్వయంప్రకాశము, నిర్విషయము, నిర్విశేషము అయిన చైతన్యస్వరూపం లేక జ్ఞానస్వరూపం అని తేలింది.

అవ్వైతానికి నిద్రావివేచన ఎంత ఆయువుపట్టు గ్రహించివుంటారు. నిద్రనుగూర్చి యింకా మనం గుర్తించవలసిన చుక్కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి. అవి కూడా తెలుసుకుంటేనే మంచిది.

1. నిద్రను గూర్చిన జ్ఞానం జాగ్రదవస్థలో యెలా తెలుస్తోందో వినాలి. స్మృతిశక్తివలన సంక్రమిస్తుందని సమాధానం యిస్తారు. కాని బుద్ధి, మనస్సు, అహంకారం, పంచేంద్రియాలన్న జ్ఞాన యంత్రాంగమంతా నెలపు తీసుకున్నప్పటి అనుభవం మెలకువలో తెలుస్తోంది. ఈ యంత్రాంగం పనిచేస్తేనే ప్రత్యక్షమైన మాన ప్రమాణాలు ప్రవర్తిస్తాయి. అది పనిచేయ నందున నిద్రావస్థలో ప్రత్యక్షానికి, అనుమానానికి అతీతంగావున్న దన్నమాట. ప్రమాణాలద్వారానే గాక చుర్రొకవిధంగా సత్యాన్ని తెలుసునే అవకాశం వుందన్నమాట. ఆత్మ అప్రమేయం - కాని అనుభూతిమే; ఆత్మ అప్రత్యక్షం కాని అచోక్షం. ఆ ప్రమాణాంతరానికి అచోక్షానుభూతి (Intuition) అని పేరిచ్చారు. నిద్రవలన ఇంద్రియాతీత సత్యం వుందని, దానిని తెలుసునే సాధనం అలెకకానుభూతిగా వుందని నిరూపితమయింది.

2. మనలో జ్ఞానం యెల్ల ఊణాలోనూ, అన్ని అవస్థలలోనూ వుంది. అది లేని ఊణలేదు. కాని ఇది మనం గ్రహించడంలేదు. బహిష్కృతులు ఇంద్రియ సన్నికర్షచేత తెలుసుకోబడుతున్నప్పుడే జ్ఞానం మనలో వుంటుందనుకుంటున్నాం. లేకుంటే, ఆలోచిస్తున్నప్పుడే జ్ఞానం వుందనుకుంటున్నాం. ఇది పొరపాటు. ఆత్మచేతనజ్యోతి బుద్ధిలో ప్రతి బింబించగా ఇంద్రియాలు సేకరించిన సమాచారాన్ని బుద్ధి గ్రహిస్తుంది గాని, బుద్ధికి గ్రహణశక్తి లేదు.

3. మనం చైతన్యాన్ని మానసిక కార్యంగా భావిస్తాం. మనస్సు, ఆలోచనకు - బాహ్యమైన ఒక ప్రపంచానికి పోటీపెడతాము. అవ్వైతం దృష్టి బాహ్య గర్భ, మానసిక గర్భ రెండూ ఒక రాకవే, వొక కురుకులోవే. ఈ రెండూ కూడా బాహ్యానికి చెందినవే. అధిచైతన్యానికి - బాహ్య, మానసిక ప్రపంచానికి పోటీ మాహిస్తుంది అవ్వైతం. ఈ కాళి నధ్యయనం చేయవలసినవచ్చే న్నను యాతారహస్యాన్ని మనస్సులో వుంచుకోకపోతే చాలా నష్టం వాటిల్లుతుంది.

నిద్రావస్థ జడస్థితికి, చైతన్యస్థితికి సంధిస్థాన మనుకున్నారు. కల, మెలకువల కన్నా చాలా విలక్షణ మైనస్థితి అనుకున్నారు. కల మెలకువలో సామాన్యం గలిగింది. దృశ్యమాన జగత్తు వొక్క నిద్రలోనే లేకుంటోంది. దృశ్యమైనదంతా అనిత్యం, సత్యంకాదు. 'యద్దృశ్యమ్ తన్మాశ్యమ్' అని శంకరుడూ అన్నాడు. జగత్తును మిథ్యాభూతంగా చెప్పాలంటే నిద్రాస్థితికి ప్రాధాన్యమివ్వక తప్పదు. దృశ్యంలేని స్థితిగా దీనికి పారమాధికశక్తి ఏర్పడింది. మరొక సౌలభ్యంవుంది. కల మెలకువలో దృశ్యప్రపంచం సామాన్యశం గావడంవలన, కలలోని జ్ఞానం మెలకువ దానితో పోలికకునిల్చి బాధించువుతోంది. నిద్రకు - తక్కిన అవస్థలకు దృశ్యవిషయంలో పెద్ద తేడావుంది. అలా సామ్యంలేనందున నిద్రావస్థలో తక్కిన ఉభయావస్థలచేత బాధితం గావడంలేదు. ఆ బాధితానుభవం దీనిదే. అందు కది సత్యం. 'సబోధో విషయాద్భిన్నోన బోధాన్విన్నో బోధవత్', 'తద్బోధోత్తయో స్సంవిదేక రూపానభివ్యతే' [వే. పంచరశి, ప్రత్యక్షత్వ వివేకం, 6, 4 శ్లోకసాదాయి.] జాగ్రదవస్థ వ్యావహారిక స్థాయికి దిగిపోయింది.

నిద్రను 'స్వ' 'పావస్థ' అన్నాడు శంకరుడు. అదే 'బ్రహ్మలోకం', 'పరమగతి', 'పరమసంపత్', 'పరమలోకం', 'పరమానందం' అన్నది (4-3-32) బృహదారణ్యకోపనిషత్తు. దీనినే యాచ్ఛావల్కి జనక రాజుకు, అజాతశత్రువు బాలాకికి బోధించారు. ఈ బృహదారణ్యక భాష్యంలో నిద్రనేపావస్థాకావస్థగా చెప్పివుంది. మామూల్యంగా నిద్రావస్థ అంతిమంగావనీ, తురీయం వేరే అవస్థ అనీ, అదొక అతీతనిద్ర అనీ భాష్యకారునిచేత అంగీకరింప జేసింది. నాంతః ప్రక్షాం న బహిష్కృష్ణాం నోభయతః ప్రక్షాం న ప్రక్షాన ఘనం న ప్రక్షాం నా ప్రక్షామ్...అవృష్టచక్రవర్తహాస్థమ్... చతుర్థమ్ మన్యంతే స ఆత్మా స విజ్ఞేయః !!

7 వ శ్లోకం.

ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో ఇంద్రవైరోచనుల గాథలో తురీయావస్థవుంది. వే.నూ. భాష్యంకూడా తురీయాన్ని గుర్తించింది. శంకరు డీ ద్వైతస్థితిని తప్పించలేక పోయాడు.

ఇప్పటికి వ్యక్తిలోగల ఆత్మవిషయం అవలోకించాలి. చరాచరమైన ఒకచేతన జగద్గోతా చైతన్యాధారక 'ని' చూపితే పరమాత్మభావనకు చేరుకుంటాం. సరే అదీ పెరవేర్పాల్సి.

మానవుడు నిద్రిస్తున్నాడు. చెయరుగా మూర్ఛకు
గుర్రతున్నాడు. మూర్ఛానిద్రలలో మానవుడు
చైతన్యం తప్పకున్నాడు. దీనినిబట్టి చైతన్యానికి
అవస్థాంతరాలున్నాయని, కొన్ని అవస్థలలో అది
ప్రస్ఫుటంగా అభివ్యక్తమవుతుంది, కొన్నింటి వ్యక్తం
గాక మరుగున పడుతుందని అనుకోవాల్సి వుంది. ఈ
పరిస్థితిని మనసులో వుంచుకుని, 'చుట్టోపు, కట్టె
లోయ' చైతన్యం లేదనిదొకన్నా, అది అవ్యక్తస్థితిలో
కానరావలసి చెప్పొచ్చు. జడమన్నది కేవల జడం
గావని, అవ్యక్త చైతన్యమని స్వీకరించడం నయం.
ఆగస్తాతా చైతన్యమయ, దాని విఘాత, వైచిత్ర్య,
వైవిధ్యం అంతా ఏకైక చైతన్యరాశియొక్క అవ
స్థాంతరాలు (2-1-4. వే.సూ.భా.). చైతన్యంకన్నా
జడం ఎంతో విలక్షణంగా వుంటుండగా అవస్థాంత
రాల పేర విలక్షణతను దాటవేస్తున్నామేమో అని
సంశయించవచ్చు. కార్యకారణాలకు విలక్షణత మన
అనుభవంలో వుంటోంది. జడచేతనాల సుధ్య నొక
అగస్త తవ్యే వ్యక్తమగు అనుభవ విరుద్ధం. ఈ రెండు
పరస్పరం మారుతున్నాయి. ఆవుపేద జడపదార్థం -
అందులోనుండి తేలు, పురుగులవంటి చేతనాలు
జనిస్తున్నాయి. చెరుటనుండి పేలు కలుగుతాయి.
వీటినే 'స్వేదజా' లాటారు. పురుషుడు చేతమడు;
కాని జడమైన జుత్తు, గోశూ అతనిలోనే జనిస్తు
న్నాయి. అందుచేత చైతన్యం జడంగా కన్పించ
వచ్చు. జుత్తుకు కారణమైన పురుషుడుగాని, పేదకు
కార్యమైన తేలుగాని కేవల చేతనాలు గావు - జడ
దేహం, చేతనాత్మల సామ్యం. జడమైన జుత్తు, పేద
ప్రాణుల జడదేహానికి కారణ, కార్యాలవుతున్నా
యని అనుకోవాలి అని సాంఖ్యవాదం ఆక్షేపించింది.
శంకరుడు దాన్ని కాదనకుండా వెనుదిరిగాడు. పేద
కన్నా తేలుదేహం, పురుషదేహంకన్నా జుత్తు విలక్ష
ణాలు. అందుచే కార్యకారణాలకు వైలక్షణ్యముండడం
సహజం. జడంలోమానే వైవిధ్యమే చైతన్యంలోమా
వుంటుందనుకోవాలన్నాడు శంకరుడు. 'వృశ్యతేతు'
అన్న (2-1-6) సూత్రభాష్యం చాలా కృతకమైంది.
[చైతన్యపరిణామానికిగాని, వివర్తానికిగాని జడపరిణా
మాన్ని, జడసహిత చేతనయొక్క వివర్తాన్నిగాని,
ఉదహరించడమేగాని, కేవల చైతన్యరాశియొక్క
వైకృతి దృష్టాంతాలు లేవు. ఇదొక బలహీనతగాను -

అపసవ్యతగాను అద్వైతం గమనించదు. దృష్టాంత*
వైషయ్యమొక లోపంగావని చెప్పి దాదాపుచుకు
పోతుంది. 'అశ్మాదివచ్చ తదనుపపత్తి' అన్న సూత్ర
భాష్యమూ అంతే. అద్వైతాని కీ విషయంలో ఆక్షే
పణలేని దృష్టాంతమే లేదు.] కార్యకారణ వైలక్షణ్యం
గ్రహిస్తున్నా; అందుచే చైతన్యయొక్క అవస్థాంత
రాలు గ్రాహ్యమే అని పర్యవసానం.

అందుచే ప్రపంచమెల్లడల పరమాత్మ వుంది.
ఆత్మకు మూడు చెప్పిన లక్షణాలకు అదనంగా
యింపుడు ఆ చైతన్యం సర్వవ్యాప్త్యం (అనంతం -
భూషం), సర్వకతం (అంతర్యామి) అని తెలిసింది.
ఇందాక నిద్రలో ప్రసన్నత - అదే ఆనందం అను
భూతమయిందన్నాము. అందుచే ఆత్మ, పరబ్రహ్మం
ఆనందం కూడాను. ప్రధాన విషయాలను చెప్పడానికి
గాను, 'సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ' అని
శ్లోకీయం నిర్వచించింది. ఛాందోగ్యం ఆనందాన్ని
చేర్చింది. ఈ రెండింటిని కలిపి 'సచ్చిదానంద బ్రహ్మ'
అని నిర్వచనం తెచ్చారు. ఇది నిజానికి నిర్వచనం
గాదు. బ్రహ్మాన్ని నిర్వచించ వీలులేదు. అది తిక్క
బుద్ధిని తృప్తిపరచడానికని స్థూలాయుధతీ న్యాయంగా
వర్ణించారు. అలౌకికకామభవైకవేద్యమైనదానికి నిర్వ
చనం సంభవంకాదు. స్థూలాగా పరమాత్మ విష
యంలో అద్వైత కథనం - ఉపపత్తి యిది.

విమర్శ: నిద్రను ఒక పద్ధతిలో వివరంగా పరిశీలించి
తెలుపుకున్న నిష్కముది. నిద్రను అద్వైతమే పరిశీ
లించాలనిలేదు. విశిష్టాద్వైతం కూడా పరిశీలించిందే.
ఆ శాఖవారూ అనుభవపూర్వకంగానే నిర్విశేష
చైతన్యం మాత్రం అనుభవసిద్ధం కాదన్నారు. 'నేడు
విజ్ఞాన శాస్త్రము - అందులో శారీరక శాస్త్రం
(Physiology) నిద్రనీ, స్మృతినీ, అతీతనిద్ర, సమాధి
స్థితులనూ అధ్యయనం చేస్తోంది. అద్వైతులు పరికరా
పేక్ష లేకుండా తర్కించి నిద్రను వివేచిస్తే, నిరూ
పణ సాధ్యం గా స్వీయూత్మ స్వీయూత్మకంగా
గాక బాహ్యవస్తు పరిశీలనాపద్ధతిలో నూత్నంగా
అధ్యయనం చేస్తోంది. ఏదేమైనా అద్వైత
పరిశీలనకన్నా విశేష పరిశ్రమ, నూత్నతను పరిశీలన
ఇందులో వుండన్నది సుస్పష్టం. ఈ పరిశోధనా ఫలి
తాల ముందీ అద్వైత వివేచన సరిపడేదీ, నిరాకరింప
బడేదీ చూడవలసి వుంటుంది.

* అనగా యిది పూర్వముండి వివాదగ్రస్తమైన
విషయంగానే వుంటావచ్చు దన్నమాట.

నిద్రలో అధ్వానం మాత్రమే అనుభూతమై జ్ఞాన వ్యాపారం ఆనాడుకూడా లేకుండా కట్టుబడం దంటున్నారు. ఈ అధ్వానస్థితి అనుభవం జ్ఞానానుభవం కన్నా బాగా భిన్నమైంది, రెండంటికీ పోలికలేవని అంటున్నారు. అధ్వానానుభవం నిశ్చయే కాని అది పూర్తిగా విలక్షణం, అలౌకికం అనడం అవాస్తవికం. అధ్వానము ప్రాసంగికమేనని శాస్త్ర నిరీక్షన వాదిస్తోంది. ఇందు కనేక దృష్టాంతాలు నిత్యానుభవంలో కనిపిస్తాయి.

మిస్టలుగా నిమగ్నచేవారో వొక విచిత్రం కాన వస్తుంటుంది. మిస్టలు యాత్రం పనిచేస్తున్నారనే పూహించుగా సుషుప్తి చెందుతారు. ఏయే పరీక్షలకు నిలబడితే నిద్రను సుషుప్తి అంటారు ఆ మరతులన్నీ చెలామణీ అయ్యే స్థితిలోనే వాళ్ళు నిద్రిస్తారు. ఇంతలో వొకప్పుడు యాత్రం ఆగిపోతుంది. తక్షణమే దిగ్గున మేల్కొంటారు. యాత్రం నిర్విపాకమే వా మెలకువకు కారణం. సుషుప్తిలోకూడా యాత్రం పనిచేయడంపైన వొక కన్ను వూరడమంటుంది. నైనికుడు యుద్ధరంగంలో ప్రేలుడు శబ్దాల పథ్య సుషుప్తి గాంచుతాడు. ప్రేలుడువల్ల కాని నిద్రాధంగం అతని కమాండరు చిన్న బిగిలూదినా, పీలగా పిచ్చినా కన్పిస్తుంది. పసిబిడ్డ తల్లిలో కూడా యీ సన్నివేశం చూడొచ్చు. ఉరుములకు తెలియని తల్లినిద్ర పక్కలో పసికూన కూనిరాగానికో, కదలికకో భంగపడు తుంటుంది. స్వారీగుర్రం వెళ్ళుమీద జీవుల సుఖ నిద్ర అనుభవించే గాతు, గుర్రం దొడుమాని నిలిస్తే ఏద తెలుసుకుంటాడు. ఈ అనుభవాలకు పురస్కరించుకొని శాస్త్రజ్ఞులీ నిద్రాస్థితిని పరిశీలించుతారు. కుక్క, తదితరమైన జంతువులమీద వారు పరిశోధనలు చేశారు. పై అనుభవాలవల్ల నిద్రలోకూడా జాగ్రదంశ వుందనీ, పరిసరాన్ని ఏదో వొకవిధంగా గమనిస్తున్న జ్ఞానకార్యం వుంటూనే వుందని తేల్చువలసివుంది. జ్ఞాన ప్రకోపన (Excitation)తో పాటు ఏకకాలంలో జ్ఞాననిరోధం (Inhibition) కూడా మెదడులో - ముఖ్యంగా మజ్జాముఖం (Cerebral cortex) లో - ఏర్పడుతుంటుందనీ, అలా ఏర్పడక 'పరిశీలన' అంటూ వుండదనీ, ఇందులో నిరోధకవ్యాపారం క్రమంగా మజ్జాముఖమంతా వ్యాపించడమే నిద్ర అనీ, అట్టి నిద్రలో నిరోధం మజ్జాముఖమంతా సంపూర్ణంగా ఆపురించక కొన్ని స్థానాలకు స్పృశించదని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. మజ్జాముఖంలోని ఆ తావులకి

'భాయిదా స్థానాలు' (Watch or guard points) అని నాసికరణ చేశారు. జాగ్రద్వ్యాపారానికి జవాబువారీవహించే మజ్జాముఖంలోని యీ తావులు పనిలో వుంటున్నందున నిద్రలో మన అధ్వానావస్థ కూడా అనుభూయవృత్తం. అదే తావు పరిసరంలో ముడిపడి నిద్రిస్తే దాని జ్ఞానానికికూడా జాగ్రత్త వహిస్తోంది. ప్రాసంగిక జ్ఞానాన్ని పొందగలిగిందే నిద్రలో పనిచేస్తోంది గాని, అదేమీ అలౌకికాంశ కాదు.

ప్రకోపన, నిరోధం అన్నవి పరస్పరాపేక్ష్యాలనీ, అవి జ్ఞానవ్యాపారంలో వొకే నాణెముక్క రెండు ముఖాలనీ గ్రహించాల్సివుంది. అంటే నిద్రా జాగ్రత్తలు వొకే వారలో యిముడని కత్తులవంటి విరుద్ధ విషయాలు కావడమంటుంది. ఇంకా స్వప్నంగా చెప్పి కూడే వొకరిపాద వొకరికి గిట్టనివిగానీ, రెండవవలూ ఏదో వొక రూపంలో సదా సమ్మిళితమయ్యే వుంటున్నాయి. ఇదీ నేటి శాస్త్రం తేల్చే పర్యవసానం.

ఇదేవిధంగా స్వప్నానుభవంకూడా శాస్త్రీయంగా వివరించబడుతోంది. జాగ్రత్తలోకూడా దీనిభావాలుంటున్నాయి. తీరికగా కూర్చుంటూ, ఏదో యథాలాపంగా అలోచన ఏకుసుండ్ దారంలా సాగిపోతుంటుంది. ఎక్కడ ప్రారంభించి ఎక్కడ తేల్తామో తమాషగా వుంటుంది. తొక్కికంగా సవ్యంగాని పద్ధతిలో అస్పష్టంగా తేలిపోతూ పోగికలేని దూరవిషయాలకు జేరతాము. కలలో దృశ్యగమనంకూడా ఇలా అస్పష్టంగా గొణసామ్యాలతో సాగిపోతుంటుంది. మజ్జాముఖం యొక్క 'పరిశీలనకు', శ్రద్ధాపూర్వక జ్ఞానసాధనకు గురిగాక అస్పష్టంగా వుపలబ్ధివుతున్న స్థితి వొకటుంది. ఆ యావస్తువులంటూ గోచరమయ్యా యని పించుకొని, అదే సమయంలో స్పష్టంగా తెల్లనోబడని వున్నాయి. అంటే మన కనుమాపు పారేంత పరిధిలోనే వున్న వస్తువులన్నీ వుపలబ్ధిలో సమప్రాధాన్యం పొందడంలేదు. ఇది నిత్యానుభవం. అస్పష్ట వుపలబ్ధి మాదిరి స్వభావమే కలలోని వస్తువులకూ వుంటుంది. ఇంకా మరోవిధంగా వివరణ లేకుండా చెప్పకోవలసివస్తే మజ్జాముఖం పొందుతుండే ప్రోటోపథిక్ అనుభూతిలోని అస్పష్టతే కలలో వుంటుంది.

నిద్రలో మజ్జాముఖంలోని మండలాలు శరీరాంత గ్రహస్థితిని పురస్కరించుకొనో, బహిర్వాతావరణాన్ని బట్టి ప్రకోపనకు గురిఅవుతుంటాయి. నిద్రలో

పడుకున్న పద్ధతినిబట్టి, మూత్రపుసంచి నిండడంవల్ల, గుండె పనిచేయడంలోనో, పూపిరి పీల్చడంలోనో సంభవించే మార్పులనుబట్టి మజ్జాముఖంలోని ప్రకోపనామండలాలు (Zones of excitation) కదుల్తాయి. బయటి ప్రభావాలుకూడా నిద్రలో పనిచేస్తాయి. పడకగది ప్రక్కనున్న నీటికుళాయిలో నీరు ధారగా కారిపోతూ శబ్దంకలుగుతున్నందున నియతంగా ఏ నదినిగూర్చో, జలపాతాన్నిగూర్చో కలలు రేకెత్తినట్లు కనుగోబడింది. అకాశ్శక్తి కొంచెం వేడిమి తగుల్తున్నట్లు ఏర్పాటుచేస్తే ఏ ఎడారిలోనో, సముద్రపువొడ్డునో యిసుకలో కాళ్ళుచుండుతూ తిరుగాడుతున్నట్లు కలగాయడం కనుగొన్నారు. ఈ విధంగా జాగ్రదంశ యందులోనూ వుంటున్నందునే కలలు సాధ్యమవుతున్నాయి. అవి జ్ఞాపకమూ వుంటున్నాయి. నిద్రాస్వప్న జాగరితాలకున్న సంబంధం ఇటువంటిది. ఇదంతా ప్రాపంచికమనీ, ప్రతి అవస్థావోకానోక మజ్జాస్థితిగా తెలియబడుతోంది.

అచుభవమంటే, వుపలబ్ధి వుంటే దానికి సంబంధించి స్మృతి నియతంగా ఏర్పడాలంటుంది అద్వైతం. కాని ఇది వారన్న రీతిలో నిజంకాదు. నిద్రావస్థనే చూడొచ్చు. వారి అభిప్రాయంలో నిద్రావస్థ చేష్టారహితం కాని సుషుప్తిలో చేతనచర్యలుంటాయి. నల్లి కుడుతుంది. దాన్ని చేత్తో తోసివేస్తాము. నిద్రాభంగం కలగదు. నిద్ర తెలికాక నల్లిని తోసివేసినట్లు జ్ఞాపకమే వుండదు. ఇదే అసంకల్పిత ప్రతిక్రియ (Unconditioned Reflex). దీనికి కర్త వెన్నబాము. ఈ చేష్టలు జరిగినట్లు మెదడులో నమోదుకాలేదు.

స్మృతికికూడా అంతస్తు లున్నాయి. జాగ్రత్తులో జ్ఞాపకంరాని అచుభవం మెదడులో అసలే విధంగానూ రికార్డు కాదనుకో నక్కరలేదు. మెలకువలో వుండే అజ్ఞాతో పలబ్ధి (Unconscious Perception) పూనకంవంటి (Hypnotic Trance) మానసికావస్థలలోనో, కలలోనో మళ్ళీ అది బహిష్కృతమవుతుంటుంది. అంటే అదొక 'అజ్ఞాతస్మృతి' అన్నమాట. పరిశీలనా పూర్వకమైన అచుభవంకూడా మెలకువస్మృతిగా ఎల్లప్పుడూ జీవించాలని ఎక్కడా లేదు. వ్యక్తులు జ్ఞాపకశక్తిని కోల్పోవడం ఎరిగిందే. కొందరైతే తమ జీవితంలో వోకానోక భాగాన్ని పూర్తిగా మరిచేపోతారు. అది తిరిగి లభ్యమేకాదు. స్మృతి నశించిపోయినందున, లేదా మెలకువ స్మృతి కానరానందున గత

జీవితం, భూతకాలం ఎగిరి పోయిందంటామా? స్మృతిని చైతన్యం యొక్క అనవద్యతకు తిరుగులేని సాక్ష్యంగా గ్రహించడం సమగ్ర దృష్టికాదు.

జాగ్రత్తులోకూడా అసంకల్పిత క్రియాకలాపం బోలెడంతవుంది. స్వప్నంలోనూ, క్రికెట్ ఆటలోనూ ప్రదర్శించే అంగ విన్యాసమంతా సంకల్పితంగాదు. ఆయాభంగిమల్లోని ప్రతికండరం వదులూ, కదలికా వివరించమంటే వివరించలేరు. మళ్ళీ ఆయాభంగిమలు కావాలంటే వేయగలరు. హిస్టీరియా వచ్చేవారి నే మాదాం. అందులో ప్రలాపిస్తారు. క్షిప్తిస్తారు. ప్రశ్నలకు సమాధాన మిస్తారు. ఎవరితో మాట్లాడుతోందీ గుర్తిస్తారు. మధ్యలోవస్తే మనల్ని పరామర్శ చేస్తారు. ఆపుల్ని ఆపుల్నిగాను, విరోధుల్ని విరోధుల్నిగాను గ్రహించే సంభాషణ సాగిస్తారు. అంతలో నిద్రలోవుంచి లేచినట్లుగా స్వప్నపడతారు. హిస్టీరియాలో సంభాషించిన మనల్నే మళ్ళీ సరికొత్తగా యెప్పుడోచ్చారని అడుగుతారు. మన మంతవరకూ సాగించిన సంభాషణను విడచిన దగ్గిరనుండీ కొనసాగించబోతే సందర్భం వూహించలేక కలతపడతారు. జరిగిన సంభాషణను జ్ఞాపకం చేసినా గుర్తులేదంటారు. ఇందులో ప్రలాపంలేకుండా నిద్రపోయే రకంకూడా వుంటుంది. హిస్టీరియా నిద్రకూ, సంభాషణకూ, చేష్టలకూ స్మృతిస్థాపనలేదు. అది మెలకువలోకి సంక్రమించదు. కాని జాగ్రత్తులోని స్మృతి హిస్టీరియాలో పనిచేస్తుంటుంది. మెలకువలో జ్ఞాపకంరాని యీ సంభాషణను, చర్యలను మిథ్య, న్యూనసత్యం అనవలసిందేనా? స్మృతిరహితమయిందా భూతకాలంలోని తన అస్తిత్వాన్ని వదులుకు పోవాల్సిందేనా? అద్వైత తర్కగ్రాహకారం మాత్రమంతే.

కర్మలంటూవుంటే వాటికి కర్తకూడా వుండాలి. కర్తృత్వమన్నది అహంకారపూర్వకం; అంటే నేనన్న నూర్చి కలిగినది. అహంకారశబ్దం వ్యక్తిత్వాన్ని విశేషతమ తెలియజేస్తుంది. నిద్రలో కర్తృత్వంలేదు అహం ప్రత్యయం అదృశ్యమయింది అని అంటుంది అద్వైతం. అయితే నిద్రలోవుండే అసంకల్పితచేష్టలు కర్తృత్వంలేకందానే ప్రవర్తిస్తున్నాయని అద్వైతి అనవలసివుంది. అలాగని అన్నాడా, కర్మ కర్తృత్వ పూర్వకమని చెప్పడం విరమించుకోవాలి. విరమిస్తే అసంబద్ధప్రలాప మవుతుంది. నిద్రలో జ్ఞానపూర్వకర్మలు లేవంటే అచుభవాన్నే తిరస్కరించి అబద్ధానికి పూనుకోవడమవుతుంది. అద్వైతి యిలా చిక్కుకో

పడతాడు. ఇదేవిధంగా హిస్టీరియాలోవున్న సంభాషణాధికం కూడా అకర్షకం, అహంతా రహితం కావాల్సి వుంటుంది. ఇది సరికాదు.

ఈ పరిశోధనవల్ల తేలిన పర్యవసానం ఏమిటో క్లుప్తపరచాం. జ్ఞానం విశిష్టమైంది; అజ్ఞానంకూడా బహిష్కృత్యాన్ని విడవదు. నిద్రలో బహిరంతరాలు రెండూ వున్నాయి. వ్యక్తిగతమైన జ్ఞాత - జ్ఞాతతో తెల్సుకోబడే బాహ్యజగత్తు విడదీయరాకుండా పెన వడివున్నాయి. అంటే వైయక్తికమైన జ్ఞాతా, జగత్తు రెండూ సత్వాలే.

ఈ జ్ఞాతయే శాస్త్రపరిశోధనలోదిగి తన జ్ఞాతృత్వం యిటీవలే సంభవించింది, ఒకప్పుడు జ్ఞాతలేడు అంటోంది. జీవి నివసించ వీలేనిస్థితి వొకటుంది అంటోంది. జడంనుండే చైతన్యం కలిగింది అంటోంది. అందుచే ద్రవ్యం ఆద్య మవుతుంది.

అధ్యాసవాదం

నిత్యమైన నిర్విషయ చైతన్యం విషయ చైతన్యం గానూ, దృశ్యమాన జగత్తుగానూ, జడంగానూ-ఏకత్వం నానాత్వంగానూ కానరావడం ఏవిధంగా సాధ్యమో అద్వైతి యింకా మనకు చెప్పవలసే వున్నాడు. ఈ ప్రశ్నకు పరిష్కారం చూపడంతోనే శంకరుడు నూత్రభాష్యాన్ని ప్రారంభం చేస్తాడు. ఆ భాష్య పీఠికకు అధ్యాస ప్రకరణం అంటారు. అధ్యారోపం, వివర్తం అన్నవి అధ్యాసకు మారుపేర్లు. ఇంతకూ వీటన్నింటినీ భ్రాంతి - భ్రమ అని అర్థంచేసుకుంటే చాలు.

జగత్తుకు మూలకారణం పరబ్రహ్మం. అది నిర్విషయ జ్ఞానస్వరూపం. కాని మనం దాన్ని ఆ రూపంలో తెల్సుకోవడంలేదు. చిన్మాత్రాన్ని జడంగా చూస్తున్నాం. ఒకదానిని మరొకదాన్నిగా గ్రహిస్తున్నాం. మన పరిస్థితి యిలావుంది అంటాడు అద్వైతి. ఒకానొక విషయం వేరొకటిగా స్ఫురించడమేభ్రాంతి. త్రాడుని పాముకుంటాం. ఎండ మావున్నీ నీరకుంటాం. ఆకాశానికిరంగు, ఆకారాలు ఆపాదిస్తాం. అందుచేత ఇదేవిధంగా జగత్తు భ్రాంతి మూలకం, అదొక ఆభాసం అనుకోవాల్సివుంది అంటాడు అద్వైతి. కళ్ళకు కన్పించే వొకానొక వస్తువుని చూకోవస్తువుగా భావిస్తున్నాంగాని, అసలు వస్తువే, విషయమేకాని దాన్ని వస్తువుగా భావించడం ఎక్కడాలేదు. భ్రాంతిలో జరిగేదింతేగాని నిరాకార

బ్రహ్మాన్ని సాకారజగత్తుగా పారపడే అవకాశం భ్రాంతి అనుభవంలోలేదు. జ్ఞాత జ్ఞేయంగా గోచరించడం అసంభవం. ఆ రెండు ధర్మాల్లా బద్ధవిరుద్ధాలు. వెలుగుచీకట్లు లాటివి. అందుచేత నిరాకారం సాకారంగా దృష్టోచరం గావడం భ్రాంతివల్ల సాధ్యం గాదు. ఇదొక పెద్ద ధర్మసందేహం; పేచీ. ఆదిలోనే యీ చిక్కు కదిలించుకోకపోతే అద్వైతి ముదు అడుగు వెయ్యలేదు. అంచేతే ఇది అద్వైతానికి ఆయువుపట్టు. ఈ పునాది అవుకని తేలితే అద్వైతం పేకముక్కల మేడలాగా కూలిపోతుంది. "అధ్యాసము సుస్థముగానిది దానిమీద నిర్మింపబడిన అద్వైత సిద్ధాంత సౌధము సుప్రతిష్ఠముకాదు." అందుకే నూత్రభాష్యం అడుసుతోక్కేముందే, ప్రత్యేకించి యీ విషయం తెల్సుకోదలచాడు శంకరుడు. వేదాంత నూత్రంలోలేని అవతారికను అధ్యాసవాదపరంగా స్వకపోలకల్పన చేశాడు. శంకరుడి ప్రతిష్ఠ దీనిమీదెంతో ఆధారపడింది. ఇప్పటికి అధ్యాసవాదం యొక్క ప్రాధాన్యం తెలిసివుంటుం డుకుంటాను.

నిర్వచనం మంచిచెడ్డలు

త్రాడు పాముగా కన్పించినట్లుగానే బ్రహ్మం ప్రపంచంగా భాసిల్తోంది. ఇలా భాసించే విధానాన్ని నూత్రబద్ధం చేదాం. పామును పూర్వ మొకప్పుడు కల్లారా చూశాం. దాని రూపవిశేషం మనసుకు పట్టింది. పాము నల్లీ మన కళ్ళముందు లేకపోయినా దాని ఆకారం వగైరాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోగలం. అనగా పాము పూర్వం చూడబడింది; దానిరూపం స్మృతిలో నిల్చివుంది. ఇంతలో చీటిలో తాదోకటి తారసిల్లింది. అదటుగా చూశాం. వెంటనే అది పాము తట్టింది. పామును చూసినట్లే అయ్యింది. కుదటబడి పరిశీలనగా చూస్తాం. దానితో పాముకాదని తేలుతుంది. పామును మరొక దానిలో చూశామన్న మాట. పూర్వం చూసిన వస్తువుయొక్క స్మృతి రూపాన్ని అన్యత్రా చూస్తున్నామన్న మాట. ('స్మృతి' అంటే పరత్రపూర్వ దృష్టావభాస; అని శంకరుడు నిర్వచించాడు అధ్యాసము.) ఇందులో త్రాడు అధిష్ఠానం, పాము ఆరోపితం. భ్రాంతి సమయంలో త్రాడు యధార్థంగావుంది. వాస్తవమైన పాములేదు; దాని స్మృతి రూపం మాత్రమే వుంది. అంచేత ఆరోపితవస్తువు అధిష్ఠానమంత యధార్థంకాదు. అధిష్ఠానంలో అసలు లేనిదల్లా వున్నట్లునిపిస్తోంది. భ్రాంతి వివేచన యింతే.

శంకరు డిచ్చిన యీ నిర్వచనం సరికాదు. ఎందుకంటే భ్రాంతికి చెందిన సకలానుభవాన్నీ యీ నిర్వచనం అలాంటి తీసుకోలేదు. ఆయన స్వీకరించిన దొక శకలం, వొక అంశ. భ్రాంతి మూలాన్ని గమనించలేదు. భ్రాంతి కలగడానికి వొకానొక వస్తువును పూర్వం చూసి, తదనుభవాన్ని స్మృతిరూపంలో నిల్వచేసుకోవలసిన అవసరం సర్వత్రా లేదు. భ్రాంతికి కాలవిభాగంగాని, స్థలవిభాగంగాని అవసరంలేదు. ఏకకాలంలోనే వొకే స్థలంలోనే చూపుపారేమేరలోనే రెండువిభిన్న వస్తువున్నీ వొకేజాతి వస్తువులుగా గ్రహిస్తుంటాం. రోడ్డుగోడ్డు వస్తువునీ, మేలిమి బంగారు వస్తువునీ వొకదానిప్రక్క నొకదాన్ని వుంచితే, చూచి చూడడంతోనే రెండింటినీ విడదీయలేము; రెండూ బంగారంగానో, రోడ్డుగోడ్డుగానో గ్రహిస్తాం. నూక్కుంగా పరిశీలించినా, కాకుంటే వొరపిడిరాయిమీద పెట్టినా రెండింటినీ విచక్షించగలం. దంతాన్నీ, కణుజు కొమ్ములో లోపలి భాగాన్ని, స్టాటిక్ నూ కలిపి వొకే దగ్గరుంచితే ప్రధమతః వాటిని విచక్షించలేము. వెండి, సత్తునూ కూడా అలాగే విడదీయజాలక భ్రమలోపడతాం. రాత్రివేళే ని మైన పాము, దానిప్రక్క నొకతాడూ పడివుంటే రెండింటినీ త్రాళ్ళనో, పాములనో పొరపడకపోము. ఆ తర్వాత పరీక్షిస్తే దేనికదివేరని కనుగొంటాం. రాత్రిదూరంగా మిణుగురులతోలు, దివ్యేలూ కూడా వున్న సందర్భంలో చూచిచూడగానే రెండింటినీ వొకరాశివిగానే భ్రమజెందుతాం. ఎడారిలో ఎండమావుల్లో పాటుగా జలాశయంవున్నా రెండింటినీ వెంటనే విడదీయలేము. ఈ వుదాహరణలతో విరమించి నూత్రీకరణకు పూనుకోవచ్చు.

సామాన్యంగల రెండువిభిన్న వస్తువులు కళ్ళెముం దర వొకే సమయంలో, వొకే స్థలంలో ప్రత్యక్షంగా వుంటున్నప్పుడునైతే భ్రాంతి, పరస్పరమైన అధ్యాస సంభవిస్తుంటుంది. ఏకకాలంలో ప్రత్యక్షంగా వుండే రెండువిషయాలచుధ్య అధ్యాస సంభవంగాబట్టే, వొకానొకప్పుడు ప్రత్యక్షంగా కనబడి దాని రూపాన్ని మనసుననుపై ముద్రించిన పూర్వస్మృత్యానికి, ప్రస్తుతం జ్ఞేయంగా లభించేవాని మధ్యా భ్రాంతికి అవకాశం కుదురుతోంది. అంతేగాని లోగడ చూసినదాని జ్ఞాపకానికి, వర్తమాన జ్ఞేయానికి మధ్య అధ్యాస మూలంగాదు; అది తూలం మాత్రమే. ఈ అనుభవం ప్రకారం శంకరుని

నిర్వచనం తప్పని సిద్ధిస్తోంది. ఇలా తప్పుగా నూత్రీకరించడంచేత స్మృతిరూపాన్ని, అంటే పామును న్యూన సత్యం లేక అసత్యంగా చూచి, త్రాడును (అధిష్టానాన్ని) అధికసత్యంగా తారతమ్యంఎంచాడు. సత్యత్వంలో అంతస్థులు చూశాడు. ఏకకాలిక జ్ఞేయాలు రెండింటిమధ్య భ్రాంతి కలగడం అసలు మూలవిషయమనేసరికి, స్మృతియొక్క వాస్తవ చిత్రణను త్రోసిపుచ్చునూ వీల్లేదు; పరస్పరాధ్యాస పొందే విషయాలు సత్యత్వంలో సమహోదా కల్గివుండాలని పర్యవసిస్తుంది.

భ్రాంతిని మరికొంత వివేచన చేదాం. ఒక వస్తువును మరొక వస్తువుగా పొరపడాలంటే, ఆ రెండువస్తువుల్లో కొన్ని సమధర్మాలుండాలి. పాముకూ త్రాడుకూ మధ్య పొడవుగా, వంపులు దిరిగి, నేలను కరచుకొని పడివుండటమనే సమానగుణం వుంది. విలక్షణతను పురస్కరించుకొనిగాని, గుణ రాహిత్యాన్ని పురస్కరించుకొని భ్రాంతి ఏర్పడదు. నామరూప సామ్యాన్నిబట్టే భ్రాంతి జనిస్తుంది. అనగా రెండు సగుణాలమధ్య భ్రాంతిగాని, నిర్గుణ సగుణాల మధ్య గాదు. సగుణ ప్రకృతి పరిధికి లోబడే వుంటుంది. భ్రమ; అంతేగాని భ్రమ ప్రకృతి పరిధిని వుల్లంఘించడానికి వీల్లేదు. సరిహద్దులు దాటరాదని నిషేధాల్లు జారీచేసి వుంచింది; అందువల్ల నిర్గుణబ్రహ్మానికి, సగుణ ప్రకృతికి అధ్యాస అసంభవం.

స్మృతి రూపానికి, వర్తమాన జ్ఞేయానికి అధ్యాస వుంటుందని శంకరుడన్న మేరలోకూడా, అధిష్టానం-ఆరోపితవస్తువు స్వతంత్రమైన సమసత్యాలు గావడానికి వీల్లేదు. స్మృతికి మాతృకఅయిన నిమైన పాము, త్రాడూ సమసత్తాకారే గావాలి. శంకరుని నిర్వచనాన్ని సాగలాగితే ఇలా తేలుతుందని ఆయన తర్వాత కాలంలోని అద్వైతాచార్యులు గ్రహించారు. శంకరునిలో అజ్ఞాతంగా మిగిలిన యీ బలహీనతను సరిదిద్దడానికి బూచుకున్నారు. “ఆరోపిత వస్తువును యథార్థంగా లోగడ చూసివుండాలి (పూర్వస్మృత్యం), చూసినదానికి మానసికరూపం (స్మృతి రూపం) వుండాలి అని విధించిన మరతులు అనుకోకుండా అన్యధాఖ్యాతివాదంతో చేరుస్తాయని ఆ మరతుల్ని కత్తిరించ నారంభించారు. వాచస్పతి మిశ్రుడు యీ రెంటినీ గాక, వేరొకచోట (పరత్ర) అన్నదానిని కూడా ఎత్తివేశాడు. అవభాసించటమే అధ్యాస పామున్నాడు. తదితరులు వేరొకచోట

అవభాసించడం అధ్యాస అని పరిత్రకబద్ధాన్ని ఎత్తి వేయరాదన్నారు. అనంతరకాలంలోని యీ సవరణల్ని చూస్తే, భ్రాంతికి గురవ్వే రెండు వస్తువులు ఎక్కడ సమసత్యా లవాల్సివస్తుందోనని జాగ్రత్తపడుతున్నారని తెల్లపవుతుంది. సమగ్రమైన అధ్యాసాచుభవాన్ని ముందే చూశాం. అంచేత యీ సవరణల్ని గమనించ నవసరంలేదు. *

ఎప్పుడైతే ఏకకాలిక క్షేయాలైన రెండింటిమధ్య అధ్యాస వుందన్నామో అధిష్టానం ఆరోపితవస్తువుకు 'పుపాదానకారణం' కాదు. [పుపాదానకారణమంటే వస్తుత్వకారణం. కుండకు మట్టి పుపాదానం. నగలకు బంగారం వస్తుత్వం.] పాముకు త్రాడు పుపాదాన కారణం కాదు. త్రాడు తన గుణధర్మాలవల్ల నిమిత్త కారణమైంది. ఇదొక పగటికల. నిద్రలో నీటి కుళాయి కాకే శబ్దం ప్రేరణగా పనిచేసే ప్రవాహాన్ని, నదిని చూస్తున్నట్లు కలగంటామని వెనక చూసినట్లే జాగ్రదవస్థలోని స్వప్నాంశే స్మృతిరూప మైన భ్రాంతి. త్రాడు పాము కనబడటానికి నిమిత్త కారణమైతే, జగత్తుకు బ్రహ్మం నిమిత్తమే కాగ్ని తుంది గాని, నిమిత్తోపాదన కారణాలు రెండూ కాజాలదని తేటపడుతుంది.

అధ్యాస - ఆకాశదృష్టాంతం

ఆచార్య శంకరులు కొన్ని ఆక్షేపణలు తన వాదంపై రాగలవని తానే వూహించి సమాధానాలుకూడా ఇచ్చివుంచారు. అందులో యిదొకటి చాలా ప్రముఖ మైంది. ఈ ఆక్షేపణ, సమాధానం గొడవపాదులే నిర్వహించి వుంచారు. శంకరుడు పునరుద్ఘటించాడు. 'పరబ్రహ్మం ప్రత్యక్ష ప్రమాణగోచరం గాదు. కాని, అది త్రాడుమాదిరిగానే అధిష్టాన మన్నప్పుడు ప్రత్యక్షవిషయమై వుండాలి. ప్రత్యక్షం కానిదాంట్లో అధ్యాస అసాధ్యం' అన్న ఆక్షేపణ రావొచ్చు కున్నారు. దీనికిలా సమాధానం ఇచ్చారు:

* [అయితే యిక్కడొక జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. సవరణ కర్తలకన్నా శంకరునిలో వాస్తవికత అధికంగా వుందని గ్రహించడాని కీ విషయాన్ని చూపడానికి యత్నిస్తే, వేగిరపాటు అవుతుంది. ఎందుకంటే వాచస్పతియే శంకరానుయాయుల్లో వాస్తవిక దృష్టిని అధికంగా పోషించాడు.]

"అధిష్టానం నియతంగా ప్రత్యక్షంగా వుండాలని లేదు. పరోక్షవిషయాల్లోకూడా అధ్యాస సంభవమే. ఆకాశముంది. అది ప్రత్యక్షంగాదు; అది అనుమాన ప్రమాణ గమ్యం మాత్రమే. కాని ఆకాశం నీలీగా వుంది; మలీ మసంగావుంది అంటాము. ఆకాశానికి రంగు నాపాదిస్తాం. కాని వాస్తవంలో దానికి రంగు లేదు. అలాగే అప్రత్యక్షమైన బ్రహ్మంలో అధ్యాస సాధ్యమే." ఇదీ అద్వైత కథనం.

ఆకాశం అప్రత్యక్షమే గావచ్చుగాని అనుమాన ప్రమాణంవల్ల తెలుస్తోంది. పరబ్రహ్మ మంటామా అనుమానానికికూడా అతీతం. ప్రమాణాలకు అందనిది పరబ్రహ్మం. * ప్రమాణానికి తెలిసేది ఆకాశం. ఇందులో వొకటి అప్రమేయం, మరొకటి ప్రమేయం. ఈరెండూ పూర్తిగా భిన్న రాసులకు చెందిన సత్యాలు. అందుచే, సమధర్మం, పోలిక కుదరడానికి వీలేదు. అనుమానం అప్రత్యక్షమే కావచ్చుగాని అపరోక్షం గాదు. అపరోక్షం అప్రత్యక్షం ఒకటికాదు. అవి అత్యంత విభిన్నాలు. పరబ్రహ్మానికి విషయాంశ చెప్పవలసివస్తే అది అపరోక్షం * అని చూపడం, అది విషయం కాదనాల్సివస్తే 'అప్రత్యక్షం' అని చెప్పరావడం సమంజసంకాదు. అనుమానం ప్రత్యక్షాన్ని అనుసరిస్తుంది. ఆకాశం అంటే ప్రదేశం (Space). ధ్వని తరంగాలకు వ్యాపింప జేయడం దాని స్వభావం అన్నారు మన పూర్వులు. ఈనా డాకాశానికి వక్రతవ ఆకారం (Curvature) వుందని ఐన్ స్టీన్ అన్నాడు. ఆ ఆకాశం పరిమితం, పరివ్యాపనాశీలమైంది అన్నాడు. విశ్వంలోని ద్రవ్య భారంపైనే దాని పరిమాణం ఆధారపడి వుందంటున్నాడు. ఈ విధంగా గుణధర్మాలు కలిగినది (పూర్వుల దృష్టిలోనూ, ఆధునికుని దృష్టిలోనూ) గాబట్టే నీలీమ ఆకాశసంబంధమైంది గాకున్నా,

* శాస్త్రీగారు బ్రహ్మం అనుమానసాధ్యమని వ్రాశారు. అది సరిగాదు.

* కె. వి. శాస్త్రీగారు అనుమాన గమ్యంలో ప్రత్యక్షాన్ని ఆరోపించవచ్చన్న దానితో తృప్తి పడ్డారు. 'కళ్ళకు కనిపించని బ్రహ్మంలో జగత్తుకు ఆరోపించడం అసంభవంఅనే వాదంలో పసలేదు' అన్నారు నిజమే. బ్రహ్మం కళ్ళకు కనపడడంలేదని కంప్లెయింట్ చేసిన వాళ్ళతోనే వారి పేదీ అయితే అంతే.

దానికీ, నీలిమకూ సంబంధం అంటగట్టడం సాధ్యమైంది.

వైగా ఆకాశాన్ని నీలాకాశమనే అంటున్నాం గాని ఆకాశమే లేదనడంలేదు. నీలాకాశమనే అధ్యాస రజ్జుసర్పభ్రాంతి, శుక్తిరతభ్రాంతి వంటిది మాత్రం గాదు. పాము భాసించినంతసేపూ త్రాడన్న స్ఫూర్తి లవలేశంకూడలేదు. నీలాకాశమనడంలో అధిష్టానం, ఆరోపిత వస్తువు రెండూ ఏకకాలికంగా వున్నాయి. రెండూ వొకేసారి అనుభూతమవుతున్నాయి. ఇక్కడ రెండు నిఘనస్తువులచుధ్య లేని సంబంధాన్ని ఆరోపిస్తున్నాం. రజ్జు సర్ప భ్రాంతిలో సంబంధ విషయంలో గాకుండా వొక శాస్త్రీకి బదులుగా మరొక శాస్త్రీని ఆరోపిస్తున్నాం. త్రాడని గ్రహించాక పాము అచ్యుతమైతట్లుగా, నీలిమకాశానిది కాదని తెలుసుకున్నాక నీలిమ అంతర్ధానం గావడంలేదు. ఈ దృష్టాంతంలో శంకరుని అధ్యాసానిర్వచనంలోని షరతులేవీ వర్తించడంలేదు. ఎందుకంటే నీలిమ ఆకాశం రెండూ వర్తమానసత్యాలే; యుగపద్ధత్యేయమానాలే.

దృష్టాంతం - దాని విలువ

అనుపమానం, అప్రమేయమయిందీ, నిర్గుణమన్నదీ ప్రమేయంగానూ, సగుణంగానూ అధ్యాసించబడుతున్నట్లుగా లెక్కకొక్క దృష్టాంతం చూపితేనే అద్వైతం నిలుస్తుంది. కాని దృష్టాంత మసంభవం. దృష్టాంతం చూపలేకుండా వాదించడం దోషం. గుర్తు దెచ్చుకోగలిగితే గొడవపాడుడు ప్రతిపక్షవాదానికేమైనా దృష్టాంతమందేమో చూపించుచురి అంటూ పరుగు తోలాడు. జననంలేనికారణం నుండి, కార్యం జనిస్తున్నట్లు దృష్టాంతమేలేదు పాముని ఎదటిపక్షాన్ని నోరుమూయించబోయాడు. ['అజాద్వైజాయతే యస్య దృష్టాంతస్య నాస్తిచై' - IV. 13 కాండలు] అలాగే శంకరుడూ దృష్టాంతాలు తెండని పరవశుడ్రొక్కాడు. కార్యగుణాలవల్ల కారణం కలుషితమవుతుందనేందుకు ప్రతిపక్షానికి దృష్టాంతంలేదు అన్నాడు. [త్వత్పక్షస్య తు న కిచ్చిత్ దృష్టాంతోఽస్తి' - వే. సూ. భా. (2.1.9)] తమకొక దృష్టాంతమందంటే తమవాదం నిలబడినట్లు లెక్క. (నతుదృష్టాంత భావాత్ - వే. సూ. భా. (2.1.)*)

* ఇంత నూటిగా దృష్టాంతాలు కోరిన వీరు తాము నిర్గుణంలో సగుణం అధ్యాసించబడుతోందనడానికి నూటి దృష్టాంతం ఎత్తిచూపలేకపోయారు. అందుకు మారుగా పక్కదారులుపట్టి గందరగోళం సృజించారు.

అసలు దృష్టాంతబలంమీదే పూర్వం వాదాల నిలువడం, కూలడం అంటూవుంది. తమవాదనకు ద్వుగా తామిచ్చిన దృష్టాంతం సహేతుకమో కాదో ద్వు శల్య పరీక్ష చేసి విచర్చించడం పరిపాటి, ఆచారవిషయం. సాంఖ్యులు పురుషునికి కర్తృత్వం అంటుకొడా అతని సన్నిధానంలో ప్రకృతికి ప్రవృత్తి కలుగుతదని చెప్పడానికి నూచంటురాయి కదలకుండాం రజాన్ని కదుపుతుందనీ, గుడ్డివాని మీదెక్కిన పంటి వాడు దారిచూపుతాడనీ దృష్టాంతాలిచ్చారు. ఈ దృష్టాంతాల్లో అయస్కాంతానికీ, కుంటివానికీ కర్తృత్వం, వికారం తప్పక సిద్ధిస్తుంది; దృష్టాంతంవల్ల వానిగిరించిన దాన్నే విడిచిపెడుతున్నవాళ్ళవుతున్నారు; అలావిడవడం 'అభ్యుపేతహాసం' అనేదోషం అంటూ 'పురుషాశ్మవదితి చేర్తదాప' అన్న (2-3-7 వే. సూ. భా.) సూత్రంలోనూ, దాని భాష్యంలోనూ విచర్చించారు. అందుచేతే దృష్టాంతం చూపవలసిందిగానూ, దృష్టాంతాన్ని విచర్చించే నెగ్గించవలసిందిగానూ శంకరవల్సివుంది.

కాని మనమలా దృష్టాంతాలతో వివేచన ప్రక్రియ భించేసుకొన్న అద్వైతులు అడ్డువస్తారు. ఉపమానాన్ని కావ్యంలోవలె చూడమంటారు. అదేసంపే శంకరు దృష్టాంతాన్ని సాగలాగొద్దాన్నాడు; దృష్టాంతానికి దృష్టాంతంగానే విలువగాని ప్రమాణంగా విలువగా దన్నాడన్నట్లు మార్గండుతారు. * ఉపమానం పోలవొకానొక లక్షణాన్ని పురస్కరించుకొనేగాని త్వ విషయాల్లోనూ కాదని సూత్రభాష్యంలో (3-2-11) శంకరుడన్నాడు. ఆ శంకరుడే బృహదారణ్యక భాష్యంలో మరోవిధంగా చెప్పాడని చూపుతారు. ప్రాపంచిక వస్తువులకు స్థూలమైనవో సూక్ష్మమైనవో కొన్ని స్థిరమైన ధర్మాలుంటాయి. శ్రుతులు వాని దృష్టాంతాలుగా ఎత్తిచూపి, వాటికివిరుద్ధంగానివిధానా మరోవిషయాన్ని బోధించయత్నిస్తాయి. విహికామధానానికి విరుద్ధమైన విషయాలను బోధించడమే వాటివుత్తే అవిఅనుభవంనుండి వొక్కదృష్టాంతాన్నై ఎత్తిచూపవు" అని చెప్పాడు. (2-1-20 బృ. భా.). ఆ విధంగా శంకరుడికి శంకరునితోనే సమాధానం చెప్పించవచ్చు. దీనిని తటికన్నా ఆనా ప్రతిపక్షితో ప్రవర్తించిన తీరు ముఖ్యం. ప్రకటించకన్నా ఆచరణ అంటాకి రావాలి.

‘పూర్వమిమాంస’ పుస్తకమున కొక ప్రమాణమంది. శంకరుడు దాన్ని కాదనలేదు. ఆ మిమాంసలోకి దిగలేదు. కాని అద్వైతశాఖ నేటికీ దానిని ప్రమాణంగానే భావిస్తుంది. ‘వేదాంత పరిభాష’ విస్పష్టంగా దాన్ని ప్రమాణంగా తేల్చి చెప్పింది. ఇదంతా ఏమైనప్పటికీ అధ్యాసానుభవాన్ని పుస్తకమున మాత్రంగానే శంకరుడు గ్రహించలేదు. రజ్జు సర్ప భ్రాంతి మొదలైన సకల భ్రమలను త్రోడీకరించి అధ్యాసను సూత్రబద్ధంగా నిర్వచించారు. అది దృష్టాంతం కాదు; అది సమగ్రరూపం పొందిన వాదన; భ్రాంతి అనుభవాన్ని పురస్కరించుకొని నిర్మించిన సిద్ధాంతం. (Inductive Theorisation).

గౌడపాదుణ్ణి తీసుకోండి. ఆద్యంతాన్లో లేనిది మధ్యలో వున్నది కానేరదు అన్న దొకటి ఆయన చెప్పిన కీలకసిద్ధాంతం. ఆయన యీ సిద్ధాంతానికి చూపిన పుష్పపత్తి మరేమోకాదు, భ్రాంతి అనుభవాన్నే. త్రాడులో పాము భ్రాంతిక్షణంలోనే వుంటోంది. కాని అంతకు ముందూ, అంతకు వెనకూ లేదు. భ్రాంతిసర్పం వాస్తవము కాదని తెలుసు. అంటే భ్రాంతి సర్పానికి అస్తిత్వం లేదు. భ్రాంతియొక్క యీ అనుభవాన్ని సూత్రీకరిస్తేనే వై సిద్ధాంతానికి సిద్ధివుంది. [‘ఆదావస్తేవ యన్నాస్తి వస్తమానేఽపి తద్విధా, వితదైః సదృశాః సన్తో వితథా ఇవ లక్షితః’ - II - 6. గౌ. కా. 30.]. ఇదేమైనా పుస్తకములంకారమా? లేకపోతే ఇండక్టివ్ తర్కానికి ఆధార భూతమైన విషయమా? అందుచేతే దీన్ని విమర్శించడం సమంజసం, అవసరం. అందుచేతే శంకరుడు యిసుము - నూదంటురాయి కథను విమర్శించి సాంఖ్యాన్ని త్రోసిపుచ్చాడు. అందుచేతే పుస్తకములలోనూ, వేదాంత సూత్రాలలోనూ లేని తన మాయావాదాని కవసరమైన భ్రాంతిస్థాయిలోని ఉదాహరణల్ని శంకరు డాశ్రయించాడు.

మాయావాదం

అధ్యాస విషయం ముగిసింది. ఇక మిగిలింది మాయావాదం. అధ్యాసవాదం పునాది - దానిపై లేచే భవంతి మాయావాదం. పునాదిలోని పట్టు తెలిసింది. భవంతియొక్క ఆకృతితోపాటు బలంకూడా తెలుస్తుందిప్పుడు.

త్రాడులో లేనిపాము వున్నట్లుగా ఆగుపడుతోంది. అదేమాదిరిగా సర్వగతమైన పరబ్రహ్మంలో

యథార్థంగాలేని జగత్తు వున్నాననిపిస్తోంది. త్రాడును, పామును భ్రమాత్మకంగా చూడడానికి అంతకన్నా వేరుగా వొక ద్రష్ట వున్నాడు. పరబ్రహ్మాన్ని, జగత్తును చూడడానికి వేరుగా యెవరున్నారు? ఎవ్వరూ వుండడానికి వీలేదు. వుంటే ప్రమాదం. ‘అద్వైతం’ ఆభాస మవుతుంది. అలా కాకుండా కాపాడుకోవాలి. వేరే మరో ద్రష్టలేకుండా కార్యం వొడ్డెక్కించాలి. అలా చేయడంలోనే దాని సాఫల్య వైఫల్యాలు ముడిపడి వున్నాయి.

చూడేవాని భ్రాంతబుద్ధివలన త్రాడు పాముగా అగపడింది. పరబ్రహ్మంలో భ్రాంతబుద్ధివంటి దొకటి వుండనాలి. భ్రాంతి విజ్ఞానంకాదు; విద్యకాదు. అదొక అవిద్య. పరబ్రహ్మంలోనూ అట్టి అవిద్య వుండనాలి. అవిద్యకే మరో పేరు మాయ. ప్రపంచం మాయగాదు, దాని కర్మాగారంలో తయారైన వస్తువిశేషం. పాము భ్రాంతబుద్ధికాదు; దానిచే తయారైన సరుకు. ఇది మనకు తెలియందికాదు. నిద్రలో మనకు తెలియని స్థితి అంటూ తెలుసుకోబడుతోందే, అదే మాయ. నిద్రలోని అజ్ఞానమే అవిద్య.

మాయకుల స్వభావ మేమిటి? భ్రాంతబుద్ధికి వున్నదేదో అదికాస్తా మాయకూ వున్నదని చెప్పాలి. భ్రాంతబుద్ధి మొదటి అంచెలో చేసిన ఘనకార్యం త్రాటిని కప్పిపుచ్చడం; రెండో అంచెలో లేని పామును కల్పించడం. అంటే వున్న వాస్తవాన్ని మూసి, లేని అవాస్తవాన్ని విప్పడం దాని పురోగమం. మాయకు యీ ద్విముఖవ్యాపారం వుంది. పరిభాషలో వీటినే ఆవరణశక్తి, విక్షేపశక్తి మాయ కున్నాయంటారు. వున్నదాన్ని లేదనిచెప్పి పూరుకోదు. వున్నది మరొకటనిచెప్పి తప్పుదారిని పెడుతుంది. తనకు తెలియంది తెలియనట్టు పూరుకోదు; తెలిసినట్టు నటించి ప్రమాదం తెస్తుంది.

పరబ్రహ్మం అద్వితీయుడు, ఏకాకి. మాయ బ్రహ్మాంతోనే ఏవిధంగానైనా సంబంధం కలిగి వుండాలి. అది మరెవ్వరికీ చెందడానికి వీలేదు. తనకు తాను స్వతంత్రంగా వున్నది కావడానికి వీలేదు. పరబ్రహ్మాంతో దానికి వుండగల సంబంధాన్ని నిర్వచించడానికి యత్నించుదాం.

మాయ పరబ్రహ్మయొక్క స్వభావం, గుణధర్మం (Quality) అని అందామా అంటే వీలులేకుండా వుంది. స్వభావమైనా స్వధర్మమైనా అదినిత్యం, నియతం కావాలివుంటుంది. వేడిమి అగ్నికి స్వభావం; ప్రకాశం

సూర్యుని స్వభవం. వేడిమిలేని అగ్నిగాని, ప్రకాశం లేని సూర్యుడుగాని లేడు. ఇదే 'ధర్మ' 'ధర్మి' సంబంధం. ఇందులో ధర్మంనుండి ధర్మికి ముక్తిలేదు. పరబ్రహ్మం యీ సంబంధం ప్రకారం మాయతో అంటు నొడులుకోలేనిదవుతుంది. అంతేగాదు; ఇంకా ప్రమాదిస్తుంది. మాయాపరబ్రహ్మలలో ఎవరి అధీనంలో ఎవరున్నారని చెప్పాలామోకా ఇదమిష్టం కాకుండాపోతుంది. అద్వైతం వేదాంతమేగాదు, చుతంకూడాదు. మోక్షభావానికి అవకాశంలేకపోతే అది అంగీకరించదు. మాయనుండి విముక్తి కావాలంటే అది పరబ్రహ్మంతో ధర్మ ధర్మి సంబంధం కుదుర్చుకో రాదు. ["తస్మాన్నాత్మ ధర్మో అవిద్యా, నహి స్వాభావికస్యోచ్చితః కదాచి వప్యపపద్యతే, సవితు రివోన్య ప్రకాశయోః" 4-3-20 వే. సూ. భా.]

ఇక నిత్యధర్మం అనడానికి మారుగా ఆగంతుక ధర్మచనగూడదేమోకూడా కనుగొందాం. ఆగంతుక ధర్మానికి వృద్ధిక్షయ వినాశాలు వుండేమాట నిజమే. మాయ నివృత్తిగావాలి వుంటున్నందువల్ల, యిలా భావించడం అనుకూలమైనదే. ఆగంతుక ధర్మం సంయోగజన్యం. సంయోగమన్నది రెండు స్వతంత్ర వస్తువులచుట్టూ సంభవం. అద్వైత సిద్ధాంతావసరాలు బ్రహ్మంకన్నా భిన్నసత్యాన్ని అంగీకరించనివ్వవు. అందుచేత మాయ పరబ్రహ్మనికి ఆగంతుక ధర్మమూ కాగూడదు.

గుణధర్మభావాన్ని పూర్తిగా విడిచి, మాయకు బ్రహ్మం కర్త అని, ఆరెంటికి కర్తృ కర్మ సంబంధం కుదిర్చితే వీలేమా? అంటే అదీ ఆక్షేపణకు గురౌ తుంది. బ్రహ్మ కర్తగాదు. కర్తృభావం అహం కారానిదేగాని ఆయనది కాదని అదిలోనే తెల్పు కున్నాం.

ఇదొక గడ్డుసరుస్య. దీనికి నిర్వచనం దుష్టభం. మాయా పర బ్రహ్మలకు సంబంధం అనూహ్యంగా వుంది. అయినా సత్యానికీ అసత్యానికీ నిజమైన సం బంధం ఎలా పొసగుతుంది? అసంభవం. ("నహిసద సతోః సంబంధః" అని మాండూక్యోపనిషత్తు రెండో అధ్యాయానికి ప్రవేశికలో శంకరుడన్నాడు.) సత్యా నికీ అసత్యానికీ సంబంధంకూడా అసత్యం. అందుచే ఆ రెండింటి సంబంధం అనిర్వచనీయం' అన్నాడు శంకరుడు. *

* "A relation between the real and unreal cannot be expressed by words because such relation is, itself, non-existent."

తాడుకు, దానిలోకన్నించే పాముకుగల సంబంధ కూడా అనిర్వచనీయమే నంటారు. ఆ సంబంధం మా' కేమిగాని, పామెలా నింగా లేదని తేలుతుందా, మాయకూడా అదేమాదిరిగా నివృత్తిగావాలి.

ఇదీ అద్వైతి అంతిమభావం. ఇక్కడతడంతో ప్రయాస తీసుకున్నాడు. నిరాశచేసుకోవలసివచ్చో నిలదొక్కుకొని ఏదో సమాధానమంటూ చెప్పాడు. దాని సవ్యాపసవ్యాలు తర్వాత విషయం. సవ్యా సవ్యాల ప్రసక్తి తెస్తే పూరుకోడు. అక్కడా ఆయ కొక వాదనవుంది. అసలలా విచారించే అవకాశా లేవంటాడు. ఇది విశేషముందుగా చూకొకటి గ నించుదాం.

ఈ సంకటస్థితిని శంకరుని మాటలలోనే వివర ంచింది. "పరబ్రహ్మనికి సంబంధంలేని గుణధర్మా పరబ్రహ్మంలో అధ్యారోపింపబడటం లేదని మే: లేదు. తనవికాని యీ నాచురూపాలను తనలో అధ్యారోపించుకొనే కారణంగాని, యీ అవిద్యకు కర్తగాని పరబ్రహ్మం కారాచిన్నదే మావాదన" అని పూర్వక అంటాడు. 'దానికి శంకరుని సమాధానం యిది: "స మూరన్నటే కానివ్వండి; బ్రహ్మం అవిద్యకు కర్తగాని, అవిద్యవల్ల భ్రాంతికి గురిగావడం గాని కాదు. కాని దానికి కర్తగాగాని, దాని భ్రాంతి లోనుగావడానికి గాని పరబ్రహ్మం కన్న అస్యవై: చేతనారూపం చూకొకటి లేదుగదా." ఇలా చెప్పవ తృప్తిపడడంకన్నా మరోదారి లేదన్నాడన్నమాట. ["భవత్యేవమ్, నా విద్యాకర్తృభ్రాంతించ బ్రహ్మ, కింతునైవా బ్రహ్మవిద్యాకర్తా చేతనోభ్రాంతో అస్య యిష్యతే" అనిఅన్నాడు.] తేటతెల్లంగా మరి చెప్పాలంటే, అనంతము, సర్వవ్యాప్తమూ అయిన బ్రహ్మనికి వెలుపలఎక్కడో మాయవుండటానికి ఆసం చిక్కడంలేదు అనిచెప్పాలి. ఇక మాయఅన్నది క టుందని ఎందుకు సిద్ధాంతీకరించాలంటే, జగత్తులో గా వొకటి కళ్ళకు కన్పించి నందున వివరణ యిక్కడ విధిలేదంటున్నందున. బృహదారణ్యక భాష్యం (4- -20) (1-4-10) చూడడం యుక్తం.

ఇక్కడి కిది మాయాబ్రహ్మలకున్న సంబంం గురించి పూర్తయ్యింది. ఇక దాని సత్యత్వహోగా వగైరాలు చూడాలి. దాని స్వరూపమేమిటి? ది ద్రవ్యమా (matter)? వీటికి జవాబులు కనుగోడాకి రజ్జు సర్పాలవద్దకు వెద్దాం. త్రాడులో సర్పాన్ని కల్పించేది భ్రాంతబుద్ధి. అనగా ఆరోపణ బుద్ధి వ్యాపారమన్నమాట. దీనికి నకలుగా మాయకూడా

ఒకానొక బుద్ధివ్యాపారంవంటిదే గావాలి. అంచేత నేటి మన వాడుకలోవున్న అర్థంలో మాయ జడం గాదు. కాని భావన, మనస్సు అద్వైతికీ, సాంఖ్యునికీ ప్రకృతిపరమైనవే. ప్రపంచం జడరూపం. బుద్ధివ్యాపారమైన మాయ జడజనకం. మాయను 'అజ్ఞానరూపిణి' అన్నాడు. అజ్ఞానం జడంకన్నా భిన్నమైనది. దీనినే మరోవిధంగా 'తమోరూపిణి' అన్నాడు. 'మాయాచ తమోరూపా'. అందుచేత నిది ఆధునికార్థంలోవలె అచేతన ద్రవ్యంకాదు.

సత్యత్వంలో దీని స్థాయిని పరీక్షిద్దాం. నిత్యమయిందే సత్యం అని అంటుంది అద్వైతం. మాయ నిత్యం కాదు. దానికీ నివృత్తి వుంది. అందుచేత అది సత్యంగాదు. పరబ్రహ్మంతో జీవాత్మ లీనం అయినప్పుడు మాయ వుండదు, కానరాదు. పారమార్థిక సత్తా దానికిలేదు. మళ్ళీ మరోవేపు వూర్తిగా 'అసత్తు' గాదు. అసత్తుకు ఎట్టి క్రియాసాచుర్యం వుండదు. గొడ్రాయి బిడ్డ, కుండేటి కొమ్ము, ఆకాశపుష్పం అన్నవి అందుకు ఉదాహరణలు. అవి పేర్లేగాని దృష్టి గోచరాలు గావు. మాయ మరి విశ్వరూపాన్ని దృష్టి గోచరం చేస్తుంది. ఇది క్రియాశాలి. క్రియాశాలి 'అసత్తు'కాలేదు. అంచేత వ్యవహార దృష్టిచుండి 'అసత్తు' గాదు. అనగా ఇది సత్యమూకాదు; అసత్యమూకాదు. ఇదొక చిత్రమైన స్థితి. సత్యాసత్యాలు కానిదికావడంచేత దీని సత్యత్వహోదాకూడా అనిర్వచనీయమేనంటారు; అదేమిథ్య. దానిహోదా అనిర్వచనీయం; బ్రహ్మంతో దానిసంబంధం అనిర్వచనీయం. బ్రహ్మచుభవం అనిర్వచనీయం. అద్వైతికంతా అనిర్వచనీయమే. అద్వైతమే అనిర్వచనీయవాదం.

మాయాకార్యమైన జగత్తు ఇంద్రియ ప్రమాణ గోచరం. కాని మాయమాత్రం ప్రమాణగోచరంగాదు. గాఢనిద్రలో ఇంద్రియాలేగాక మనస్సుకూడా పని చేయనప్పుడు 'అజ్ఞానం'గా అది అచుభూతమవుతోంది.

మిథ్య - విరుద్ధాంశల కలయిక

సత్యమూ, అసత్యమూకాని మాయ మిథ్య. దాని కార్యమైన జగత్తు మిథ్య. కాని మిథ్య సదసత్తులన్న విరుద్ధాంశల సమావేశాన్ని తెలియజేస్తుందని అంటున్నారు. మాయావాదం విరుద్ధాంశల సమావేశాన్ని బోధించిన గతితర్కం అని పొరపడుతున్నారు. 'వ్యవహార ప్రపంచం వైరుధ్యదూషితం; అందుచే తనది సత్యంకాదు; వైరుధ్యరహితం సత్యం' అని శంకరుని

భావం అంటున్నారు. అందుచేత దీన్ని సవివరంగా పరిశీలించాల్సి వచ్చింది.

మిథ్య అంటే లేనిది వున్నట్లుగా కానరావడం. త్రాడులో లేనిపాము వున్నట్లుగా స్ఫురిస్తోందిగదా అంటారు. దృష్టాంతం ఇందులో లేనిది వుంటున్నట్లు అనిపిస్తే పారమార్థికంగా లేకపోయి, వ్యవహారంలో వుండడమన్నమాట. అంతేగాని వుండడం, లేకపోవడం అన్న విరుద్ధాంశలు ఒకేవొక స్థాయిలోవీ, వ్యవహార గతులోవీ కావు. గతితర్కంలో విరుద్ధాంశలు రెండూ సత్యత్వంలో సమహోదా క్రియంటాయి. ఈ విషయాన్ని గుర్తించకపోతే గతితర్కాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు.

మిథ్య సత్తాగాదు, అసత్తాగాదనడంతోపాటుగా సదసత్తుకూడాకాదని అద్వైతమే చాటి చెప్పతోంది. సదసత్తులలో మాయ ఏ వొకటిగాక పోవడమే గాకుండా జంటగాకూడా గాదని 'వాచస్పతి' చెప్పనే చెప్పాడు. * బౌద్ధులు, మరికొందరూ 'చతుష్కోటి' లోకి చేరేదంతా నిర్వచనీయమన్నారు. (చతుష్కోటి అనగా సత్, అసత్, సదసత్, సదిసద్విలక్షణం అన్న నాలుగు శ్రేణులు.) అద్వైతం ప్రకారం మిథ్యాభూతమైనది మొదటి మూడంటికన్నా భిన్నమైనదనే విషయం సుస్పష్టం. అది సదసద్వి లక్షణంకూడా కాదేమో నిశ్చయించడానికి వీలు కలగడంలేదు. బహుశా అది కూడా కాకపోవాలి. అప్పుడే అనిర్వచనీయమవుతుంది. విద్యమానం కానందునే మాయ అవిద్య అనిపించుకుంటోంది.

ఇంతేకాదు. గౌడపాద శంకరులిద్దరూ 'సదసత్తు' నొకకోటిగా గుర్తించ నిరాకరించారు. విరుద్ధాంశల సమాగమం అసంభవమన్నారు. సత్తుగాని, అసత్తుగాని, సదసత్తుగాని జనన మొదట మంటాలేదు అన్నారు గౌడపాదులు. ['సదసత్సద సద్వాఽపి న కించిద్వస్తు జాయతే' - కాిక IV-42.] శంకరుడు దీని భాష్యంలో

* 1. "సదసదు భయానుభయాది ప్రకారైః అనిర్వచనీయత్వమ్, ఏవహి అవిద్యానామ్ అవిద్యాత్వమ్" - బ్రహ్మతత్వసమీక్ష.

2. 'నా సద్రూపా న సద్రూపా మాయానైవోభయత్మికా సదసదభ్యా. అనిర్వచనీయా మిథ్యాభూతా సనాతనీ' - ఆదిత్య పురాణంచుంచి శ్రీ రాధా క్రిష్ణన్ పురేఖించిన పాఠం.

విషయాన్ని విప్పి చెప్పాడు. * “ఉనికి లేములు రెండూ గల వస్తువుకు పుట్టుకనేది సంభవం కాదు. ఎందుచేతనంటే అటువంటి విరుద్ధ లక్షణాలు వాకే వస్తువుకు వుండనేరవు గనుక.” అంతేగాక సదసత్తులకు సంబంధమే పాసగదన్నాడని ముందే చూశాం.

వేదాంత నూత్ర భాష్యంలో కూడా యిదే వ్యక్తమయింది. జైనమతం సదసత్త మావేశాన్ని ప్రతిపాదిస్తుందని తెలుసుగదా! ఆ అనేకాంత వాదాన్ని ‘వైకిస్మిన్న సంభవాత్’ (2-2-33) అనే నూత్ర భాష్యంలో తిరస్కరించాడు. వేదాంత శాఖలలోని ద్వైతా ద్వైతాన్ని ఈ కారణంచేతే తిరస్కరించాడు. (2-1-14) నూత్రానికి వాసిన భాష్యం గమనించవలసివుంది. “వాకేమారు అనేక స్థలాలలో వుంటున్నట్లయితే అనేకత్వ ప్రసక్తి సంభవిస్తుంది” అన్నాడు. [“యుగపదనేకత్ర వృత్తావనేకత్వ ప్రసంగాత్” — 2-1-18. వే. నూ. భా.] దృశ్యప్రపంచం వైరుధ్య కలుషితం గావున అది హీనసత్య మనలేదు. దృశ్యమయిందంతా నశించేది. నశించేది పరమ సత్యం కాజాలదు. ఇంతే శంకరుని దృష్టి. నృశ్వరమైనందుకే అది హీనసత్యం. దృశ్యంయొక్క లోతుపాతులు ఆయనకంతగా పట్టలేదు.

శంకరుడు లోకవ్యవహారం సత్యాస్పతాల జోడింపు అన్న సందర్భాలున్నాయి. “సత్యాస్పతే మిథునీ కృత్యాహమిదం మమేదమితి నైస్సగోఽయం లోక వ్యవహారః”- అధ్యాస భాష్యం. — “సత్యాస్పత వ్యవహారో లోకకో.....” (2-1-14 వే.నూ.భా.) బహుశా యీ సందర్భాలు పై విధంగా పారపడడానికి దోహదం చేసినవికావచ్చు.

కాని అన్యతం అంటే అసత్తుకాదు. అన్యతం మిథ్యకు పర్యాయపదం. మిథ్య అసత్తుకాదని తెలుసుకున్నాము. మట్టి - కుండ, మాకుడు దృష్టాంతంలా కుండ, చట్టి, మాకుడువంటి నామమాత్రపు వికార జాతీయంతా అన్యతాలుగా పిలవబడ్డాయి. (‘వాచారంభణ శబ్దేన చ వికారజాత స్వాన్యతత్వాభిధానాత్’ 2-1-14 వే. నూ. భా.) అభిన్న నిమిత్తో పాదాన కారణంగా పరబ్రహ్మ సత్యమై జగత్తులో అంత

రూపితమైవుంది. జగత్తు నామరూప వికారజాతంగా అన్యతం, మిథ్య. మిథ్యాసత్యాలు జగత్తులో సమావేశమై వున్నాయి. శంకరుల అభిప్రాయం ఇంతేగాని అన్యంకాదు.

మాయావాద విమర్శ

లేకుండా వున్నాననిపించేదొక సత్యం వుందంటుంది అద్వైతం; ఇందుకు దాఖలా అధ్యాసానుభవం అంటుంది. అధ్యాస పరామర్శ పూర్తిజేశాం. అధ్యాస రెండు సమసత్తాకాల మధ్యనే నరుగుతుందని చూశాం. అందుచేత మిథ్యాత్వమొక కోటిగా స్థానంపొందడమే అసంభవం; అనుభవవిరుద్ధం. ఏదైనా ‘సత్తు’ గావాలి; లేదా ‘అసత్తు’ గావాలి; కాకుంటే ‘సదసత్తు’ గావాలి. ఈ త్రివిధతత్వానికి భిన్నమైనదానికి తావు లేదు. అది అసంబద్ధము.

లేనిదైకూడా కార్యకారి కాగలిగినదంటూ వొక టుండడం చిన్మాత్రబ్రహ్మ ప్రతిపాదనానంతరం అద్వైత సిద్ధాంతావసరం. మన సిద్ధాంత తర్కావసరాలకు కట్టుబడి వుండమంటే ప్రకృతి మొగమోట పడుతుందా? ప్రకృతిరీతి కనుగుణంగా మన సిద్ధాంతాలను మలచుకోవడమే మనవిధి, విజ్ఞత.

అద్వైతం మిథ్యారాశిని అనుభవ విషయంగా చూపబూనడంలో వొక గందరగోళముంది. బాహ్య సత్యాన్ని, దాన్ని మనం గ్రహించే జ్ఞానక్షణాల్ని (Moments of knowledge) కలగా పులగం చేస్తోంది. త్రాడునీ, దాన్ని తెలుసుకోబోవడంలో వొక అంచెగా తటస్థమైన పామన్న జ్ఞానరూపాన్నీ వాకే త్రాసులో పెడుతోంది. బాహ్యసత్యం భ్రాంతి గోచరమైన పామవంటి “సాపేక్ష్య” సత్యంకాదు. బాహ్యసత్యంయొక్క సాపేక్ష్యత యిటువంటిదిగాదు. బాహ్యసత్యంలో సాపేక్ష్యత అవయవి, అవయవాల సంబంధానికి చెందింది. భాగాలు, వాటి సముచయంగా వుంటుంది. దీన్ని అలక్ష్యం చేయడం విచక్షణను విడవడమవుతుంది.

పరబ్రహ్మం ఏకైకసత్యం. అది స్వయంప్రకాశం. వేడిమి అగ్నికి ఎంత నైస్సగికధర్మమో, స్వయంప్రకాశం బ్రహ్మాని కంత స్వాభావికధర్మం. అది నిత్యం. ఇటువంటి స్వయంప్రకాశం మాయచేత మరుగుపడుతోందంటారు అద్వైతులు. ఈ మాయ పరబ్రహ్మానికి కనీసం ఆగంతుకధర్మంకూడా కాదు. ఎలాగో బ్రహ్మాన్ని ఆశ్రయంగా చేసుకొని వుంటోంది. ఒకానొక వస్తువు

* ‘If things be both existent and non-existent, there also it cannot be born For, such contradictory ideas cannot be associated with a thing’-Nikhilananda’s translation of M. K.

యొక్క స్వాభావికధర్మం, దాని స్వరూపం, ఆ వస్తువుతో న్యూనసంబంధంగల దానివల్ల మరుగునబడడం విరుద్ధంకాదా? స్వాభావిక ధర్మమైన స్వయంప్రకాశం ఎట్టి 'గౌరవాని'కి గురికారాదు; అప్పుడే అది స్వరూపమనిపించుకో గల్గుతుంది. అందువల్ల మాయచేత పరబ్రహ్మం ఆవృతం కావడం అసంభవం.

మాయవలన సర్వజ్ఞుడు భ్రాంతికి గురి అవుతున్నాడన్నమాట. భ్రాంతికి లోనయ్యేవాడు సర్వజ్ఞుడెలా గవుతాడు? కాని భ్రాంతుడు కాకుంటే జగద్రచన అసంభవమైపోతుంది. సర్వజ్ఞుడు కాకుంటే సృష్టికి శక్తిలేనివాడవుతాడు. అద్వైతంలో యీ వైరుధ్యానికి పరిష్కారం లేదు.

మాయ పరబ్రహ్మంలో వుందంటే, జ్ఞానమే అజ్ఞానానికి ఆశ్రయం కాకతప్పదు. ప్రకాశ స్వరూపమైన సూర్యునితోనే చీకటి వుంటుందన్నమాట!

మాయ 'అనాది'గావాలిగాని అనింతం కారాదట. కాని ఆద్యంతాలకు ఎడబాటు అనూహ్యం. ఒకటున్న పక్షంలో రెండోది వుండాలి. అంతమువుండి ఆదిలేనిది అనుభవంలోనే లేదు.

మనలోని జ్ఞాత బ్రహ్మం కాదంటుంది అద్వైతం. పరబ్రహ్మ ప్రకాశంవలన కాంతిలేబుద్ధి జ్ఞానానికి కర్త అవుతోందట. కాని యిది వారి వాదం ప్రకారం నిజంగా అసంభవం. మాయా, బ్రహ్మలు రెండూ 'అత్యంత అసంక్షీణాలు'. రెండూ రెండు విరుద్ధ శ్రేణీయ విషయాలు. వాటిమధ్య సంబంధంవుండనే వీలేదు. సాంఖ్యంలోని ప్రకృతి - పురుషులమధ్య సంబంధానికి ఎటువంటి ఆక్షేపణను అద్వైతం తెచ్చిందో దాన్ని వీరూ తప్పించుకోలేరు. అద్వైతంలోని విపర్యాసమిదే.

మాయ పరబ్రహ్మంలో సర్వత్రా వ్యాపించివుందో లేక వొకానొక తావులోనే వుపస్థితమయిందోకూడా శంకరుడు నిర్వచించలేదు. కాని, విద్యారణ్యులు విప్పి చెప్పారు. ఏకదేశస్థమై వుందని పంచదశిలో [2 అ - 78 శ్లో||] చెప్పారు. ఇలాచెప్పడం ఎలా సాధ్యమైందో? ఇక మాయ తెలియబడేదా? తెలియబడందా - ఏమనాలో అర్థంగాకుండావుంది!

అప్రమేయమనే పరబ్రహ్మన్నీ, దాని స్వభావాన్నీ తెలుసుకోగలం, కాని అనుమాన ప్రమాణసిద్ధమనే మాయయొక్క నిఃస్వభావాన్ని తెలుసుకోజాలమంటుంది అద్వైతం! మాయలో భాగంగా వుంటున్నంతసేపూ

మనం ఆమాయ స్వభావాన్ని కనుగోలేమట. బ్రహ్మచర్యవంపొందిన సమయాన యీ సమస్యేరాదట. అందుచే దాని అనిర్వచనీయతకు భంగం వాటిల్లదంటున్నారు. ఇది నిఃస్థితిగాదని భావిస్తాను.

మాయలేని క్షణం పరబ్రహ్మంలోలేదు. జగత్తు, సృష్టి అన్నది మాయయొక్క వ్యక్తస్థితి. మాయ అవ్యక్తస్థితిలో వుండగలదుకూడా. సృష్టికి పూర్వస్థితిని ప్రాగవస్థ అంటారు. అప్పుడీమాయ అవ్యాకృతంగా పరబ్రహ్మంలో వుందంటారు. సాంఖ్యుల సత్కార్యవాదాన్ని అద్వైతం అంగీకరించినంతలో యిలా వుందనకతప్పదు. కార్యం కారణంలో నూత్న రూపంలో వుంటూ వచ్చేదేగాని, సరికొత్తగాదు. ['ఇదమేవ వ్యాకృతం నామరూపవిభిన్నం జగత్ప్రాగవస్థాయాం పరిత్యక్త వ్యాకృతనామరూపం బీజశక్త్యవస్థ మవ్యక్త శబ్దయోగ్యం దర్శయతి.' 1-4-2 వే. నూ. భా.] పరబ్రహ్మం అవ్యక్త్యాన్ని వొదుల్చుకుంటే సృష్టిశక్తిని కోల్పోతాడు. అశక్తుడవుతాడు. పరబ్రహ్మం 'దృక్', 'సాక్షి'. అవ్యక్తమాయను యీ పరబ్రహ్మం గ్రహించకపోతే దాని సాక్షిత్వం, దృశ్య శక్తి వ్యర్థంకావాలి. ముక్తుడు పరబ్రహ్మే అవుతాడు. ముక్తదశలో యీ సమస్య ఎదుర్కొనక తప్పదు. అలాగయితే 'అనిర్వాచ్యం', 'అజ్ఞేయం' కారాదు.

విద్యవల్ల అవిద్యానివృత్తి కలుగుతుం దంటారు. ఒకానొకవ్యక్తి జ్ఞానియై బ్రహ్మభావం పొందితే విశ్వమాయ మొత్తంగా నశించవలసి వుంటుంది. ఇది జరగడంలేదు. అనేకులు జగద్గురువులు సిద్ధిపొందినా విశ్వమాయాశీల సాగుతూనేవుంది. అలాకాక వ్యక్తియొక్క అవిద్యమాత్రమే నశిస్తే మూలావిద్యను మాయను తరించడం జరగదు. ముక్తి అసాధ్యం.

అనుభవానికి యెదురీదబోతే అంతా విరుద్ధంగానే వుంటుంది. అద్వైతంలో మాయా వాదం యొక్క ప్రత్యేకత ఎంతో, దాని బలహీనతకూడా అంతే ప్రత్యేకత. శంకరుని అనంతరం అద్వైతంలో శాఖాంతరభేదా లేర్పడ్డాయని చెదివాము. ఆ విభేదాలన్నీ మాయావాదంవల్ల వుత్పన్నమయ్యే సమస్యలతోనే తలెత్తాయి. అంతేగాని నిర్విశేషబ్రహ్మ భావంలో యేకాభిప్రాయం కుదరకకాదు. మాయావాదం తెచ్చి పెట్టిన చీలికల్ని చూద్దాం.

'జీవాత్మ' మాయయొక్క కార్యమంటారు. ఇక ఆ కార్య మెలా జరిగిందోనన్నదొక పెద్ద

వివాదం. చంద్రుడు నీటిలో ప్రతిబింబిస్తున్నాడు. నీటిలోని నీడ చంద్రుడేకన్నా వేరుగా అగుపిస్తుంది. అలాగే పరబ్రహ్మం మాయలో ప్రతిబింబించి జీవాత్మ రూపం తీసుకుంటున్నాడు. దీనిని బింబ ప్రతిబింబ వాద మంటారు. [దీనికి శంకరుడే ఆధారం. బృహదారణ్యక భాష్యం (2-1-19)]. బింబ ప్రతిబింబభావన రెండు స్వతంత్రసత్యాల్ని అపేక్షిస్తుంది. చంద్రుడు-జలం; దృశ్యం - దర్శణం - యివి తప్పనివి. ఇది అద్వైతానికి విరుద్ధం. ఈ బాధానివారణకు 'అవచ్ఛేదవాదం' వెలువడింది. దీనికి శంకరుని ప్రతిపాదన వుంది. నిజానికి యీ వాదానికి కర్త గౌడపాదుడు. ఆకాశం కుండచేత పరిమితమై ఘటాకాశ మనిపించు కుంటుంది; వడగల్లురూపంలో కట్టుబడి కరకాకాశ మవుతుంది; అంటే వుపాధి వైవిధ్యంచేత భిన్నరూపాలుగా వ్యవహారం పొందుతోంది. అదేమాదిరిగా పరబ్రహ్మం స్వయంపరిచ్ఛేదనా వ్యాపారంవల్ల జీవజగత్తు లేర్పడుతున్నాయి. ఇదీ అవచ్ఛేదవాదం; కాని దీనికి వచ్చే ఆక్షేపణా యధాపూర్వమే. ఆకాశం నానా వస్తు రూపాల్లో పరిమితంకావాలంటే, ఆయా వస్తువులు ముందే వుంటున్నవికావాలి. అనే లేకపోలే ఆకాశానికి పరిమితత్వం లభించనే లభించదు. ఇందులో అద్వైతం ఆభాసమవుతుంది. ఈ వంకరను దీర్చబోయారు మరొకరు. అందుకొక కథ చెప్పారు. 'కల్లుడు కుంతీపుత్రుడు. కాని నూతునియింట పెరిగాడు. రాధ పెంచింది. దానితో రాధేయుణ్ణి అనుకున్నాడు. అదేవిధంగా పరబ్రహ్మం తన్ను తానే అన్యంగా, వ్యావహారికార్థంగా భ్రాంతుడవుతాడు' అని చెప్తారు. దీనికి శంకరుడే ఆలంబన. దీనినే రామమారుడు హీనకులస్థుడియింట పెరగడంగా ఆయన చెప్పాడు. అది ఆయన సాంతకథగాదు. 'వేదాంతదేశికు' లొక రీతిగా చెప్పారని సాంప్రదాయిక కథను బృహదారణ్యకంలో (2-1-20) ఉటంకించారు.

ఏకజీవ, అనేక జీవవాదాలు మళ్ళీ వివదించాయి. పరబ్రహ్మము ఏకైకమై, మాయకూకా ఏకైకమైతే మాయబద్ధమైన జీవు డొకేవొక్కడు అవుతాడు. ఇందువల్ల ప్రపంచంలో వొక్కడు మోక్షం పొందితే అందరూ మోక్షం పొందాల్సి వుంటుంది. అందుచే మాయలోనే వైవిధ్యం వుండన్నారు. అనేకమైన అవిద్యలచేత అనేకులు జీవు లేర్పడుతున్నారన్నారు కొందరు.

జగద్రచనలో మాయకున్న పాత్రేమిటి అన్న దానినిగూర్చి వివాదంవుంది. పరబ్రహ్మమే కారణం గాని మాయకు కారణప్రతిపత్తి ఏమీ లేదని వొకశాఖ-ఇందుకు విరుద్ధంగా మరో చివరకు లాగి, కారణత్వ మంతా మాయకు కట్టబెట్టింది వేరొకశాఖ. మాయా బ్రహ్మలు రెండూ కలిసి కారణం ('అవిద్యాసహిత బ్రహ్మోపాదానం') అవుతున్నాయన్నా రొకరు. ఈ రాశివారిలో కొందరు వివర్తకారణం బ్రహ్మం, ఉపాదానకారణం మాయ అన్నారు; మరికొందరు బ్రహ్మమే ఉపాదానకారణం గాని, అందుకు మాయ సహకారి కారణం మాత్రమే అన్నారు.

మాయలో ప్రతిఫలించిన పరమాత్మ ఈశ్వరుడు. ఆ ఈశ్వరుడు జీవుల్ని, జగత్తునీ సృజించాడు అన్నారు కొందరు. కాదు, జీవులుమాత్రమే ఈశ్వర సృష్టి; అలా సృజింపబడ్డ జీవులే తమ అవిద్యా సహాయంతో జగద్దృశ్యాన్ని కల్పిస్తున్నారు అన్నారు వేరొకరు. ముక్తి విషయంలోనూ, అవిద్యా వినాశం విషయంలోనూ మరెన్నో భిన్నస్పృహ లున్నాయి.

సామాన్య పాఠకుల కిదంతా గందరగోళంగా కనిపిస్తుంది. ఈ గందరగోళాని కంతకూ కారణం మాయావాదం తార్కికంగా సువ్యవస్థితం కాకపోవడమే. అద్వైతంలో దానికి జీవత్సరస్వయం అనుసంధానం చేయ వీలులేనందునే యీ పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ఆధునికా ద్వైతుల్లో కొందరు యిదంతా గమనించారు. ఇలావివరంగా వెళ్ళినకొలదీచిక్కు తెగడం లేదు; పైగాపెరుగుతోంది. అందుచేత వీరు శంకరుని దగ్గరే ఆగమంటున్నారు; మాయయొక్క స్వభావం, బ్రహ్మతో దాని సంబంధం, దాని కార్యకలాపం 'అనిర్వచనీయం' అనే బిళ్ళకిందే వుంచడం మంచిది అంటున్నారు. ఇదిసమస్యలకు సమాధానం చెప్పకొనే బాధ్యతను విడనాడడమే గాని మరొకటి కాదు. 'అనిర్వచనీయత' వొక గడ్డిదుబ్బు. దానిచాటున అద్వైతం అనే చేప ఎండదు, చనిపోదు.

శంకరుడు జగత్తు కిచ్చిన హోదా

"శంకరుడు బాహ్యజగత్తుయొక్క వాస్తవికతను నిరాకరించలేదు. పైగా తన యుక్తిన్తో సమర్థించాడు. ఈ విషయం పాఠకుల, విమర్శకుల దృష్టినంతగా ఆకర్షించలేదు. అందుచే యీ హంకాన్ని అధికంగా ప్రాముఖ్యంలో పెట్టాలి" అనుకొంటున్నారు నేటి అద్వైత వేదాంతులు. అందులోనూ పాశ్చాత్య సంపర్కంచేత,

విజ్ఞాన శాస్త్రాభివృద్ధిచేత ఆధ్యాత్మికవాదం యొక్క పాదులు కదిలి భౌతికవాదం మనసులకెక్కుతున్న రోజులుగా భావించి, శంకరాద్వైతానికి వాస్తవికత రూపాన్ని వీలైనంతవరకూ సంతరించి నిలబెట్ట జూస్తున్నారు. వీరు శంకరునివాదాన్ని ఏకత్వప్రతిపాదకమని (Monism) చెప్పరాదని, సత్య ద్వైతం కాదన్నంత వరకేగాని అద్వైతమంటే ఏకత్వంకాదని నొక్కిచెబుతున్నారు. శంకరుని యెడ యీ విపరీతాభిప్రాయం కలగడానికి ఆయన అనంతరం అద్వైతం విజ్ఞానవాదీయ వాసనలతో నడిచిందంటున్నారు. యోగవాశిష్టం, దృష్టి సృష్టి వాదం మాత్రమే అట్టివి. కాని వాచస్పతి, పంచపాదికా వివరణకాఖి, విద్యారణ్యులు మొదలైన ప్రసిద్ధులంతా సుబోధంగా చెప్పి పోషించినదంతా వాస్తవికతా హోర్వాన్నే. వీటికే బహుళ ప్రచారం వుంది. అందుకని నేడు వెలువడే ప్రతి అద్వైత వ్యాసం లోనూ, గ్రంథంలోనూ, యిందునిమిత్తం ప్రత్యేకించి ఒక శీర్షిక, ఒక అధ్యాయం తప్పనిసరిగా వుంటోంది. శంకరుడు జగత్తును కేవలం 'అసత్తు'గా చెప్పాడనుకొన్నవారికి యీ ప్రయత్నాలవల్ల పునరాలోచన కలగవచ్చునేమో. అది మనసుకెక్కి మరో మోతాదులో పనిచేసినా వింతకాదు. దీని పరిణామప్రభావాలే వున్నప్పటికీ యధార్థ విషయాలను అజ్ఞానికి తీసుకోవాలి.

ప్రతి ఆధ్యాత్మికవాద సిద్ధాంతమూ అనివార్యంగా జగత్తుయొక్క హోదాను తక్కువచూపు చూడవలసిందేనా అనే ప్రశ్నను ముందుగా పరిశీలించుకోవాలి. అటువంటి అగత్యంలేదనే సమాధానం చెప్పకోవాల్సి వుంటుంది.

బాహ్యజగత్తు జ్ఞాతయొక్క బుద్ధి విశేషాన్ని బట్టి వునికి ననుభవిస్తోందని అంటుంది విజ్ఞానవాదం. బాహ్య జగత్తు ద్రవ్యయొక్క చిత్తవృత్తివల్ల వున్నట్లనిపిస్తోందంటుంది. ఆధ్యాత్మికవాదమంటే యిటువంటి విజ్ఞానవాదం మాత్రమేకాదు. జ్ఞాతయొక్క అస్తిత్వంతోనూ, అతని చిత్తవృత్తితోనూ నిమిత్తం లేకుండానే జగత్తు స్వతంత్ర హోదాను కలిగివుందనిచెప్పే ఆధ్యాత్మిక భోగణలే చరిత్రలో ఎక్కువ. అవి బాహ్యస్తిత్వబోధక భావవాదాలు (Objective Idealisms) అనబడతాయి. శంకరుడిందులో ఏ శ్రేణిలోకి వస్తాడో తెల్పుకోవడం మన ప్రస్తుతాంశం.

బహుళ బాహ్యజగత్తు యొక్క అస్తిత్వాన్ని బోధించిన ఆధ్యాత్మికవేత్తగావచ్చు ననుకొందాం. కాని అంత మాత్రంతో మన సమస్య ముగియదు. ఇందులోనూ మరోవిధంగా జగత్తు సత్యత్వస్థాయిని కించపరిచిన కోవలున్నాయి. గౌరవించినవీ వున్నాయి. అలా గౌరవించిన వాటిలోనూ శ్రేణిభేదాలున్నాయి. బాహ్యజగత్తును జడపదార్థంగానే చెప్పినవారున్నారు. రామానుజుడు, భాస్కరుడు, వల్లభుడు యిందుకు వుదాహరణలు. "సృష్టివాదు" లంతా బాహ్యప్రపంచాన్ని ద్రవ్యమయంగా వూహించేవారే. ఇందుకు భిన్నంగా బాహ్యజగత్తును భావపదార్థంగా (Thought substance) గ్రహించే దొక శ్రేణివుంది. ప్రపంచమంతా దేవుడి తలలోని వూహ అంటారు వీరు. కాకుంటే ప్రపంచమంతా దేవునితో నిమిత్తంలేని దొక వూహమాత్రమే నంటారు. బాహ్యజగత్తు యొక్క ద్రవ్యత్వాన్ని, జడత్వాన్ని మాత్రమే వీరు తిరస్కరిస్తారు; కాని దాని స్వతంత్రసత్తాను గుర్తిస్తారు. ప్రపంచం 'అఖండభావం యొక్క అభివ్యక్తి' (Expression of the Absolute Idea) అన్న 'హెగెల్' యిందుకొక వుదాహరణ; 'దేవుని వూహ' (Thought of God) అన్న 'బిషప్ బెర్క్లే' మరో వుదాహరణ. "నా కళ్ళతో చూసి, చేతుల్తో తాకే వస్తువులకు అస్తిత్వం యధార్థంగా వుందనే విషయాన్ని ఎంతమాత్రమూ శంకించదు. 'తత్త్వవేత్తలు' ద్రవ్యం, మూర్తపదార్థం అనేపేర పిల్చే దాని అస్తిత్వాన్ని చుట్టుకే నిరాకరిస్తున్నాం" * "బాహ్యం నుండి మనమీద ప్రభావం పడుతోంది కాబట్టి, మీ భౌతికవాదుల్లో పాటుగా నేనూ మనకన్నా వేరైన వొకానొక అస్తిత్వంలో, బాహ్యతలంలో శక్తులున్నాయనక తప్పదు... కాని యీ గొప్ప అస్తిత్వం యొక్క స్వభావమేమిటా అనే విషయంలో మనం విభేదిస్తాం. దాన్ని నేను అధ్యాత్మం అంటాను,

* "That the things I see with my eyes and touch with my hands do exist, really exist, I make not the least question. The only thing whose existence we deny is that which Philosophers call Matter or corporeal substance."

నువ్వు భౌతికద్రవ్యమంటావు"† అని అన్నాడు 'బెర్క్లే' మహాశయుడు. బాహ్యజగత్తునే భావ మన్నాడు. అంతకంటే మహాపరమార్థసత్యం వుందన లేదు; దీన్నొక హీనసత్యంగానూ చేయలేదు. ద్వంద్వ సత్యాలను ఆయన భావించలేదు.

ఇక నిప్పుడు శంకరుడివేపు దృష్టి సారించవచ్చు. శంకరుడు 'జడా'న్ని, 'ద్రవ్యత్వా'న్ని గుర్తించలేదు. జడమనేది అవ్యక్త చైతన్యమేగాని పేరు గాదన్నాడు. ఉన్నదంతా నిర్గుణ చైతన్యం. మాయ నిర్గుణ చైతన్యం కాదు. కాని అదీ 'జడం' కాదు; ద్రవ్యంకాదు. శంకరుని భావనలో అదొక మానసిక లక్షణం; అజ్ఞాన రూపిణి. అంటే. ఇది ఆ పాశ్చాత్యులనే భావపదార్థం కాదంటే కాదనొచ్చు; కాని వారి పూహలోపలే అది జడద్రవ్యంకన్నా భిన్నమనేది నిశ్చయం. [అయితే పాశ్చాత్యుల భావం నిర్గుణ చైతన్యంలో తుల్యమయింది కాదు. అదే సమయంలో అద్వైత వేదాంతంలో జడజగత్తులోపాలుగా ఆలోచన, భావం, అహంత, అజ్ఞానం, విజ్ఞానం చేతనంకన్నా అన్యమైనవిగా లెక్కకొస్తాయని గమనించాలి.] కాని పాశ్చాత్యుల భావరూపాలు పరమార్థ సత్యాలు. కాని శంకరుని మాయ, దాని కార్యమైన ప్రపంచమూ మిథ్యా భూతాలు, వ్యవహార సత్యాలే అవుతున్నాయి. ఇందు చేత ఆధ్యాత్మికంగా జగత్తు హోదాను గౌరవహాని కలిగించడం అనివార్యంకాదు. కాకపోగా, శంకరుడలా న్యూనపరిచాడు. ఇలా న్యూనపరిచిన ఆధ్యాత్మిక వేర్తలు చరిత్రకు సుపరిచితులైన వారింకా వున్నారు. గ్రీకులలో ప్లేటో మహాశయుడు, 'ఇలియాటిక్ కాఖ' మొత్తంగానూ, జగత్తును వ్యవహారసత్యంగా చెప్పారు. పరమసత్యం, వ్యవహారసత్యం అనే రెండు ఫాయిల్ని వా రూహించారు. మనదేశంలో నాగార్జునాచార్యుడూ పూహించాడు.

కాబట్టి శంకరుడు బాహ్యస్థిత్వవాది అవునా కాదా అన్న మీమాంసే ఏకైక విషయం గాదు. ఒకవేళ భావరూప బాహ్యస్థిత్వవాదియే అయితే అందుమల్లీ

ఆయన స్థానమెక్కడ అన్నది కూడా తెలుసుకోవలసి రావాలి.

అద్వైతంలో సత్యత్వానికి ఎల్లము

ఈ సుప్రీకరణను తలకట్టుగావెట్టి నూటిగా శంకరునికి సంబంధించిన వివరాలానికి వెళ్ళవచ్చు. శంకరాద్వైతాన్ని వొక సముద్రంగా పూహిస్తే దాని లోపల వేపులా రెండు చెలియలికట్టలుంటాయి. ఒకటి నా సముద్రం మీరగూడదు. జగత్తు ఆకాశపువలె, శశవిషణం మాదిరిగా 'అశీకం', 'అశస్తా' కారము. ఇదొక కట్ట. జగత్తు పరబ్రహ్మయొక్క అధీనమై తప్పి స్వతంత్రించరాదు; అదో స్వతంత్ర సత్యంకారాదు. ఇది రెండో కట్ట. దీన్ని శంకరుడి ముఖ్యోపనిషత్తు వివరించు: "సృష్టికి పూర్వం 'గత్కా' అమైన స్వతంత్రతవస్థ వున్నట్లు మేమంగీకరిస్తే, అవశ్యక

మేము ప్రధాన కారణవాదాన్ని (సాంఖ్య ప్రకృతి వాదాన్ని) అంగీకరించినట్లువుతుంది. జగత్ పూర్వార్థ స్వతంత్రంకాదనీ, పరమేశ్వరాధీనమూ వాదన. అటువంటి అధీనావస్థ సంగీకరించడం ప్రయోజనకరం". "తదధీనత్వాద్యవత్" అనే సూత్రానికి (1-4-8 వే. సూ. భా) భాష్యం గమనించాలి. ఈ రెండుకట్టల మధ్యా కావలసినంత ఆటంకం వుంది. చాలాలంకలుంటాయి. అవిద్యా జగత్తుల హోదాను కనిష్ఠ, గర్భిత పరిమితుల నిర్వచనం యిది.

విజ్ఞానవాదం ప్రకారంకూడా జగత్తు కుండేటి కొమ్మువంటి సత్యంకాదు. అది వ్యక్తిగతంగా ద్రవ్య వుంటేనే దృశ్యమాన జగత్తు వుంటుందంటుంది. అసత్యంలే ద్రవ్యవున్నా దృశ్యస్ఫూర్తికూడా వుండకాదుగదా! అందుచేత విజ్ఞానవాదంకూడా అద్వైతంలో తననీడ చూసుకుని సంతోషించే అవకాశంలేక పోలేదు. అందుచేతే 'ప్రకాశాత్మకు' దృష్టిసృష్టివాదానికి (వ్యక్తి యొక్క దృష్టి సారంపుతోనే సృష్టి జరుగుతుందనేవాదం) కర్త అయ్యాడు. యోగవాస్థిం అద్వైతం కాగల్గింది. మండన మిశ్రు డీ విజ్ఞానవాదీయ ప్రతిధ్వనులకు బీజావాపన చేశాడు.

శంకరుడు బ్రహ్మమే విమిశ్ర, ఉపాదాన కారణాలుగా వుంటోందన్నాడు. కాని అలాగే కట్టబడనవసరంలేదు. బ్రహ్మయొక్క అదుపును మిరిపోనంత వరకూ మాయ కొంత స్వేచ్ఛను వాడుకోవచ్చు. ఈ అవకాశాన్ని పురస్కరించుకుని, పద్మపాదుడు (పంచ

† "I assert as well as you (Materialists) that, since we are affected from without, we must allow Powers to be without, in a Being distinct from ourselves.....But then we differ as to the kind of this Powerful being. I will have it to be Spirit, You Matter....."

పాదికా) వివరణకాఖను ప్రారంభించాడు. జగత్తుకు మాయ వుపాదానకారణం అన్నాడు. అద్వైతకాఖిలో వాస్తవికతకోసం చేసిన ప్రయత్నంయొక్క చరకు స్థానం యిది.

ఈ రెండూ-అంటే విజ్ఞానవాదం, బాహ్యార్థవాదం- శంకరునిలోనేవున్నా అద్వైతం, అద్వైతం అనిపించు కోడానికి అష్టతనుకోల్పాడు. ఈ రెండింటికీ శంకరునిలో స్థాన మున్నట్లు తేల్చి చెప్పగలిగితే వ్యక్తిగా శంకరునికి దెబ్బతగుస్తుంది. విజ్ఞానవాదంనుండి బాహ్యార్థవాదానికి మారిన భావ పరిణామం శంకరునిలో వుందనాల్సి రావచ్చు. ఆయనలో పరిణామం చూపాలంటే ఆయన రచనలకి కాల నిర్ణయ పట్టిక తయారు చేయాలి. అలా చేసేందు కవకాశాలు అంతగా లేవనుకుంటాను. ఆయన జీవితశకలం ముప్పైరెండేళ్ళుకావడమే నిజమయితే మంద కొడిగా నడచిన ఆయనకాలంలో అల్ప వ్యవధిలోనే పరిణామమంటే అదొక విశేష మనుకుంటాను. పరిణామ మనదానికంత రుజువు లభించకపోతే ఆయనది ద్వంద్వ వ్యక్తిత్వం అవుతుంది. భావాలు పూర్తిగా నిశ్చయ రూపాన్ని పొందలే దనాలి.

శంకరునిలో బాహ్యార్థవాదం

వేదాంత సూత్రంలో బాదరాయణుడే తనకుతానై విజ్ఞానవాదాన్ని సూత్రముఖంగా ఖండించాడు. అంటే గాక ఆయన పెనగులాటంతా నిరీశ్వరసాంఖ్యంతోనే. ఉపనిషత్తులు ప్రకృతికారణవాదాన్ని చెప్పడంలేదు, పరబ్రహ్మన్నే చెబుతున్నాయని తాను చెప్పాలి. ప్రకృతి - పురుషులనే ద్వైత సత్యం లేదు అనాలి. అనంతకోటి పురుషుల్ని వొకేవొక పురుషునిగాచేసి, పురుషునికన్నా స్వాతంత్ర్యం ప్రకృతికి లేదని, దాని స్వేచ్ఛను అపహరిస్తే ఇకలభించేది అద్వైతం. బాదరాయణుడు దీన్ని భాష్యరూపంలోనూ, యుక్తిరూపం లోనూ యీ పనిచేయడాన్నే లక్షించాడు. ప్రకృతిని స్వతంత్రసత్యంనుండి పరాధీనసత్యంగా మార్చి పూరుకున్నాడు. అందుచేత తప్పనిసరిగా బాహ్యార్థవాదాన్ని బాదరాయణులు వరించాల్సి వచ్చింది. సాంప్రదాయసిద్ధమైన హిందూలోకంలో సాంఖ్యానికి గొప్పస్థానం వుంది. దానివల్ల ఏర్పడ్డ వాస్తవిక దృక్పథాన్ని పాపండమతంగా చూడబడే బాధలోని విజ్ఞానవాద పక్షపాతంతో విడనాడడం ఆయనకు సాధ్యంగానిపని. అందుకే 'తదధీనత్వాత్, అర్థవత్' అన్నాడు వొకవేపున; రెండోవేపున 'నా భావ ఉప

లభ్యే' (2-2-28) అని అన్నాడు. మొదటిసూత్రం యిందాకే చూశాం. రెండోది ప్రస్తుతం చూద్దాం.

“జ్ఞానవిషయాలైన (objects of knowledge) స్తంభం, కుడ్యం, ఘటం, పటం మొదలైన బాహ్య విషయాలు ఉపలబ్ధి మవుతున్నాయి. బాహ్యంలో వుపలబ్ధి సుయ్యేదానిని లేదనగూడదు.”

1. “ఉపలబ్ధి జ్ఞానంవల్లనే బాహ్యార్థాలు వుపలబ్ధి కన్నా భిన్నంగా వుంటున్నాయని అంగీకరించక తప్పదు. ఉపలబ్ధిజ్ఞానం మాత్రం స్తంభం, కుడ్యం అని అనుకోవడంలేదు. లోకంలో అందరూ స్తంభ కుడ్యాలకు జ్ఞానానికి విషయాలుగానే తెలుసుకుంటున్నారు.”

“అంతరంగిక జ్ఞానం, బాహ్య విషయాల వునికి వొకేమాట సంభవిస్తున్నాయన్న నియమం వల్లనే జ్ఞానం కలుగుతోంది. ఇదే సహోపలంభనియమం. ఈ సహోపలంభవల్లకూడా జ్ఞానానికి, బాహ్యార్థానికి అభేదం కలగడంలేదు”.

2. “ఘటజ్ఞానం, పటజ్ఞానం అనే వ్యవహారంలో జ్ఞానం వొకేవొకటి. కాని యీ ఏకరూప జ్ఞానానికి ఘటపటాలు విశేషణాలు. అందుచే భిన్నాలు. ఏక రూపమగు జ్ఞానం భిన్నభిన్నాలైన బాహ్యార్థాలకన్నా భిన్నమని తెలియడం బాహ్యార్థాలవల్లనే. బాహ్యార్థాలు జ్ఞానంకన్నా భిన్నాలని అభిన్నమగు జ్ఞానం వలన తెలుస్తోంది.”

శంకరుడు గట్టి బాహ్యార్థవాది అని అంటానికి దొక గొప్పదాఖలా. వాదంలో చక్కని లాఘవంవుంది. శంకరుని భావవాదంలోనుండి భౌతికవాదిగ్రహించి, తనలో యిముడ్చుకోవాల్సిన మంచి యిదొకటి. ఈ వాదనా సరళి భౌతికవాదానికి అనుకూలమైన ధోరణి. నాచుట్టుకు నా కిది వుత్సాహకరమైన విషయమే. కాని యీ వుత్సాహాని కింతలోనే అంతరాయం కలుగబోతోంది. బృహదారణ్యక భాష్యంలో శంకరుడు నన్ను క్రుంగదీశాడు. ఈ వాదనా సరళిని అందులో మరో అంతస్తు కెక్కించాడు. అదే దాని బలహీనతనుకూడా బైటికి దెచ్చింది. మొలకువలో చూచే బాహ్యార్థ విషయంలోనే గాక స్వప్నా వస్థలో కనిపించే దృశ్యాలుకూడా బాహ్యార్థాలని రుజువయ్యేందుకు యీ కర్కం ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విషయాన్ని పరిశీలించవలసివుంది.

విజ్ఞానవాది

“కలలో మనం చూస్తున్నది చిత్తరూపాల్నేగాని అన్యంగాదు. అందుచేత బాహ్యప్రపంచం వుందనడం తప్పు.”

సిద్ధాంతి సమాధానం

“అలాకాదు; స్వప్నంలో బాహ్యవస్తువులు లేక పోయినా, జ్ఞానంకన్నా అవి భిన్నంగా వుంటున్నాయని నిరూపించవచ్చు. కలలో ఘట పటాది జ్ఞానం యధార్థంగా కలుగుతోందని అంగీకరిస్తావు. కాని అంతలోనే ఆ జ్ఞానంకన్నా వేరుగా ఘటపటాదులు లేవంటావు!” - స్వప్నదృశ్యాల విషయాల్లో కూడా ఆ దృశ్యాలు జ్ఞానంకన్నా భిన్నాలని అభిన్నుచు జ్ఞానంవల్ల తెలుస్తోంది; లోకంలో అందరూ దృశ్యాలను జ్ఞానానికి విషయాలుగానే గ్రహిస్తారు గాని, జ్ఞానరూపాలుగానే గ్రహించరు. ఇంతకూ స్వప్నదృశ్యాలు దృశ్యజ్ఞానంకన్నా భిన్నాలు అని తెలుతుంది. స్వప్నంలోనే యిలా తేలితే, జాగ్రదవస్థలోని బాహ్యార్థాలు జ్ఞానభిన్నాలని తేలడం వొక లెక్కగాదు అంటాడు శంకరుడు. (బృహ. 4-3-7)

జ్ఞానం, జ్ఞేయం విభిన్నాలని మాత్రమే యీ తర్కం తేల్చగలదు. దాని కంతకన్నా లోతులేదు. జాగ్రదవస్థలోని బాహ్యజగత్తుతోపాటుగా స్వప్నదృశ్యాలు అంటే చునకల్పితాలుకూడా జ్ఞేయరాశికిందికి వస్తాయా అంటే నిషేధించలేదీ తర్కం. అదనంగా మరో ముఖంనుండి స్వప్నజాగ్రత్తుల్ని విడతీయాలి. స్వప్నసృష్టి జీవాత్మయొక్క కల్పనా వ్యాపారం అంటుంది అద్వైతం. ఇది బుద్ధి కల్పన. తనకల్పన తనమీద, తన జ్ఞానంమీద ఆధారపడవలసినదల్లా తన జ్ఞానంకన్నా భిన్నంగా కన్పించగలుగుతున్నాయన్నమాట. ఇందులో నైరుధ్యం యిమిడివుందనా అనాలి. లేకుంటే విజ్ఞానవాదాన్ని అంగీకరించాలి.

శంకరునిలో విజ్ఞానవాదం

మాండుక్యం మొత్తం వుపనిషద్బాష్యమంతా విజ్ఞానవాద చాయతో నింపాడు శంకరుడు. ఆభాష్యస్వభావం ప్రత్యేకం.

“జాగ్రదవస్థలో జ్ఞానం మనస్సుతోపాటు పంచేంద్రియాలతో కూడా సంపర్కంకన్పిస్తుంటుంది. బాహ్యవస్తువులు చిత్తవికారాలేగాని వేరుగావు. అయినప్పటికీ బాహ్యవస్తువు లనిపించేవాటిని గూర్చిన జ్ఞానంగా భాసిస్తూ తత్సంబంధమైన వాసనా సంస్కారాలను మనస్సులో ముద్రిస్తుంది యీ జాగ్రత్ జ్ఞానం”. (నాల్గవశ్లోక భాష్యం)

“నిద్రను అదేవిధంగా ఏకీభూతమని పిలుస్తారు. అంటే సమస్తానుభవం ఏకీకృతమయ్యేస్థితి అన్నమాట. జాగ్రత్స్వప్నావస్థలు రెండింటా అచభూతమయ్యే ద్వైత దృశ్యవిషయాలు కేవలం చిత్తకల్పనామాత్రాలు. ఈ కల్పితద్వైత విషయజాతమంతా అవిభాస్థితిని, విచక్షణారహితస్థితిని పొందుతుంది.” (5 వ శ్లోక భాష్యం)

ఈ విషయమిలా వుండగా జాగ్రత్స్వప్నాలయధ్య విభేదాన్ని నిష్కర్ష్యం చేయనూ చేస్తాడు. వేదాంత సూత్రంలో ‘వైధర్మాక్యచ్చ స్వప్నాదివత్’ (2-2-29) అన్న సూత్రంయొక్క భాష్యంలో కలకన్నా మెలకువకు ఆధిక్యత యిచ్చి వాస్తవికతాదృష్టి ప్రదర్శించాడనుకొన్నదానికి విరుద్ధంగా యిలా చెప్పాడు:

“స్వప్న జాగరితావస్థలు యధార్థంగా జ్ఞానస్వరూపం వుపాదానంగా కలిగివున్నాయి. ఈ కారణంచేత ఉభయావస్థలూ అభిన్నాలు. అయినప్పటికీకూడా త్రాడు నధిస్తానంగా కలిగిన పాము, జలధార వగైరా భ్రాంతిరూపాలు వొకదానినుండి వొకదానిలోనికి మారుతున్నట్లుగా కన్పిస్తున్నట్లు, యివీ మారుతున్నాయి.” (7 వ శ్లోక భాష్యంలో రెండో ఆక్షేపణకు సమాధానంగా.)

“స్వప్న జాగరితావస్థలు యధార్థంగా జ్ఞానస్వరూపం వుపాదానంగా కలిగివున్నాయి. ఈ కారణంచేత ఉభయావస్థలూ అభిన్నాలు. అయినప్పటికీకూడా త్రాడు నధిస్తానంగా కలిగిన పాము, జలధార వగైరా భ్రాంతిరూపాలు వొకదానినుండి వొకదానిలోనికి మారుతున్నట్లుగా కన్పిస్తున్నట్లు, యివీ మారుతున్నాయి.” (7 వ శ్లోక భాష్యంలో రెండో ఆక్షేపణకు సమాధానంగా.)

బౌద్ధుల విజ్ఞానవాదంలో ప్రతిపాదించినట్లుగా క్షణికమైన విజ్ఞానస్కంధం వొక్కటే చాలదని, దాని కార్యవ్యాపారంతోపాటుగా అదికూడా హీనరాశి సత్యమనీ, అంతకన్నా అతీతసత్యం వేరొకటుండడం అవసరమనీ, అదే పరమాత్మ అని నిరూపించి వూరుకుంటే చాలు అద్వైతరూపం వస్తుంది. జగత్తు జీవాత్మయొక్క అవిద్యాకల్పితమా, పరమాత్మయొక్క మాయాకల్పితమా అన్న వివాదం యొక్క పర్యవసానం ఎటుతేలినా అద్వైతానికి హాని లేదు. జగత్తు వ్యక్తియొక్క బుద్ధి కల్పితమా, మాయాకల్పితమా అన్నది వివరాలకు సంబంధించిన సమస్య.

అందుచేతే శంకరునిలో యీ ద్వంద్వస్థితి వుండడానికి వీలు కలిగింది. ఆయన తర్వాత యీ ద్వివిధాభిప్రాయాలు రెండు ఉపశాఖలుగా రూపుగొని నిల్చాయి. వ్యక్తి బుద్ధే జగత్తును కల్పిస్తున్నదనే భావం కొన

సాగేంతవరకూ అది బాధలు అద్వైతంవేపు మొగ్గడానికి, దీనిలో లీసంగావడానికి దోహదభూతం అయివుండవచ్చు.

వివరాలకు సంబంధించిన యీ హంశంకన్నా ముఖ్యమయింది వాకే వాకటి; అది పరచుసత్యం, వ్యవహారసత్యం అనే మాలిక విభాగం. ఈ కీలకాంశాన్ని మరుగునబెట్టి వడ్ల గింజలా, బియ్యపుగింజలా అనే చర్చకు అగ్రస్థానం యివ్వడం అన్యాయమవుతుంది. అంచేత దీనికి ప్రాధాన్యమిచ్చి, వ్యవహార సత్యానికి అద్వైతమిచ్చే స్థానమేమిటో, దాని ప్రయోజనమేమిటో గ్రహించాల్సి వుంటుంది.

వ్యవహారసత్యమైన ప్రపంచం పరబ్రహ్మయొక్క సృష్టిగావాలి. ఉపనిషత్తులలో యీ సృష్టియొక్క వర్ణన వాకరకంగా లేదు. పరస్పర విరుద్ధంగా చిత్రించబడివుంది. అందువల్ల అద్వైతానికి ముంచుకొచ్చిన ప్రమాదం ఏమిలేదు. ఎందుకంటే, ఆ సృష్టి వాస్తవం కాదుగనక అన్నాడు శంకరుడు. వాస్తవం కానిదాన్ని గూర్చి ఏ వైరుధ్యం వుంటేనేమి? గాడపాదుడు సృష్టిలేదనిచెప్పే 'అజాతివాది'. శంకరుడూ దాన్ని అంగీకరించినవాడే.

పరబ్రహ్మం లక్ష్యం; ఆయన్నందుకొనేందుకు బాహ్యప్రపంచం వాకసాధనం. పరిభాషలో పరబ్రహ్మం ఉపేయం, ప్రపంచం వుపాయం.

ఛాందోగ్యంలో శంకరుడిలా గన్నాడు. "సృష్టిని వర్ణించుటయందు శ్రుతులకు తాత్పర్యంలేదు. సృష్టి కర్త అయిన బ్రహ్మాన్ని వర్ణించుటే వాటి వుద్దేశం. సృష్టి అంతా స్వప్నతుల్యం. స్వప్నంలో సృష్టి అంతా వాక్యేమారు కన్పించవచ్చు." (6-2).

ఐతరేయంలో యీలాగన్నాడు :- "ఇక్కడ పరమాత్మకు బోధించడమే పరమోద్దేశం. తక్కినదంతా కేవలం ఆలంకారికం. ఇదేమీ వోషంకాదు. సర్వశక్తి యుతుడు, సర్వజ్ఞుడు అయిన పరమేశ్వరుడు వింద్రజాలికునివలె తన మాయను ప్రదర్శించడంలో తనను సులభంగా అవగతంజేసుకోవడానికి, తననుగూర్చి సులభ వివరణకు అవకాశం కలిగించడానికి వుద్దేశించాడని చెప్పడం హేతుబద్ధంగావుంటుంది. సృష్టి కథనాలు అసత్యమైనా అందరూ చేసుకోగల్గుతారు. (తద్వారా తాను సులభవేద్యుడవుతాడు). సృష్టికథనాలవల్ల అందుకోదగ్గ పరమార్థం ఏమిలేదని విదితమే. పరమాత్మయొక్క ఏకత్వభావంవల్ల పొందదగింది

మోక్షమేనని సర్వోపనిషత్తులలోను నిరూపించబడి వుంది." 1

సృష్టి వర్ణనలు తటస్థించిన ప్రతిచోటా యివే ప్రకటనలు నియతంగా వుంటాయి. అందుచే యివేమీ చెదురువిషయాలుగావు. ఈ విషయాలకు ప్రాధాన్యం యివ్వకుండా వుండలేము. కాబట్టి జగత్తు కంటే విలువ యిచ్చాడో తేటతెల్లమయింది.

* * *

అసలు జగత్తును వ్యవహార సత్యంగా చెప్పిన వారిలో పలువురు గతితర్కాన్ని చక్కగా గమనించినవారున్నారు. వారు జగత్తుయొక్క సత్యత్వాన్ని ప్రశ్నించడానికి కారణమే దాని గతితర్కాన్ని తుల్యంగా అవగతం జేసుకోవడం. జగత్తు, గతి విరుద్ధాంశల సమావేశం అని గుర్తించారు. ఈ విరుద్ధాంశల యుగపత్తు హేతువాదానికి విరుద్ధం; సహేతుకం కానిది సత్యంకాదు. వారు అనుభవంకన్నా తర్కబుద్ధికి ప్రాధాన్య మిచ్చారు. వైరుధ్యరాహిత్యమే సత్యం; వైరుధ్య దూషితమైన ప్రపంచం సత్యం కాదన్నారు. ఈ కారణంవల్లనే గ్రీకు ఇలియాటిక్ శాఖీయులు జీనో, పార్సి నైడుస్లు ప్రపంచాన్ని వ్యవహార సత్యం అన్నారు.

ఇక మన నాగాష్టనాచార్యులమాట : విశ్వంలో ప్రతిదీ పరస్పరం ఆధారపడివుంటోంది. ప్రపంచం సంబంధాత్మకంగా వుంది. ఒకానొక వస్తువునీ, ఘటననీ నిర్వచించాలంటే సమస్త విశ్వంతోనూ అది పెనగొన్నందున ఆ సమస్తంయొక్క పరంగా వివరణ యివ్వాలి. అంచేత దీనికి 'స్వభావం', 'స్వలక్షణం' లేదు. శూన్యత అంటే స్వభావ రాహిత్యం. ఈ ప్రపంచం శూన్యం, భ్రాంతి అని ఆయనా దీన్ని హీనసత్యం చేశాడు. కాని ఆయన విశ్వంయొక్క తరహాను బోధపరచుకుని చేశాడు.

శంకరుడుచెప్పే కారణాల కింత లోతులేదు. ఆయన విశ్వతత్వాన్ని అంతగా ఆకళింపుజేసుకోలేదు, విశ్వంలోని వస్తుజాతం శాశ్వతంకానందుకే ఆయనవిసుగుజేసాడు. దృశ్యమయింది నశిస్తుంది. 'యద్దృశ్యం తన్నాశ్యం'. ఆద్యంతాల్లా లేనిది మధ్యలోనూ లేనిదేకావాలి. భూత భవిష్యత్తుల్లా లేనిది వర్తమానంలోనూ వుండరాదు. ఈ వాదనతో ఇదంతా అశాశ్వతం, అశాశ్వతం సత్యంగాదుఅన్నాడు. మరికొందరివలె విరుద్ధాంశల సన్నివేశాన్ని గాని, ప్రపంచం సంబంధాత్మకతను

గాని, క్షణికతమగాని పట్టించుకోలేదు. ప్లేటో, జీనో, నాగార్జునులవల్ల గతితర్కాన్ని, ప్రపంచ తత్వాన్ని సనీసం నేర్చుకోగలచున్న తృప్తి వుంటుంది. శంకరుని చూచి అలా తృప్తిపడలేము. ప్రపంచయొక్క అనిత్యత్వాన్ని అతి సామాన్యంగానే గుర్తించాడు.

సమగ్ర సత్యం - సాపేక్ష్య సత్యం

నేటి విజ్ఞానశాస్త్ర కర్తృలోనూ, మన నిత్యాచరణం లోనూ పాక్షికజ్ఞానంనుండి పరిపూర్ణజ్ఞానంవేపు సాగి పోతుంటాము. ప్రకృతిలో వాకానాక భాగంనుండి చురింత విశాలమైన భాగాన్ని పరిశీలిస్తూపరిశీలనా క్షేత్రాన్ని విస్తృతపరచుకొంటూ పోతుంటాము. అందులోనూ యితీవల విజ్ఞానశాస్త్రం మన జ్ఞానం యొక్క సాపేక్ష్యతను ఎలుగెత్తి చాటుతోంది. దానితో సాపేక్ష్య, సమగ్రసత్యాల మీమాంస పైకి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యభూమికలోనుంచి అద్వైత వేదాంతంలోకి ప్రవేశించి అందులోని వ్యవహార, పరమార్థసత్యాల ప్రసక్తి విశేషానికి కొందరి నవ్యులకు విజ్ఞానశాస్త్రంలోని సాపేక్ష్య - సమగ్రసత్యాలన్న విభాగమేనని భ్రమించుతున్న సందర్భం వాకటుంది.

అద్వైతం బోధించే పరమార్థ వ్యవహారసత్యాల మధ్యగల సంబంధం వివర్తసంబంధం. వివర్తమంటే కారణం కారణరూపాన్ని విడనాడకుండా కార్యంగా గోచరత్వం బొందడం. దేన్ని చునం మూలసత్యం అని అచుకుంటామో అది దాని మూలస్వరూప స్వభావాలకు నష్టం ఒరగకుండా, అందుకు భిన్నంగా మాత్రం కానరావడం. ఈ భావం శాస్త్రకర్తృలో వర్తిస్తుందా, అన్నదే ప్రశ్న.

నేడు శాస్త్రా 'ఎలెక్ట్రాన్'ను జగన్మూలరూపంగా చెబుతోంది. అదే మట్టినుండి మానవునివరకూ గల సమస్త రూపాలలోనూ దృశ్యమాన మవుతోంది. ఈ అనంతకోటి రూపాల్లోనూ ఎలెక్ట్రాన్ ఎలెక్ట్రాన్ గానే స్వభర్మ స్వరూపాలకు కాపాడుకుంటూనే వస్తోందా, లేదా అని చునం ప్రశ్నించుకుంటే సరిపోతుంది. ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్, పరమాణువులనే ఆ తర్వాత కట్టడా లన్నింటికి యిటుక ఎలెక్ట్రాన్. అవన్నీ వొక్కొక్కటి యిన్నేసి ఎలెక్ట్రాన్ కట్ట అని చెప్ప దానికి వీలుందేమో కనుక్కోవాలి.

ప్రోటాన్ బరువు 1850 ఎలెక్ట్రాన్ తూగుతుంది. ఈ రెండూ కలిస్తే 1851 ఎలెక్ట్రాన్ బరువు తూగాలి. ప్రోటాన్, ఎలెక్ట్రాన్ కలిస్తే న్యూట్రాన్ ఏర్పడు

తాయి. కాని యీ న్యూట్రాన్ బరువు ప్రోటాన్ బరువుకన్నా తగ్గిపోతోంది. ఉదాహరణకు : హీలియంను తీసుకొందాం. దాని కేంద్రకంలో (Nucleus) రెండు న్యూట్రాన్లు, రెండు ప్రోటాన్లు వుంటాయి. అందుచే దాని బరువు నాలుగు ప్రోటాన్ల రెండు ఎలెక్ట్రాన్లంత వుండాలి. కాని అలా వుండడం లేదు. ప్రోటాన్ బరువు వాక యూనిట్ అచుకుంటే హీలియం కేంద్రకం నాలుగు వైన తూగాలి. కాని అది 3.94 యూనిట్లు మాత్రమే తూగుతోంది. ఇది చాలా వింతగా వుంటోంది. అందుచేత మనమేమచుకోవాలి? ప్రోటాన్ ఎలెక్ట్రాన్ సమ్మేళనంగా యేర్పడే న్యూట్రాన్ లో ఎలెక్ట్రాన్ వుండే అచుకున్నప్పటికీ, (అలా గనుకోనవసరంలేదు) అది తన పూర్వధర్మాలను విడనాడకుండానే వుందనగలమా? ఎలెక్ట్రాన్ తన బరువును కోల్పోడమే గాకుండా యీ సమ్మేళనంలో ప్రోటాన్ బరువుకుకూడా ఎంతోనష్టపరిచింది. ఇందు చేత ఎలెక్ట్రానుకు స్వరూపస్వభావనష్టం జరిగిందనాలి.

ఇంతేగాదు, పరమాణువులోని కేంద్రకం చుట్టూ వివిధకక్ష్యలలో ఎలెక్ట్రానులు ప్రదక్షిణం చేస్తుంటాయి. అందులో అవివాక కక్ష్యనుండి మరొకక్ష్య లోకి దూకుతుంటాయి. దూకినప్పుడల్లా ఎలెక్ట్రాన్ కు శక్తి నష్టమవుతుంటుంది. అదలా దూకుదులో కోల్పోయే శక్తినే కాంతి అంటున్నాం. అందుచేత మూలస్వరూపానికి హాని జరగని స్థితి లేదన్నమాట. ఇందుచేత వివర్తానికి శాస్త్రజగత్తులో చోటులేదన్న మాట.

వివర్తం అంటూ వుందనడానికి పరిణామజగత్తులో సూక్ష్మంగా చూస్తే అద్వైతికి వుదాహరణ సహేతుక మైంది లభించదు. అదేమంటే నిరాకార పరబ్రహ్మం సాకారజగత్తుగా భాసించడంవరకే వివర్తయొక్క కార్యక్షేత్రం, ఆపైన నూదిమొనమోపేంతమేరకూడా వివర్తం అచుట్లోకిరాదు అని చెప్పగలనంటాడు అద్వైతి. అక్కడా చెల్లదీ, చెల్లనిదీ యిందాకే మాళాం. తనచుట్టూ అలా బిగిసుకున్నది విజ్ఞాన శాస్త్రం ప్రసక్తేలేరాదు. ఎందుకంటే విజ్ఞానశాస్త్రం యొక్క వర్ణపటదర్శినిలోనూ, దుర్బిణిలోనూ, నిరాకార నిర్వికార విషయాలు, అవాజ్ఞానసగోచరాలూ నిలవడం లేదు. పరబ్రహ్మం ఎలెక్ట్రాన్ వంటి మూలసత్యం గాదు. ఇందులో వాకటి నిర్గుణం - రెండవది సగుణం; వాకటి నిష్కలం - వేరొకటి సకలం; వాకటి సర్వ వ్యాప్తం - వేరొకటి కణతరంగఖండం; వాకటి

నిష్క్రియం - వేరొకటి సక్రియం; వొకదానికిస్థితి - వేరొకదానికి గతి; వొకటి నిర్వికారం - వేరొకటి వికృతిగలది; (గమనవేగంతో బరువు పెరుగుతుంది) ఇక నిష్కడేమివివరం? విజ్ఞానశాస్త్రం ఏనాడైనా పరబ్రహ్మంవంటి నిర్గుణాన్ని కనుగొంటుందా? అది అసంభవం. గోచరత్వంలేని విషయం శాస్త్రప్రేషితం కాబాలదు.

అందుచే సత్యానికి దాని గోచరత్వానికి గల సంబంధం విషయంలో పరిణామం వర్తించదనీ, వీక్షకం నానాత్వంగా, అపరిచ్ఛిన్నం పరిచ్ఛిన్నంగా గోచరించడమనేది వివర్తపరిణామంవల్లనే సాధ్యమవుతుంది అని అనుకున్నదానికి, విజ్ఞానశాస్త్రం విశ్వ సత్యాన్నిగూర్చి చెబుతున్నదానికి ఎక్కడా అందికా పొందికలేదని గ్రహించాలి.

* * *

ఇక సాపేక్ష్య సమగ్ర సత్యాలను గూర్చి: న్యూటన్ మహాశయుడు గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. మనసౌరమండలాన్ని దాటి అవతలకు బోయి విశ్వవిషయాలను వివరించవలసివచ్చేసరికి గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతం విఫలమవుతోంది. అందుకు నూతన సిద్ధాంతం, నూతన గణితం కావలసినచ్చింది. దానితో 'అయిన్ స్టీన్' సాపేక్ష్య సిద్ధాంతపరింగా ఆ అవసరంతీర్చాడు. సౌరమండలంకన్నా ఇంకా విశాలమైన విశ్వాన్ని వివరించే ఈ సూత్రం సౌరమండలాన్ని వివరించడం మానదు. ఈ మండలంలోని వాస్తవిక హంకాలను సాపేక్ష్యతా దృక్కోణంనుండి వివరించాల్సి వుంటుంది. సాపేక్ష్యసిద్ధాంతం దృష్టిలో సౌరమండలం, దానిజ్ఞానం "ఉపశమించడం" అంటూ వుండదు. సౌరమండలం బహిష్కరణంగా విశ్వరూపంలో న్యూనసత్యం కాదు. విశ్వభాండంలో అదొక భాగం, వొకఅంగం, వొకఖండం. ఆ పరిమితక్షేత్రాలకే కట్టుబడితే న్యూటన్ గణితం నేడూ చెల్లుతుంది. శాస్త్ర జగత్తులో ఖండసత్యానికి, పూర్ణసత్యానికి అంగ, అంగిసంబంధం, ఖండసంఘాత సంబంధము మాత్రమే వుంటుంది. ఎలెక్ట్రాన్ పరమాణువుకు అంగం. విశ్వంలో సౌరమండలం వొక అవయవం. ఇటువంటి అంగాంగి సంబంధం ప్రపంచానికి పరబ్రహ్మానికి లేదు. అందులోనూ పరమాధ్భూతం లభించినప్పుడు ప్రపంచం 'ఉపశమించాలి', లేదా భ్రాంతిలోవలె అదృశ్యంకావాలి. ఈవిధంగా విజ్ఞానశాస్త్రం యొక్క క్షేత్రంలో అవాజ్ఞానస గోచరవిషయాలతో

నిమిత్తంలేదని తేలుతోంది. ఇదివరలో శాస్త్రజగత్తు వేరు, అది నామరూపాలతోనే తగుల్కొని వుంటుంది; ఆ నామరూపాలకు అవతలివొడ్డును చూస్తుంది వేదాంత తత్త్వశాస్త్రం అనేవారు. ఇప్పుడా విభజనరేఖను వుల్లంఘించి, శాస్త్రాన్ని తమ కనుకూలంగా భాష్యం చెప్పకోవాలని యత్నిస్తోంది ఆధ్యాత్మికవాదం. ఈ యత్నం ఫలప్రసవం కానేరదని చూశాం.

అసలు నిజం మార్లాడితే, విజ్ఞానశాస్త్రం మూలకారణం గురించి మార్లాడడంలేదు. అలా పూర్వం మార్లాడింది. ద్రవ్యంయొక్క ఆద్యరూపం పరమాణువు అని చెప్పింది. 'యాటం' అనే గ్రీకుశబ్దం యొక్క అర్థం ఇంకా 'విభజింప వీలులేనిది' అని. నేటికా పరమాణువు పగిలి ముక్కలైంది. ఎలెక్ట్రాన్ నేటికి తెలిసిన మూలరూపం. ఇదే మూలరూపంగా ఎప్పటికీ నిలుస్తుందని చెప్పడంలేదు. విశ్వంయొక్క మూలస్థితిని కనుగొన్నామని సంతోషపడడం లేదు. బహుశా మూలస్థితి వుంటుందనే భావాన్నే విజ్ఞానశాస్త్రం ఎత్తివేసుకొంటోంది. 'ప్రాగవభ', 'మూలకారణం' అంటూవుండవు.

ఇప్పటికి కనుగొన్న ఎలెక్ట్రాన్ కణతరంగం కావడంవలన 'విరుద్ధాంశలకు సమావేశం' వుందన్న ప్రతిపాదన బలపడింది. ద్రవ్యం ద్వంద్వాత్మకంగా వుంది. ఇది గతితర్కంయొక్క సవ్యతకు దాఖలా అవుతుంది.

సత్కార్యవాదం - అద్వైతం

సత్కార్యవాదం సాంఖ్యులది. దాన్నే గుణ పరిణామవాదం అంటారు. దీనిప్రకారం కార్యం కారణవస్తువులో నూత్నరూపంలో వున్నదికావాలి. నువ్వు లో నూనె వున్నదే. అది పిండగా వ్యక్తరూపం పొందుతోంది. మనం గుర్తించలేకపోవచ్చుగాని కార్యం తప్పనిసరిగా కారణంలో వుంటుంది. కార్యం కారణానికి ఎరగని మొహం కారాదు. ఇంతవరకూ అద్వైతంకూడా ఆమోదిస్తుంది. పరబ్రహ్మంలో నామరూప శక్తి అవ్యాక్తతంగా పరమార్థంలోకూడా వుండే వుంటుందని చెప్పి అట్టేపెట్టింది.

సత్కార్యవాదంలో మరోషరతు వుంది. కార్యం కారణం రెండూ సమసత్యాలు గావాలంటుంది. అందుచే దానికి కార్యకారణ సమస్తాకవాదం అని పేరుకూడా కద్దు. అద్వైతం యీ షరతు అంగీకరించదు. కారణం సత్యం; కార్యం సత్యం కాక

పోవచ్చు అంటుంది. నామరూపవికారాలను వివరించే వాదాన్ని అద్వైతంలో వివర్తం అంటారు. దానికే 'కార్యమిధ్యాత్వవాద'మనికూడా పేరు.

మట్టి, కుండ నున్నవనుకోండి. ఇందులో మట్టి కారణం - కుండకార్యం అనిపించుకుంటాయి. మట్టి కుండా రెండూ సమాన సత్యాలంటుంది సత్కార్య వాదం. మట్టిమాత్రమే సత్యమై, కుండ మిథ్య, అన్యతం అవుతుందంటుంది వివర్తం. మట్టి కుండలు రెండూ ప్రత్యక్ష ప్రమాణ గోచరాలే. అయినప్పటికీ వొకటి సత్యం, మరొకటి మిథ్య ఎందుకవుతుందో కనుగొనాలి.

మట్టికీ కుండకూ గల సంబంధం నిర్వచనం చేయ దానికి వీలేకుండావుంది. అంటే కార్య కారణ సంబంధం నిర్వచించలేక పోతున్నాం. అందుచేత కార్యాన్ని మిథ్య అనక తప్పదు, అంటాడు అద్వైతి. తర్కావసరంకోసమూ యుక్తియుక్తత కొరకూ ఇలా అనాలంటాడు.

మట్టిని విడిచిన కుండరూపం వుండజాలదు. వొకే మట్టి కుండా, మూకుడు వగైరా రూపాలను వహిస్తుంది. మట్టి యీ రూపాల్లేకుండానే వుండగలదు; కాని ఆ రూపాలుమాత్రం మట్టిని ఆశ్రయించుకొనే వుంటాయి. అందుచే కార్యం కారణంతో 'అనన్యం'గా వుంటుంది అంటారు. నూక్కురూపంలో వుండనీ, స్థూలరూపంలో వుండనీ కార్యానికి కారణం కంటే భిన్నంగా స్వతంత్రంగా వునికి లేదు. అంటే స్వయంగా 'సత్తా' లేదన్నమాట. అనగా 'సత్తు' కాదు. కారణంలో కార్యం అసలు లేదాఅంటే లేదన దానికివీలేదు. నూక్కురూపంలోనైనా వుంటోంది. అసలుకు లేనిది వున్నది కావడం ఆసంభవం. అందుచే కార్యం కారణంలో 'అసత్తు' కూడా కాదు. అంటే కార్య కారణాల సంబంధం సదసత్తులకు భిన్నంగా వుంది. అటువంటిదానికి నిర్వచనం లేదు. అదేమిథ్య; హీనసత్యం.

మట్టికుండల దృష్టాంతంలో కారణం కార్యం రెండూ దృష్టిగోచర మవుతున్నాయి. కాని కార్య కారణ సంబంధంలో కార్యకారణాలు రెండూ వొకే సారి విడవకుండా కన్నడేవి కావాలని లేదు. త్రాడులో పామును భ్రమిస్తాం. పాము త్రాడును విడిచి వేరే స్వతంత్ర సత్తా కలిగిలేదు. కాని త్రాడులో లేదంటామా, లేనిది ఎక్కడనుండి వస్తుంది? అందుచే భ్రాంతులూ మిథ్యాభూతాలే. హీనసత్యానికి గీటు

రాయి దాని కార్యకారణ బంధం అనిర్వచనీయం గావడమే. కార్యకారణాల యుగపగ్గోచరత్వం ప్రధానం కాదు. మనకు కొన్నిభ్రాంతి అని తెలిసివై; కొన్ని తెలియకుండా వున్నై. ఇంతే విషయం మరేమీ లేదు. అద్వైతంయొక్క వివరణ యిది.

దీని మంచి చెడ్డల్ని మనంగా వితర్కించి చెప్పడం వృధాప్రయాస. శంకరుని మాటలు శంకరుని కప్పగిస్తే సరిపోతుంది. మట్టికుండలలో కుండ హీనసత్య మనిపించుకోవడం ఎలాగో యీ దిగువ విషయం వింటే వీలుపడదని తెల్సుకోగలం.

విజ్ఞానవాది

"బాహ్యార్థం అసంభవం గాబట్టి బాహ్యవస్తువు లాగా భాసిస్తోందంటున్నాము." (అంతేగాని వాస్తవంగా లేదు.)

సిద్ధాంతి

"వస్తువు వున్నదీ లేనిదీ ప్రమాణంయొక్క ఉనికి లేమల్నిబట్టి నిశ్చయించాలిగాని, వస్తువుయొక్క ఉనికి లేమల్నిబట్టి ప్రమాణంయొక్క ఉనికి లేమల్ని నిశ్చయించ వీలేదు. ప్రమాణంవల్ల ఉపలబ్ధిగలదానికి అస్తిత్వ మున్నట్లు; ప్రమాణోపలబ్ధి లేనిది లేనిదే అవుతుంది. అవి (పరమాణువులకన్నా) భిన్నమైనవా, అభిన్నమైనవా అనే తర్కవికల్పంచేత సంభవాలు కావనడానికి వీలులేదు. (2-2-28 వే. నూ. భా.)

ప్రమాణగోచర మయ్యే కుండ ఆకారం మట్టి వలె సత్యం కాజాలదని అనవచ్చునా? కుండ ఆకారం మట్టిని గాకుంటే కొయ్య నాశ్రయిస్తుంది; బంగారాన్నాశ్రయిస్తుంది. కుండ ఆకారం వొకటిగా వుంటూ, అనేక వుపాదానాలు వుండవచ్చు. రూప వికారాలు వుపాదానంవలె సత్యాలు గాకపోవడమేమిటి? భ్రాంతిలో త్రాడుతోపాటే కనిపించని పామును, మట్టితో కనిపించే కుండను తర్కాన్ని ఆధారంచేసుకుని సమానఫాయిలో పెట్టడం అందుచే సవ్యం కాజాలదు. అలాచేయడం ప్రమాణాల విలువను కించపరచడమేగాని అన్యంగాదు.

ఆపైన రజ్జు స్వరూపవంటి భ్రాంతి అనుభవాలను దృష్టాంతంగా వుపనిషత్తులు చెప్పలేదు. నేదాంత నూత్రాలు చెప్పలేదు. అద్వైతంలో ఆ దృష్టాంతాలు గాడపాద శంకరులద్వారానే ప్రవేశపెట్టిబడ్డాయి. ఇటీవంటిభ్రాంతి వుపాదానాలులేకుండానే విషయాలు

నడిచాయి వారికిముందు. నాచురూప వికారాలు సత్యం గావనందుకు ఛాందోగ్యోపనిషత్తు యిలా చెప్పింది. “మట్టియొక్క ఆకారవికారాలను తెలియజేసే కుండ, మూకుడు అనేపేర్లు నాచుమాత్ర వికారాలవు తున్నాయి. అసలిందులో మట్టి సత్యంవుతోంది” (6-1-1). నాచురూపాలు, పరిణామవికారాలు నాచు మాత్రంతోనే చేపేందుకు వుపనిషత్కర్తలు, సత్య ద్రవ్యలు వాస్తవికాలను, ప్రమాణగోచరాలను వుదాహరించి సరిపుచ్చారు. అద్వైతాన్ని అదివరకెన్నడూ లేని భ్రాంతి అనుభవాల వుదాహరణతో వివరించ వలసిన పనేమిటి? భ్రాంతి వుదాహరణలు బౌద్ధులవి. ఈ చేర్పుకూ, చొప్పింపుకూ ప్రాధాన్యం లేవనడానికి వీలులేదు. బాదరాయణ్ణి శాండ్ల్య భక్తి సూత్రాలు (80 వది) అభేదవాదిగానే పేర్కొంది; కావచ్చు. కాని ఆయనపైతం వికారజాతాన్ని నాచుమాత్రమని అన్నప్పటికీ జలం - తరంగాలు, నురుగు; భూమి, క్యాన్యోస్థాలు అనే వాస్తవిక దృష్టాంతలే యిస్తూ వచ్చాడు. ఈ పూర్వస్థితిని లెక్కలోకి తీసుకునిచూస్తే నూతనరాశి వుదాహరణలను ప్రవేశపెట్టడానికి వాకా నొక విశిష్టవ్యవధం కారణమని గ్రహించకపోతే చారిత్రకదృష్టి లోపించడమవుతుంది. ప్రపనిషద్ద్రవ్యల కన్నా, బాదరాయణునికన్నా శంకరుడు జగత్తును న్యూనపరచాడన్నది స్పష్టం.

మాయయొక్కా, జగత్తుయొక్కా అనిర్వచనీయతను పదేపదేనొక్కి చెప్పినంతగా బ్రహ్మయొక్క అనిర్వచ నీయతను ఉద్ఘాటించటం మానివేశాడు శంకరుడు. సచ్చి దానందమనేదాన్ని పరబ్రహ్మయొక్క నిర్వచనంగా దాదాపు చేసివేశాడు. గౌడపాదశంకరులు తెచ్చిన యీ మార్పుకూడా జగత్సత్యత్వాన్ని క్రిందికి దింపడానికే తార్కాణమవుతుంది.

భ్రాంతి, స్వప్నం, జాగరితం

“కలలోని దృశ్యాల కన్నా మెలకువలో కాన వచ్చే ‘దృశ్యాలు’ అధిక సత్యాలు. భ్రాంతి దృశ్యం కన్నా మెలకువదృశ్యం ఇతోధిక సత్యమే. ఈ మూడు స్థాయిలకీ తార్యతమ్యం వుంది. ఇవన్నీ ‘వ్యవహార సత్యాలే కావచ్చు’ అన్నాడు శంకరుడు. “ఈ విషయాన్ని గమనికలోకి తీసుకోనందున శంకరుని కన్యాయం జరిగింది” అంటారు నేటి అద్వైతులు. ఇదే వారి వాదన అయితే శూన్యవాదంకూడా యిలా

వాదించలేకపోదు. విజ్ఞానవాదానికి ఈ సామర్థ్య ముండకపోదు.

నాగాజుచూడూ ‘అసత్తు’ను తక్కిన స్థాయిలనుండే వేరుపరిచే మాట్లాడాడు. కుందేటి కొమ్మువంటి యీ అసత్యాలు ‘అవిద్యమానాలు’ అన్నాడు. దీనికన్నా ప్రపంచం పైఅంచెలోదే అన్నాడు. ప్రపంచం విద్య మానం. ప్రపంచాన్ని అద్వైతం వ్యవహార సత్య మంటే, మాయపేరులో యాయన ‘సంవృతి’ సత్య మన్నాడు. సంవృతి, ఆవృతి, ఆవరణం - ఆవరించే సత్యం. పరమసత్యాన్ని (Absolute) కప్పే ‘అవిద్య’, అజ్ఞానానికి సంబంధించినది అని తాత్పర్యం. దానికే ‘లోకసత్యం’ అని చురొక పేరిచ్చాడు. కళ్ళి యీ సంవృతిలో రెండువిభాగాలున్నాయన్నాడు. అందులో వొకటి ‘తథ్యసంవృతి’ - రెండోది ‘మిథ్యా సంవృతి’. భ్రాంతి అనుభవం, స్వప్నం, ఇంద్ర జాలం వగైరా అనుభవాలు మిథ్యాసంవృతి సత్యా లుగా జను అవుతాయి. ఇవి మన వ్యవహారానుభవం లోనే సత్యాలుగావని తెలుస్తాయి. అందుకే అవి మిథ్యాసంవృతులు. దీనికే పర్యాయపదం ‘అలోక సంవృతి’. ఇక మిగిలినదల్లా జాగ్రదవస్థలో కానవచ్చే వ్యవహార జగత్తు. అదే ‘తథ్య సంవృతి’. ఈవిధంగా శూన్యవాదమూ యీ మాత్రం విచక్షణను ప్రదర్శించే వుంది. ఈ విచక్షణ శంకరుని సొత్తుగాదు.

శంకరుడు భ్రాంతిస్వప్నాలను ప్రాతిభాసికసత్యము అని నాచుకరణంచేశాడు. దానిపై మెట్టు మెలకువ లోని ప్రపంచం. అది వ్యవహారసత్య అన్నాడు. దీనిసత్యంశ అధికం. విజ్ఞానవాదంకూడా పరతింత్ర సత్యం, పరికల్పిత సత్యంఅని వ్యవహారానుభవాన్ని విభాగించి వుంచింది. స్వప్నంలోవలె బాహ్యసత్యం కూడా బుద్ధికల్పితం అన్నంతవరకూ సమానం, కాని ఆరెండింటిలోనూ మళ్ళీ శారతస్యం వుందనేఅన్నారు. ఈ మూడు శాఖలూ యీ విషయంలో తుల్యస్థితిలోనే వున్నాయి. కాని యిందులో శంకరుణ్ణి బాహ్యోద్ధవాది అని అనుకుందాం; విజ్ఞానవాదంలో బాహ్యోద్ధాలు సత్యంగావు. అంతన్నే సత్యం; ఇక శూన్యవాది బహి రంతరాలు రెండూ శూన్యమే, వ్యవహారాలే అన్నాడు. కాబట్టి వాస్తవికత, అవాస్తవికతలను నిర్ణయించడం కల, మెలకువ, భ్రాంతుల తరతమ స్థాయిల గుర్తింపు వల్ల కాదని గ్రహించాలి. అదొక కొలబద్ధ కారాదు.

భారత తత్వప్రపంచంలో వీవాదంకూడా జగత్తును కుందేటి కొమ్మంత మహత్సత్యమని చెప్పేంత పుణ్యం

కట్టుకోలేదు. అందుచేత యిక్కడ అద్వైతంయొక్క ప్రత్యేకత ఏమిలేదు. అదేమాదిరిగా భ్రాంతి స్వప్నాలనుండి జాగరితానికి తేడావుందని చెప్పి, జాగరితాని కొక సత్యాంశ ఎక్కవ వుందని చూపడంలోనో, వొకమిథ్యాంశను తక్కువ చూపడంలోనో వెనకడుగు వేసిన తద్విత్యాఖకూడా మచ్చుకు దొరకదు. ఇటువంటి ప్రతిభిరులలో కల, మెలకువలకు, అసత్తు - మిథ్యలకు - మిథ్యలో వుపతరగతులకు విభేదాలనెంచి జగత్సత్యానికి శంకరు డన్యాయం ఏమీ చేయలేదని చెప్పబోవడం సమంజసంగాదు. అలా చేయడమంటే సునిశితో తల పడడానికిమారుగా నీడతో పోట్లాడి గెల్చానని తృప్తి పడే చర్యే అవుతుందిగాని అన్యాయం కాదు.

కలా మెలకువలకు గౌడపాదుడు చూడని వ్యత్యాసం శంకరుడు చూశాడు. గౌడపాదుడు బాహ్యార్థాలు వ్యక్తియొక్క బుద్ధిచేత కల్పించబడుతాయంటే, కారికా బాహ్యంలో ఆభావం తనదికానట్లు 'ఆచార్యుడు విజ్ఞానవాదీయ హంశాలతో ఏకీభవిస్తారు అని వ్రాసి, అందులో తన అనంగీకారాన్ని ధ్వని మాత్రంగా చూపాడు. ఇలాగన్నది శ్రీ రాధా క్రిష్ణన్. ఇది సరికాదని భావిస్తాను.

కారిక నాగ్ ప్రకరణంలో 26, 27 శ్లోకాలకు విజ్ఞానవాద సంపర్కంవుంది. అంటే అవి బాహ్యార్థాల అస్తిత్వాన్ని తిరస్కరిస్తాయి. అవన్నీ అయిపోయాక పుస్తకంచిత్రంలో 87 వ శ్లోకంలో కలా మెలకువల వ్యత్యాసం సుష్టికరించాడు. వస్తువులుంటూ, వాటితో జ్ఞానసంపర్కం పొందినట్లుండేది మెలకువ, వస్తువులు లేకుండా వాటితో జ్ఞానసంపర్కం పొందుతున్నట్లు వుండేది కలఅని అన్నాడు. (సవస్తుసోప లంభం.....అవస్తుసోప లంభంIV.87). మెలకువలో విచక్షణ కోల్పోయి తను స్వభావమిదని నిర్వచించడానికి నీడేని భ్రాంతి దృశ్యాలకు చూస్తున్నట్లే, కలలోకూడా కలలో తప్ప యితరత్రా అస్తిత్వం కలిగివుండని వస్తువుల్ని చూస్తాడు అని 4-41 లో అన్నాడు. భ్రాంతినీ, కలనీ ఏకరాశిగా చూపాడు; భ్రాంతి జగత్తులోని ప్రమాదావస్థ అన్నాడు. అలా ఆ రెండింటినీ విడదీశాడు. కలా మెలకువల సామూహ్యాన్ని చెప్పే సమయంలో కూడా (2-14 లో కూడా) ఆ రెండింటికీగల వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించకపోలేదు.

ఇంతేగాదు. 'బాహ్యజగత్తు పరమార్థ స్థితినుండి మిథ్యతే మృని చెప్పి అంతటితో విరమించకుండా

పుపలబ్ధిజ్ఞానానికి బాహ్యమైన కారణం ఉండవం తార్కికంగా అవసరం; అయితే పరమార్థ స్థితినుండి చూస్తే అదొక కారణం కాజాలదు.' అనికూడా అన్నాడు.

ప్రశ్న: సనిమిత్తత్వ మిథ్యతే యుక్తివర్జనాత్,
నిమిత్తస్యా నిమిత్త్యైవ ఇమ్యతే భూతదృశనాత్!!
(IV - 25.)

శంకరు డింతకన్నా అవసరంగా చెప్పిందేముంది? అనంతమైన బాహ్యవస్తుజాతంతో (సంఘాతంతో) పాటుగా జీవుడుకూడా పరమాత్మలో మాయాకల్పిత విషయాలేగాని, బాహ్యవస్తువులు జీవాత్మయొక్క అవిద్యచే కల్పింపబడ్డ విషయాలు గావని (II-16, 19; III-10) అసందిగ్ధంగా చెప్పేశాడు. విజ్ఞానవాదం నుండి భిన్నంగా ఆలోచించాడని చెప్పడాని కివే ప్రబల తార్కాణాలు. కాగా బాహ్యార్థాలు పరమ సత్యాలంటేమాత్రం కాదు; అవి వ్యవహార సత్యాలు అని చెప్పాడు. [నాలుగో ప్రకరణం యిరవై నాలుగో శ్లోకానికి ఇరవై అయిదోది సమాధానం అనుకోవచ్చు.]

అదే ప్రకరణంలో 26, 27 శ్లోకాల్లో విజ్ఞానవాది వాదన యిచ్చాడు. దాన్ని ఆమోదిస్తూనే, అదే సరళి తర్కంతో దాన్నే కూలుస్తాడు. పరాయివాని కళ్ళకు ఆ పరాయివాని వేళ్ళతోనే పొడిచినట్లు చుత్కారంగా చేశాడు. ఆ సందర్భంలో శంకరులు విజ్ఞాన వాద తర్కంతో ఏకీభవిస్తారనడంలో అభిప్రాయ భేదాలకు పసికట్టగలమా? గౌడపాదుని బాహ్యార్థవాద దృష్టిని మైనే చూశాం. అంతేగాక, శంకరునిగో విజ్ఞానవాదచ్చాయ లేకుండావుంటేగదా యీ పారపుల్ని సృష్టించాలి. మొత్తం ఒకఉపనిషత్తు భాష్యం మీద విజ్ఞానవాదపు నీడ వ్రాలింది. కారికాభాష్యం అనగళం, సహాం అనిపిస్తుంది. మాసికర్మంటే కాల్చి వచ్చేంత చొరవతో నడుస్తుంది. నూత్రభాష్యం కృతకం, కుంటినడక. ఇటువంటి సందర్భంలో అభి ప్రాయభేదాలు కూపీతీయవం కూడనిపని. శంకరునిలో వాస్తవికతకు చూపడానికని గౌడపాదుడికి అన్యాయం జరగరాదు. ఒకరికోసం వొకరిని బలిచేయరాదు. ఈ మలుపుదారులు మాని రాజమార్గంలో నడవాలి. తల్లవేళ్ళతో పెనగులాడక పిల్లవేళ్ళతో పెనగితే కార్యంతీరదు. సత్యత్వంయొక్క స్థాయి విభాగమే అసలు సమస్య.

జీవన్ముక్తి - జగత్సత్యం

జ్ఞానయోగానికి అద్వైతశాఖలో ప్రత్యేకస్థానం వుంది. తదితర వేదాంతశాఖలేవీ యీ వాదాన్ని ఆమోదించవు. వేదాంత శాఖలకు వెలుపల సాంఖ్య వాదమే దీన్ని ఆమోదించింది; నిజానికి ప్రారంభం దానిదేననాలి. జ్ఞానయోగంయొక్క తార్కిక పర్యవసానం జీవన్ముక్తిభావం. కర్మలకన్నా జ్ఞానం అధికమైంది. కర్మలన్నవి దేహమున్నంతవరకూ మనల్ని విడనాడవు. ఇష్టంవున్నా, లేకున్నా ప్రకృతిధర్మమైన ప్రవృత్తిని తప్పించుకోలేము. కర్మరాహిత్యం సజీవునికి సాధ్యంగాదు. జ్ఞానంసజీవునికే సాధ్యం. జ్ఞానోదయం జన్మలోనేగావాలి. జ్ఞానం వల్ల కర్మలు నశిస్తాయన్నా, కర్మలు స్పృశించవన్నా చాలు, జీవన్ముక్తి కన్గినట్లే. కర్మలు కర్మల్ని నశింపు చేయలేవు అని చెప్పి, జ్ఞానమే అందుకు సామర్థ్యంకలదని అనుకుంటే సరిపోతుంది. జ్ఞానం కలిగి కలగడం తోటే ముక్తి కలుగుతుందని అనడంవల్ల దీన్ని 'సవ్యోముక్తి' అని కూడా అంటారు. ఇతర వేదాంతశాఖలు 'క్రమముక్తి'ని విశ్వసిస్తాయి.

సజీవముక్తినొందిన అద్వైతి జగత్తులో దేహయాత్ర సాగిస్తాడు. ప్రపంచాన్ని అతను లెక్కలోకే దీసుకుంటాడుగాని విడిచిపుచ్చడు. ప్రపంచాన్ని మిథ్య అని తెలుసుకున్నందునే ముక్తుడవుతాడు; ముక్తుడై జగత్తుతో వ్యవహరిస్తాడు. అందుచేతకూడా జగత్తుశూన్యం కాదు; కుండేటికొమ్మంత అసత్యంకాదు అంటున్నారు. దానికి కొంత సత్యం వుండంటున్నారు. అద్వైతంలో వాస్తవికతను చెప్పేందుకుగాను జీవన్ముక్తిని లోకయాత్రకూడా మోకదాఖలా అయిపోయింది. రాధాకృష్ణన్ గారినుండి యీ వాదనాంశం వస్తూనే వుంది.

జీవన్ముక్తునికి 'విదేహముక్తి' వుంటుంది. అది చావు పిమ్మట లభిస్తుంది. జ్ఞానోదయంతోనే విదేహముక్తి లభించదు. కొంతవ్యవధి కావాలి. ప్రతి కర్మకు ఫలితం వుంటుంది. గత జన్మలోని కర్మల ఫలీకరణం చెందుతుంటాయి; అందుచే మన అనుభవంలో అద్భుతం వుంది. ఫలీకరణం ప్రారంభమైన వాటిని ప్రారబ్ధకర్మ అంటారు. ఫలీకరణానికి రానివాటిని సంచితకర్మ అంటారు. జ్ఞానభక్త్యం సంచితకర్మల్ని నరుకుతుంది, ప్రారబ్ధకర్మల్ని నరకడానికి పదును చాలవంటారు.

ప్రారబ్ధం పూర్తయ్యేవరకూ నిట్టూరుస్తూ అనుభవించాల్సిందే నంటారు.

దీనిని కొన్ని దృష్టాంతాలతో నిరూపిస్తారు. కమ్మరి వాని సారె తిరగడంవల్లనే కుండ తయారవుతుంది; కాని కుండ తయారుకాగానే సారె తిరగడం టక్కున అగిపోదు. దేహయాత్రవల్లే జ్ఞానం ఏర్పడింది. జ్ఞానోదయం కాగానే వైమాదిరిగా దేహయాత్ర కట్టుబడనవసరంలేదు. కశ్యపబుద్ధు కలవాడికి చంద్రుడు రెండు బింబాలుగా కనిపిస్తాడు. ఆ రోగి ఇతరులవల్ల చంద్రుడొక్కడే, నీకు రోగంవల్ల యిద్దరుగా కనిపిస్తున్నారని తెల్సుకోవచ్చు. అందుచే రెండుగా చూస్తున్నందుకు చలించడం మానేస్తాడు. కాని రోగం వున్నంతసేపూ రెండు బింబాలు కనిపించడం మానేయవు. (ఛాందోగ్యం, VI. 12. 3; వే. నూ. భా. IV 1. 15, 19.) నేత్రరోగి చంద్రుడొక్కడేయని మనసులో తెలిసినా, ఇద్దరూ కనిపించినట్లే, జీవన్ముక్తుడికి ద్వైతానుభవం వుంటూనే వుంటుంది. అందుచేత జగత్తు హోదాకు భంగం కలగనీయలేదు అంటారు.

సాంఖ్యయోగశాఖలూ ఇలాగే జీవన్ముక్తునిగూర్చి భావిస్తాయి. కాని వారు ఆత్మతోపాటు ప్రకృతిని సమాన సత్యం అన్నారు. భౌతికజగత్తుకు కించపరచని వాదాలైన వాటి స్థితి యిలానేవుంది. బాహ్య జగత్తు సత్యమనే హీనయాన బాధ్యంకూడా 'అహత' సిద్ధాంతంద్వారా జీవన్ముక్తి నంగీకరించింది. జగత్తు శూన్యంఅనే నాగార్జునుడు బోధిసత్వ సిద్ధాంతరూపంలో జీవన్ముక్తి నంగీకరించి, అతనికి ప్రపంచానుభవాన్ని చెప్పింది. అసలు బాహ్యోపాధులకు సత్యత్వంలేదు. అవి బుద్ధికల్పితాలనే విజ్ఞానవాదంకూడా బోధిసత్వుణ్ణి ఆమోదించింది. ఇక అద్వైతంలోనే జగత్తుయొక్క సత్యత్వాన్ని ప్రశ్నించిన మండన మిశ్రుడు, దృష్టి సృష్టివాదం, యోగవాసిస్థం కూడా జీవన్ముక్తునికి ద్వైతానుభవాన్ని, ప్రారబ్ధ కర్మానుభవాన్ని చెప్పే వున్నాయగాని వ్యవహార వర్తనం లేవనలేదు. ఈ హంశంలో వాస్తవికవాదాలు, అవాస్తవిక వాదాలు ఇన్నీ ఏకీభవిస్తున్నాయి.

ఈ పరిస్థితిని గుర్తిస్తే ఏమవుకోవాలి? ప్రపంచం యొక్క సత్యత్వం లోతును, అసత్యం యొక్క స్థాయిల్ని తెలుసుకోడానికి జీవన్ముక్తివాదం కొలబద్దకాదు. గీటురాయికాదు. ఇరవయ్యో శతాబ్దంలో శంకరునికి వాస్తవికతా దృక్పథం అనే ఉడుపుల్ని

తొడిగి ఆకర్షణీయంగా నిలబెట్టే యత్నంలోని ఆదుర్దా, వుద్వేగాలవల్ల విచక్షణను, తరతమబుద్ధిని వెనకబెట్టడం మంచిదిగాదు.

జీవన్ముక్తుడు పుణ్యపాపాల అనుభవానికి అతీతుడు. జ్ఞానికి పాపపంకం అంటుకోదు. (4-1-13). ఆయనకు స్వేచ్ఛ. ఇది సంఘానికి హానిచేసే సిద్ధాంతం. అందుకు అద్వైత ప్రవక్త యజ్ఞవల్క్యే నిదర్శనం. ఆయనొక జీవన్ముక్తుడు. కాకల్కుణ్ణి వాచనలో కోపందెచ్చుకొని

కాపదకుణ్ణి చేశాడు. నికింగా కాపం చాటుచున్న విషయం ఖానీ పురమాయంపేగాని మరేమీ గాదు. గాడ్ని స్త్రీ అనే విచక్షణను విడనాడాలతెగిపడుతుందని భయపెట్టాడు. జీవన్ముక్తుడు జ్ఞాని, వివేకంతోనే వర్తించాడుగాని విచ్ఛలవిడికాడని చెప్పితే సరిపోదు. పాపంనుండి రక్షణ యివ్వడమే పారపాటు. విద్యా రణ్యుని జీవన్ముక్తి వివేకం యజ్ఞవల్క్యే, తదితరుల్ని సమర్థించింది. ఇదే నైతిక నిర్వాహ్యత.



బుద్ధుని, శంకరుని బోధలు: ఆధునిక యుగంలో వాటి ప్రాధాన్యం

శ్రీ సారా రామచంద్రరావు

శ్రీనాదియగు కాలమును వేద, నూత్ర, పురాణ యుగములుగా చరిత్రకారులు విభజించినారు. అందు నొక్కొక్క యుగమునకు దశోపనిషత్తులు, బ్రహ్మ నూత్రములు, భగవద్గీతయనునవి ముఖ్యములై తత్వమును గూర్చి ప్రబోధించు గ్రంథములై యున్నవి. వాటినే “ప్రస్థానత్రయ” అందురు. వాటివై ఆస్తికులగు మతోద్ధారకు లందరును భాష్యములను వ్రాయుట బట్టి వాటి ప్రాముఖ్యత దెలియుచున్నది. శ్రీ కృష్ణ నిర్యాణానంతరము కలియుగము ప్రవేశించినదాది ప్రపంచలో విద్యాసక్తులు క్రమముగా క్షీణించ నారంభించెను. చెడుగునుండి మంచి, మంచినుండి చెడుగు చీకటి వెలుతురులవలె పుట్టుట సృష్టిధర్మమైయున్నది. సిద్ధాంతభాగములో ప్రతి మతమునందు జ్ఞానము, భక్తి, కర్మ యను మూడుయోగములుగా నుండును. సాముదాయికముగా ప్రపంచ మతోద్ధారకుల యొక్కక్క యోగమునకు, దేశకాలపాత్రల ననుసరించి ప్రాధాన్యత నిచ్చుచుండిరి. తదితరయోగముల యొక్క సమీకరణలేని ప్రత్యేకయోగము చెడుగునకే దారితీసినటుల చరిత్ర ఋజువు చేయుచున్నది. భూత కాలముయొక్క సింహావలోకమునుబట్టి వర్తమాన భవిష్యత్తులు నిర్ణయించుటకు యాధారము గలుగుచుండును.

ఇప్పటికి 2,500 సంవత్సరములకు పూర్వము దేశస్థితి యీక్రింది విధముగా నుండెను. సచ్చిదానంద స్వరూపుడు, శుద్ధ, బుద్ధ, ముక్తస్వరూపుడగు దేవునికి రూపములు, ఆలయములు, భోగములు, భాగ్యములు ఆపాదించబడుటయేగాక యజ్ఞయాగాది జీవహింసలు మొదలగు కర్మలే ప్రధానముగా దేవునిపేర చెయ్యరాని పనులను ప్రపంచము చేయుచుండెడివారు. మూడు ప్రస్థానములలో నుద్భవించిన తత్వశాస్త్రములకు తత్వాత్మములు పోయి, ఘోరములు గొన్నవి. అందు కనుగుణ్యముగా ప్రపంచము గూడ భిన్నభిన్న మానవ స్వభావములకు భిన్నభిన్న దేవుళ్ళను సృష్టించుకొనిరి. అందువలన మత యుద్ధ

ములు, సరబలులు, జంతుబలులు, మధుపానములు మొదలగు నీచకార్యములు దేవునిపేర కర్మ ప్రాధాన్యముగా చేయబడుచుండెను.

ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మమునకు న్నాని సంభవించి అధర్మము బలియునో అప్పుడప్పుడు నే నవతరించి శిష్టులను రక్షించుటయు, దుష్టులను శిక్షించుటయు జేయుచుండునని భగవంతునిచే జెప్పబడిన గీతా వాక్యసారము అప్పుడు బుద్ధభగవానులుపుట్టినారు. వారు అహింసత్వము, ఆస్తేయము, బ్రహ్మచర్యము, అపరిగ్రహము మొదలగు సుగుణములగు ధర్మ స్వరూపమైన జ్ఞానప్రాధాన్యము గల మతమును బోధించినారు. దేవునిపేర చెయ్యరాని తప్పులు చేయుచున్న యా రోజుల ననుసరించి ఆయన దేవుని పేరెత్తలేడు. వేద ప్రాముఖ్యమును దీసుకొనలేడు. అందరూ బాధులై. ఈ దేశమేకాదు; చీనా, జపాను, టిబెట్టు, మంగోలియా, సింహళము మొదలగు చుట్టుచున్న దేశములన్నియు బాధులై మతముతో నిండెను. ప్రపంచములో నున్న మూడువంతులలో రెండువంతుల జనాభాలో నీ మతము వ్యాపించెను. 1000 సంవత్సరములు దిగ్విజయముగా సాగెను. అప్పటిరోజులలో మన దేశమునకు చైనా, ఇటలీ మొదలైన దేశములనుండి యాత్రికులుగా వచ్చిన హ్యువాన్ సాంగ్, ఫాహియాన్ మున్నగువారిచే వర్ణింపబడిన వ్రాతలనుబట్టి మనదేశముయొక్క వైతికస్థితి, ఆర్థికస్థితి యెటులున్నవో తెలియుచున్నది. దేశమునందు చురువిక్రయ కాలలుగాని, మాంసవిక్రయకాలలుగాని, అన్న విక్రయకాలలుగాని లేవనియు, వడ్డీకి ధనమును అప్పుగాయిచ్చు పద్ధతి లేదనియు, ద్వారములకు గొల్లములు, తాళములు లేవనియు వ్రాసియున్నారు. దానిని బట్టి వ్యభిచారము, కొంగతనము మొదలైన వ్యసనములు లేవనిగదా తెలియుచున్నది! దేశముయొక్క వైతికస్థితి ఎంత డౌన్నత్యములో నున్నదో యూహించుడు. దేశము ఆర్థికముగా బీదగా యున్నదేమో యనిన, కోటీశ్వరులు వందలకొలది యుండిరనియు,

నవరత్నములు అపరాల రాసులవలె పోసి యమ్ము అంగళ్ళు కలవనియు, ఆడపిల్లలు రత్నములతో నచ్చన గండ్లు యాడుకొనుచుండి రనియు - దేశముయొక్క భాగ్యమును వర్ణించియున్నారు.

ప్రజలు బుద్ధదేవుని ఏకావతారములలో యిప్పటి కిని సన్నిహితమైన తొమ్మిదవ యవతారముగా పూజించుకొనుచుండిరి. కలికాల ప్రభావముచే విద్య క్రమముగా క్షీణించి ప్రజలు నీతిని మరచినారు. ధర్మప్రవర్తన యందు ఆలోచనలేదు సరిగదా, దేవుడులేదనియు, వేదములు ప్రామాణ్యములు గావనియు నాస్తికులై, పతితులై భ్రష్టులైరి. దైవాస్తిక బుద్ధితో చేయు పాపమువేరు; నాస్తిక బుద్ధితో స్వార్థ మునకై చేయు పాపమువేరు. బుద్ధుడు పుట్టకముందు దేశమునకు పట్టిన దురవస్థవేరు; యిప్పటి దురవస్థ వేరు. బుద్ధుని శిష్యులు నలుగురకు బుద్ధుని బోధలు వారి వారి మనస్తత్వములనుబట్టి నాలుగు విధము లుగా యథాసయినవి. ఆయావిధములుగా వారు బోధించసాగినారు. అందువలన యనేకములగు యసందర్భాభిప్రాయములు మతములో జొరబడినవి. ధర్మగుణములకు వ్యతిరేకములగు రుచులను స్వార్థ ముతో ననుభవించుటకు ధర్మముపేర చెయ్యరాని తప్పులను ప్రజలు చేయసాగిరి.

అట్టితరి క్రీస్తుశకము 500 తరువాత శ్రీ శంకరా చార్యులవారు పుట్టినారు. ఆ మతమును సంస్కరించి నారు. బుద్ధుని ప్రధాన సిద్ధాంతముల జోలికి ఆయన పోలేదు. ఆ కాలపు బౌద్ధాచారములను మాత్రమే ఖండించినారు. శంకరునకు అపర బౌద్ధావతారమని పేరు. బుద్ధుడే తన మతము 1000 సంవత్సరములు దిగ్విజయముగా ప్రబలి క్షీణించగా, శంకరుడై పుట్టి తన మతమును సంస్కరించుకున్నాడు. బుద్ధుని పున ర్జన్మ సిద్ధాంతము, కర్మసిద్ధాంతము, జీవేశ్వర జగన్మిథ్యా సిద్ధాంతము, క్షణిక విజ్ఞానవాద సిద్ధాంతము మొదలగు జ్ఞాన ప్రాధాన్యములను శంకరాచార్యులవారు తీసు కొన్నారు. బౌద్ధమతమునకే ఆస్తిక్యము, వేద ప్రాముఖ్యము నిచ్చి అద్వైతముగా మార్చినారు. బౌద్ధులంతా యద్వైతులైరి.

500 సంవత్సరములు బాగుగా సాగినది. తర్వాత విద్యాక్షీణతవలన, పైవిధముగానే మంచిలోనుండి చెడుగు పుట్టినది. అద్వైతములో నీతి చెడి, విధి నిషేధములు నశించినవి. వేదాంతులకు గంజాయిచేదగులు, వేదాంతియలకు గర్భములచే గర్భులు, సన్యాసులకు స్వపరభేద శూన్యతచే సంకళ్ళు, బ్రహ్మచారిణులకు

శిశు హత్యలచే ప్రాణపు పోకడలు — అని ఆ స్థితిని ఒక కవి వర్ణించినారు. ఆఖరికి “వేదాంతులు వచ్చి నారు చెంబుముంత జాగ్రత్త పరచు”మను స్థితికి వచ్చి నది. తిరిగి ప్రజలు మహాదురవస్థలో బడ్డారు.

తరువాత శ్రీ రామానుజాచార్యులవారు బుట్టి హృదయస్థుగు. భక్తికి ప్రాధాన్యమిచ్చి సర్వమానవ సౌభ్రాతృత్వమును విశిష్టాద్వైతమును బోధించినారు. జ్ఞానము భక్తికి అంగముగా చేసుకొన్నారు. ముక్తికి భక్తియే ప్రాధాన్యమనిరి. అందరూ భాగవతోక్తములే. బాగుగాసాగెను. వారు పరమపదించిరి. వెనుకటి విధం గానే మంచిలో చెడుగు బుట్టినది. మానవ సౌభ్రా తృత్వములో బుట్టిన మతము విద్యావిహీనులగు యన్ని జాతులలోను వ్యాపించుటవలన ఆఖరికి రామానుజ మతమనగా త్రాగుబోతు మతమయినది. భక్తి ప్రపత్తి మారినది. విధి నిషేధములు నశించి వైదిక కర్మ యడుగంటినది.

తరువాత ద్వైత మతోద్ధారకులుగా శ్రీ మధ్వా చార్యులవారు పుట్టి కర్మ ప్రాధాన్యమును గూర్చి బోధించినారు. మొదట వేదవిహితకర్మ చేయవల యును. అటుపై భక్తిజ్ఞానము లంకురించుననిరి. స్వాత్మికాహారాది నియమములచే, దుర్వ్యసన దూరతచే, ప్రాణాయామాది సాధనసంపత్తిచే శరీరపాటవమును సంపాదించుకొని మీరు తరించి యితరులను తరింప చేయుడనిరి. వీరి తరువాతివారు దేశమును యెంతవరకు ధ్వంసము చేయుటకు నీలగునో యంతవరకు ధ్వంసము చేసినారు. పరిశుద్ధస్నాన మాచరించుట పంది గుంటలో బడుట. పైకెగురుట, పండ్లువిరుగునటుల క్రిందబడుట ప్రకృతికి మర్యాదమై యున్నది. అది స్థితివలెనే ప్రజలు దేవునిపేర చెయ్యరాని తప్పులు కష్ట ప్రధానముగా చేయుచున్నారు.

అందుచేతనే యీ గాంధీయుగములో జ్ఞానమునకు ప్రధానమగు సత్యము, అహింస, అస్త్రేయము, బ్రహ్మ చర్యాది ధర్మగుణములకు ప్రాధాన్య మిచ్చినారు. పూర్వపు బౌద్ధయుగ చిహ్నమయిన ధర్మచక్రము మన జండాపై నెగురుచున్నది. బౌద్ధ జయంతులు జరుపుకొనుచున్నాము. కాని కరుడుకట్టిన మతకాంక్ష వలన మనజాతిపితను గోల్పోయినాము.

గతించిన చరిత్రను సింహావలోకనము చేసుకొని జ్ఞానము, భక్తి, కర్మలను త్రికరణములద్వారా సమన్వయము చేసుకొని యాచరించు బుద్ధి భగవానుడగు అపరబౌద్ధుడగు శంకరుడు మనకెల్లరకు ప్రసాదించు గాక.

శంకరాచార్యుడు ప్రచ్ఛన్న బౌద్ధుడేకాదు; ప్రత్యక్ష బౌద్ధుడు

ఆ చా ర్య బో ధి భా స్క ర

శంకరాచార్యుడు ప్రత్యక్ష బౌద్ధుడేనని నిరూపించడానికి రచయిత పూర్వపక్షం, సిద్ధాంతం (విమర్శ - జవాబు) అను ప్రాచీన తాత్విక చర్చల వద్దతిలో యీ వ్యాసం రచించారు.

1 వ పూర్వపక్షం :

శంకరాచార్యుడు బౌద్ధులనందరినీ సుధన్వరాజు సహాయంతో చిత్రవధ చేయించాడనీ, బౌద్ధులను కూకటివేళ్ళతో పెకలించాడనీ అంటారుగా! మీది చాల విపరీతవాదంగా ఉండే!

సిద్ధాంతం :

బౌద్ధతగల వాల్లేవ్వరూ ప్రవాదలనుబట్టి నిష్ణాయులకురారు. మీరుచెప్పిన ప్రవాదంఉన్నమాటయథార్థం. అయితే దాని కాధారం 'శంకరవిజయం'లో ఎక్కడా లభించదు. కుమారిలభట్టు జైమలను హింసించాడని మాత్రమే శంకరవిజయంలో వ్రాయబడి ఉంది. కుమారిలభట్టుకీ, శంకరాచార్యుడికీ మజ్జాల మూషిక సంబంధం తప్ప ఇంకేమీలేదు. కుమారిలభట్టు కర్మకాండను ఆజ్ఞాంతం జరుపుతూనే ఉండాలనే పూర్వమీమాంసకుడు. శంకరాచార్యుడు కర్మకాండ జీవన్ముక్తి కొకమెట్టుమాత్రమేనని వాదించే ఉత్తరమీమాంసకుడు. శంకర విజయంలోని ప్రధానఘట్టం శంకరాచార్యుడు, కుమారిలభట్టు శిష్యుడైన మండన మిశ్రుడికి మండనం చేయించటమే నన్నసంగతి గమనించాలి. ఇక శంకరాచార్యుడు బౌద్ధులను చిత్రవధ చేయించలేదనిడానికి రాహుల్ సాంకృత్యాయన వంటి మహాపండితుని అభిప్రాయమే ప్రమాణంనాకు.

2 వ పూర్వపక్షం :

శంకరాచార్యుడు క్షణికవాదాన్ని ఖండించాడు కదా?

సిద్ధాంతం :

క్షణికవాదాన్ని ఖండించిన శంకరాచార్యుడు జీవితం క్షణభంగురం అనీ, అందుచేత కాశ్వతమైన ఆత్మవస్తువుని దర్శించాలనీ ఉద్వేగించాడు. ఆ క్షణికవాదమే యీ క్షణభంగురత్వవాదం.

జగత్తులో చిక్కుపడ్డప్పుడు ఆత్మను జీవుడని శంకరుడు వ్యవహరించాడు. (జీవుడు నిత్యుడని రామానుజుడంటాడు కాని శంకరు డంగీకరించడు). "జీవో బ్రహ్మైవనాపరః" అనేది పరమాథ్యత్యం మాత్రమే. వ్యవహారంలో భేద మున్నది. వ్యవహారంలో జీవుడు క్షణికుడే. బుద్ధుని అనాత్మవాదానికీ, శంకరుని నిత్యాత్మవాదానికీ పరిభాషలో భేదం తప్ప పరమాథ్యంలో భేదంలేదు. బుద్ధుడు శిష్యుని యొక్క ప్రాథమికదశలోఉన్న ఆత్మ (శంకరుని భాషలో జీవుడు) అనిత్యమంటే, శంకరుడు జీవన్ముక్తదశలోఆత్మనిత్యమై దంటాడు. అవి రెండూ ఒకటే. నిర్యాణం అనిత్యమైనదని బుద్ధు డెక్కడా అనలేదు. అట్లా అంటే సాధనతో పనిలేదు. శంకరుడు జీవో బ్రహ్మైవనాపరః అని వ్యవహారంలో ప్రయోగించలేదు. అట్లా అంటే సాధనతో పనిలేదు. ఇద్దరూ సాధన కావాలన్నారు. ఇద్దరూ సన్యాసమాగ్నీయులే. మాండుక్య కారికాభాష్యంలో బుద్ధుడిది ఘాన మాగ్గమేనని శంకరుడు స్పష్టంగా వ్రాశాడు.

3 వ పూర్వపక్షం :

శంకరాచార్యు డొకవేళ ప్రచ్ఛన్న బౌద్ధుడని

అంగీకరించినా అంగీకరించవచ్చును గాని, ప్రత్యక్ష బౌద్ధుడే ననడం సాహసం మాత్రమే.

సిద్ధాంతం :

ప్రచ్ఛన్న బౌద్ధుడని అంగీకరించడానికి మీరు సిద్ధ పడ్డప్పుడు ప్రత్యక్షబౌద్ధుడనడానికి సందేహించ నక్కరలేదు. అట్లా వెనకాడటం యుక్తియుక్తం కాదు. ఎందుకంటారా? ప్రచ్ఛన్న బౌద్ధుడనే నింద తాత్వికమైన గీటురాయి మూలంగా శంకరాచార్యుడికి వచ్చిపడింది.

వేదోఽన్యతో బుద్ధకృతాగమోఽన్యతః
ప్రామాణ్యమేతస్య చ తస్యచాన్యతం
బోధాన్యతే బుద్ధిఫలే తథాన్యతే
యూయంచ బోధాశ్చ సమానసంసదః॥

“మీకు వేదం అబద్ధం. బౌద్ధులకు బుద్ధ ప్రవచన భరితమైన ఆగమం అబద్ధం. మీకు వేదం ప్రమాణం కాదు. వారికి ఆగమం ప్రమాణంకాదు. గురువూ ఆబద్ధమే, జ్ఞానంవలన లాభమూ సున్న అయినందున మీరూ బౌద్ధులూ ఏకగ్రీవులే” అని పరాయశ దాస వ్యాసుడనే విశిష్టద్వైతి నిందించాడు. ఇదీ తాత్వికంగా విలువలను కట్టిరితి. అంతేగాని, ఇంగ్లీషు చరిత్ర కారులు వ్రాసిపెట్టిన బోద్ధులనుబట్టికాదు.

4 వ పూర్వపక్షం :

వేద ప్రామాణ్యం కస్యచి త్కర్తృవాదః
స్నానే ధర్మేచ్ఛా జాతివాదావలేపః
సంతాపారంభః పాపహానాయ చేతి
ధ్వంప్రజ్ఞానాం పంచలింగాని జాడ్యే.

—ఆచార్య ధర్మకీర్తి

“వేదం ప్రమాణం అనటమూ, ఎవడో ఒక కర్త ఉండాలనటమూ, స్నానంచేసినంత మాత్రాన ధర్మ సాధనం జరుగుతుందని ఆశించటం, పుటకతో అధ్యయనం ముడిపెట్టటం, పాప పరిహారార్థం తపస్సులు చేయటం - అనేవి అయిదూ మతిపోయినవాళ్ళకు పట్టిన అయిదుజాడ్యాలు,” అని బౌద్ధులు వారివూ ఉండేవారు కదా! మరి శంకరుడు వేదప్రామాణ్యాన్ని స్థాపించాడే!

సిద్ధాంతం :

దీనికి ప్రధానకారణం పూర్వమిమాంసకులకూ బౌద్ధులకూ జరుగుతున్న సంఘర్షణమే. పూర్వ

మిమాంసకులకు పట్టిన జబ్బులే వై చెప్పబడిన అయి దూను. ఈ అయిదింటినీ శంకరాచార్యుడూ గర్హించాడు.

భగవద్గీతా కించి దధీతా

గంగాజల లవకణికాపీతా ।

సకృదపి యేనమురారి సమర్పా

క్రియతే తస్య యమోపి నచర్పా ॥భగవద్గీతా॥

“భగవద్గీత కొంచెం అధ్యయనం చేసినా, భూన గంగాజలం ఒక్కబొట్టు ఆస్వాదించినా, శ్రీ మహా విష్ణువు కప్పుడప్పుడైనా నమస్కరించినా - వాణ్ణి యముడుకూడా కన్నెత్తి చూడలేడు” అని గీతా ప్రామాణ్యం బోధించాడు. ఎందుకని అంటే, వేద శిరస్సులైన ఉపనిషత్తు లన్నింటియొక్క సారమే భగవద్గీత గనుక అన్నాడు. వేదమంటే బ్రాహ్మణ ములు కాదు ఉపనిషత్తులు అన్నాడు. ఉపనిషత్తుల ప్రామాణ్యాన్ని స్థాపించటమే ఆయన దిగ్వి యానికి మూలస్తంభం. దాని ఫలితం పూర్వమిమాంసకుల కోరలు లాగటమే. అంతులేని, అర్థంలేని కర్మకాండ లను వెంచుతూ బ్రాహ్మణులే వేదములని బుకాయిస్తూండే పూర్వ మిమాంసకులలో అగ్రగామి యయిన మండనమిశ్రుణ్ణి మండనం చేయించటంతో ఆ పని సఫలమయింది. వైదికులకూ బౌద్ధులకూ ఉన్న భేదంకాస్తా మాయమయింది. దీనికంతటికీ కారకుడైన శంకరాచార్యుడు ప్రత్యక్ష బౌద్ధుడనటంలో సందేహ మెందుకు?

ఇక ధర్మకీర్తి స్లోకంలోని రెండవ స్లోకం “కస్య చిత్కర్తృ వాదః” అనేది. “సృష్టికర్త ఎవడో ఒకడు ఉండిఉండాలి. లేనిదే యదంతా ఎట్లా తయారయింది?” అని నైయాయకులు వాదిస్తూండేవారు. నైయాయకుల నందరినీ పరాస్తంచేయటమేకదా శంకరాచార్యుడి ప్రజ్ఞ! గౌడపాదకారికలకు శంకరభాష్యం చదవండి. సృష్టి సిద్ధాంతాలన్నీ వట్టి మూఢత్వం అని తేల్చిచెప్పాడు. ఇక శంకర భక్తులమని చెప్పుకునే యిప్పటి బ్రాహ్మణ శబ్దోపశీవులు నిరక్షరకుటుంబ వాళ్ళనిమాచి మీరు ఖంగారుపడకూడదు. ఈవిధంగా శంకరునికి బౌద్ధులకూ సృష్టికర్త లేడనేది స్పష్టమే కదా!

ఇక “స్నానే ధర్మేచ్ఛా” అనే జాడ్యం విషయం చూద్దాం. భగవద్గీతా స్లోకాల్లో శంకరాచార్యుడి ఎదుట ఆయన శిష్యుడు చెప్పినది యీ స్లోకం.

కురుతే గంగా సాగరమునం
వ్రత పరిపాలన మధవాదానం
జ్ఞాన విహీనస్వప్న మతేన
ముక్తిం నభవతి జన్మశతేన॥

“గంగాస్నానం చేసినా, సముద్రస్నానం చేసినా, వ్రతాలు పట్టినా, దానాలు చేసినా జ్ఞానం లేనిదే ఏమతం లోను మోక్షం లేదు”. ఇందులోనూ శంకరాచార్యుడికి బౌద్ధులకీ ఏమీ తేడలేదు.

ఇక “జాతివాదావ లేపః” అనే జాడ్యం విషయం చూద్దాం. శంకరాచార్యుడు ‘దిగ్విజయానంతరం నాటి బ్రాహ్మణశబ్ద వాచ్యులకు బుద్ధివచ్చేట్లుగా కాశీ క్షేత్రంలో మనీషా పంచకం చెప్పాడు. ఒక చండాలుని దూరంగా పొమ్మన్నమీదట ఆ చండాలుడు “కోఽయం విభేదః భ్రమః?” అని అడిగాడట. అప్పుడు శంకరుడు ఆతనికాశ్చమీద పడి జాతిభేద విషయంలో తనమతాన్ని చాటాడు. “చండాలోస్తు సతుద్విజోస్తుగురురిత్యేహ మనీషామమ” అనే మకుటంతో అయిదు నిర్వచనా లిచ్చాడు. వీటినే సాధన పంచకం అని కూడా మేం అంటాం. “చండాలుడైనా సరే ద్విజుడైనా సరే నాకు గురువేనని భావిస్తాను” అని వాటితాత్పర్యం. కుహనాబ్రాహ్మణులు శంకరాచార్యుణ్ణి శడిగుడ్డలతో గొంతుపిసికి చంపివేశారని ఒకప్రతీతి ఉంది. 82 ఏళ్ళకు అకారణంగా మృత్యు వాత పడ్డాడేమని అడిగితే శంకర విషయకర్తలు శివుడైతేమోపోయినాడు పొమ్మని బుకాయించారు. ఇది సర్వాబద్ధం. ఆయన ముఖ్యానుచరులే ఆయన్ని చంపేసి ఉండాలి. ఆ చంపటానికి కారణం ఈ మనీషాపంచక ప్రవచనమే అయిఉండాలి. ఒకవేళ యిది నిజమయినా కాకపోయినా మనీషాపంచకం శంకరుడు చెప్పాడన్నది నిశమే. అందువలన బౌద్ధులకూ శంకరునికీ ఇందులోనూ భేదంలేదు.

ఇక “సంతాపారంభః పాపహానాయ” అనే జాడ్యం సంగతి. పాపపరిహారం కొరకు తపస్సు చేయడం ఒకటిబ్బు అన్నాడు బుద్ధుడు. శంకరుడేమన్నాడో చూడండి. సర్వకర్మలూ ప్రారబ్ధం, సంచితం, ఆగామి అని మూడురకాలన్నాడు. ఇందులో ప్రారబ్ధం అనుభవించక తప్పదన్నాడు. సంచితం జయించగలిగితే ఆగామికర్మపోతుం దన్నాడు. అంటే చేసిన పాపాని? పరిహారంలేదనే బౌద్ధులవాదం శంకరుని కంగీకారమేకదా!

5 వ పూర్వపక్షం :

మీరుకేవలం యుక్తివాదం చేస్తున్నారు. శంకరుడు తన నోటితో బుద్ధుణ్ణి ఎక్కడైనా ప్రశంసించాడా? బుద్ధుని మతమే తన మతమని చెప్పాడా?

సిద్ధాంతం :

శృతి, యుక్తి, అనుభవం అనేవి మూడూ అనివార్యమైన ప్రమాణాలు. ఇవి అందరికీ సమ్మతమైనవే. అందుచేత యుక్తివాదం నిషిద్ధంకాదు. ఇక నా యుక్తి శృతికి విరుద్ధంగా ఉంటే త్రోసేయవలసిందే. కాని శృతికూడా ఆయన ప్రచ్ఛన్న బౌద్ధుడనే కదా! శృతి అంటే వేదం అన్న అర్థంలో అయితే నాటి బ్రాహ్మణులు చెప్పే కర్మకాండలు వేదం కావుగదా, శంకరుని దృష్టిలో. ఇక అనుభవంలో శంకరునికీ, బుద్ధునికీ వేష భాషణ్ణో కాని, బిరుదలాంఛనాణ్ణో కాని తేడాలేదని అందరికీ తెలిసిందే. ఇరువురూ ముండకులే. ఇరువురూ కాషాయాంబరధారులే. ఇద్దరూ భగవాన్ బిరుదధారులే. ఇరువురూ బ్రాహ్మణులే. ఇరువురూ స్త్రీలకు సన్యాసమిచ్చారు.

శంకరుడు తన భాష్యంలో ఎక్కడ బుద్ధుని ప్రసక్తి వచ్చినా భగవాన్ బుద్ధ అని తప్ప వ్రాయలేదు. అంతేకాదు. బుద్ధుని శంకరుడు స్తోత్రంచేశాడు :

ధరాబద్ధ పద్మాసన స్థాంఘ్రి యష్టిః
నియమ్యానిలం న్యస్తనాసాగ్ర దృష్టిః
య ఆస్తే కలేయోగినాం చక్రవర్తీ
సబుద్ధః ప్రబుద్ధోఽస్తు చుచ్చితవర్తీ॥

“పద్మాసనంలో పాదములకు దిగించి ప్రాణాయామం చేస్తూ నాసాగ్రదృష్టితో కూర్చున్నటువంటి కలియుగ యోగులందరికీ చక్రవర్తిమైన ఆ బుద్ధుడు ప్రబుద్ధుడు నా చిత్తమున నిలచుగాక!”

ఇంతకంటే బుద్ధునిపట్ల భక్తి శ్రద్ధలకు తార్కాణం ఏమికావాలి? బుద్ధుని మతమే నా మతమని వేరే అననక్కలేదు. శంకరునిది అద్వైతమతమని అందరూ అంగీకరిస్తారు. కాని ఆ అద్వైతమతమును స్థాపించిన వాడు ఆయన కాడు. బుద్ధుడు.

షడభిజ్ఞాదశలలో అద్వయవాదీ వినాయకః — అమరకోశం. బుద్ధునికి అద్వైతి అనే బిరుదు ఉందని అమరకోశం చెబుతున్నది. అమరసింహుణ్ణి ప్రామాణికుడుగా శంకరాచార్యు డామోదించాడని కానకోటి పీఠాధిపతి ఇటీవలనే ఉపన్యసించినట్లు ‘హిందూ’

పత్రికలో పడ్డది. బుద్ధుడు అద్వైత మతస్థాపనాచార్యుడు; శంకరుడు అద్వైతమత పునరుద్ధారకుడు. నా కులగురువు బుద్ధుడు శంకర భగవత్పాదులే!

6 వ పూర్వపక్షం :

బుద్ధుణ్ణి నాస్తికుడని బ్రాహ్మణులంతా చెబుతుంటే మీరెన్ని చెప్పినా వితండవాదమనే అనిపిస్తుంది. దీనికి మీరేమంటారు?

సిద్ధాంతం :

నాస్తిక మతస్థాపకుడు బృహస్పతికాని బుద్ధుడు కాదని వేదాంత పంచదశి చెబుతుంది. బృహస్పతి దేవపురోహితుడు. పురోహితులే నాస్తికులు. కాని బుద్ధుడుకాదు. అసలు పురోహితులు బ్రాహ్మణులు కాకని భగవద్గీత ఉద్ఘోషిస్తున్నది.

యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదన్త్య విపశ్చితః
వేదవాదరతాః పార్థ నాన్య దస్తీతి వాదినః”

కామాత్మా నన్విన్ పరాన్య కర్మ ఫలప్రదాం
క్రియా విశేష బహులాం భోజైశ్చైవ గతిం ప్రతి॥

భోజైశ్చైవ ప్రసక్తానాం తయాపహృతచేతసా
వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిస్సమాధా న విధీయతే॥
శ్రుతివిప్రతిపన్నా తే యదాథాస్యతి నిశ్చలా
సమాధావచలా బుద్ధి ప్రదాపిత మనుపశ్యతి॥

యా వానర్థ ఉదపానే సర్వత స్సంపుతోదకే
తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః॥
దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధి యోగా గ్ధనంజయ
బుద్ధేశరణం గచ్ఛ కృపణాః ఫలహేతవః॥

కనుక బుద్ధుణ్ణి నాస్తికుడనే పురోహితులు బ్రాహ్మణులుకారు! రా రిక వాదులబంటునిబుద్ధుడు నిందించాడు ఈ రాజపురోహితులను.

7 వ పూర్వపక్షం :

మీరు మాటలనుబట్టి ఊగులాడుతున్నారు. పురోహితులు బ్రాహ్మణులని లోకులంటున్నారు. వారు చెప్పేమతం హిందూమతం అనీ, దానికి శాస్త్రమతం వ్యతిరేకమనీ మేధావులంతా అంటున్నారు. కనుక మీరు చెప్పేవాదం నిలవదు.

సిద్ధాంతం :

నా వాదం నిలవటమా, నిలవకపోవటమా అనేది శ్రోతల దృక్పథంమీద ఆధారపడియుంటుంది. శ్రోత

లకు సంఘాన్ని చారిత్రక పునాదులమీద పున్నస్కీ చాలని ఉంటే, నా వాదాన్ని శ్రద్ధగా పరిశీలించవలసి యుంటుంది.

పురోహితుల తప్పుడు సిద్ధాంతాల ఆచరణ బ్రాహ్మణుల కంటగట్టి పురోహితులను బ్రాహ్మణులని పిలవటం న్యాయంకాదు. పురోహితమతం బ్రాహ్మణమతంకాదు. పురోహితులు భట్టారకులు. రాజా భట్టారకో దేవః అని అనురకోశకారుని వచనం. భట్టారకులు బ్రాహ్మణులు కారు.

పూరోహిత్యం రజనిచతురం
గ్రామణిత్యం నియోగో
మూఢావత్యం త్వన్మతివచనం
సాక్షివాదః పరాన్నః ।

బ్రహ్మద్వేషః ఖలః సరతిః
ప్రాణినాం నిర్దయత్వం
మాభూత్ దేవో మను పశుపతే
ఽన్య జన్మాంతరేషు ॥

అని బ్రాహ్మణుడు నిరంతరం ప్రార్థిస్తూ వుంటాడు. హిందూమతం అనేది ఏదీ అసలు లేనేలేదు. శృతి స్మృతి పురాణాల్లో కానీ, శంకర రామానుజ శుక్ల భాష్యాల్లో కాని న్యాయ వైశేషిక సాంఖ్యాది వద్దర్శన గ్రంథాల్లో కాని, వ్యాఖ్యానాల్లో గాని ఎక్కడా హిందూమతం అనే పేరులేదు. గ్రీకులు సింధు శబ్దం నోరు తిరక్క “ఇందుస్” అని వాళ్ళపుస్తకాల్లో వ్రాసుకొంటే, అరబ్బులు, యురోపియన్లు ఆ పుస్తకాలే చదువుకొని మనమీద దండెత్తివచ్చి పరిపాలకులై మనకు బౌద్ధులొసి పేరుపెట్టారు, “హిందువులు” అని. 800 సంవత్సరాల విదేశ దాస్యంవలన మన స్వరూపం మనకు తెలియకుండాపోయి, మనం యీనాడు “హిందువుల” మనీ, “హిందూదేశం” అనీ చెప్పుకొనే దుస్థితికి దిగజారిపోయినాం. “హిందూ” అంటే “దొంగ” అని అరబ్బీ నిఘంటువులో వ్రాసుకున్నారట. అది చూచి అయినా సిగ్గుతెచ్చుకోవాలి మనం. 7 వ శతాబ్దంలో ఇత్సింగ్ అను చైనా రాయబారి ఇండియాకు వచ్చాడు. అతడు మన దేశానికి విదేశాల్లో “ఇంద్” అనే పేరు వ్యవహారంలో ఉందనీ, యీ దేశంలో మాత్రం మలాంటి దెక్కడా లేదనీ వ్రాశాడు. నెహ్రూ తన “డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా”లో యీ విషయాన్ని ఎత్తిచూపాడు. కనుక “హిందూదేశం” అనే పేరు,

“హిందూమతం” అనేపేరు మనవి కావనుకుంటే సగంబాధ వదులుతుంది. ఎందుకంటే, అప్పుడే మనం లేబుల్స్ లు లక్ష్యం చేయడం మాని తాత్విక విలువల వైపు మొగ్గుతాం.

ఇక మేధావులు హిందూమతం, బౌద్ధమతం వేరు వేరు అనటంసంగతి. మేధావులు వ్యక్తులుగా ఏర్పడి వుంటారు. వారు పరాన్నభుక్కులు; ఎవరినో ఒకరిని ఆశ్రయించి ఉంటారు. మేధావులలో సామ్రాజ్య దాస్య వ్యంగం ఒకటి. పురోహితవర్గం రెండవది. బ్రాహ్మణ ద్వేషులది ఒక వ్యంగం. మార్క్సి వ్యంగం మరొకటి. ఇట్లా మేధావులు రకరకాలుగా ఉంటారు. వాళ్ళవాళ్ళ ఆశయాలనుబట్టి వాళ్ళ వ్రాతలుంటాయి. చారిత్రక పురోగతి వాదం చేబట్టేవాళ్ళకు మాత్రమే నా వాదం సచ్చుతుంది. అయినా, నిలబడదంటారా? అవును! అవకాశవాదం ఒక్కటే నిలబడుతుంది!

8 వ పూర్వపక్షం :

మీరు మతద్వేషంతో మాట్లాడుతున్నట్లు తోస్తుంది. ఇది అభివృద్ధి నిరోధకమయిన పంథా అవుతుంది.

సిద్ధాంతం :

అద్వైతమతం అంటే ద్వేషం పెట్టుకొన్న వాళ్ళు మాత్రమే యీ అపనిందకు దిగుతారు. మొగుళ్ళి కొట్టి మొట్టో అన్నట్లుగా ఉంటుంది యిది. అయినా, పురోహితుల కులద్వేషాలకన్న మతభేదాలే మెరుగంటాను. ఎందుకంటే సిద్ధాంత చర్చల్లో వ్యక్తిద్వేషాలకు తావులేదు. కులద్వేషాలూ, పార్టీద్వేషాలూ వ్యక్తి దూషణలకు, వ్యక్తిహత్యలకూ దారితీస్తాయి. “సిద్ధాంత ద్వేషాలు” అనే మాటయే తప్పు. సిద్ధాంతభేదాలు అని మాత్రమే వ్యవహరించాలి. మతమంటే సిద్ధాంతబద్ధమైన అభిప్రాయ మన్నమాట. మతభేదాలు సిద్ధాంత పరిశీలనకు తోచదీస్తాయి. కులద్వేషాలు సంఘవిచ్ఛిన్నతకు దారితీస్తాయి. సిద్ధాంత చర్చలు, మతభేదాలు లేకుండా ఏపార్టీ అయినా పురోగమించ గలుగుతుందా? అయితే మీరన్నట్లు మతభేదాలు సంఘ విచ్ఛిన్నతకు దారితీయకుండా జాగ్రత్త వహించాలినిన మాట నిజం. ఇది ప్రజాతంత్రానికి మూలనూత్రం.

ఇక నాకు మతద్వేషం ఉన్నదన్న ఆక్షేపణ తీసుకొనే అద్వైతికి మత సమన్వయ దృష్టి తప్పు మతద్వేషం ఉండటానికి ఆస్కారంలేదు. అది చెప్పి విమర్శనాత్మక వైఖరిని విడచిపెట్టి అంధప్రాయంగా

అన్నీ రైటేననటం మెట్టవేదాంతంకాని, శిసలు వేదాంతంకాదు. శివుడూ, విష్ణువూ, వినాయకుడూ, దుర్గ, నూర్యుడు పేర్లతో ముతాలుపడి మేధావులందరూ కొట్టుకుచున్నా కులద్వేషాలను తెచ్చిపెట్టుకొంటే శంకరుడు పంచాయతన పూజను నెలకొల్పి మేధావులలో ఐకమత్యాన్ని చేకూర్చాడు. వివిధ ప్రాంతీయులకు భోజనాలు, వివాహాలు, నిషేధించి ఏలేశ్వరోపాధ్యాయుడనే పురోహితుడు నాడు భేదాలు తెచ్చిపెట్టి మేధావులలోని ఐక్యతను విచ్ఛిన్నం చేశాడు. ఇది పురోహిత మతంలో జీర్ణించి పోయిన బుద్ధి. ఈ బుద్ధితాలూకు నూత్నజీవులు మనంవరి రక్తంలోనికెళ్ళి కణాలకంటే ఎక్కువై నాడువ్యాధిక్రస్తులను జేసేసింది. ఈనాడుభేద వ్యాధికి మందు సూచిస్తున్నాను నేను. అంతే. నాకు మతద్వేషం ఉండటానికి ఆస్కారమేలేదు.

9 వ పూర్వపక్షం :

శంకరునిది శైవమతంకాదా? బౌద్ధమతానికి దానికి పోల్చే లేదుకదా! మీరు శంకరుడు ప్రత్యక్ష బౌద్ధుడనుట సాహసం కాదా :

సిద్ధాంతం :

శంకరునిది శైవమతమంటున్నారు. మీ హిందూమతం ఏమైంది? కాని మంచిదే. వాదనకోసమైనా హిందూమతం అనే పేరు వదిలివేళారు. సరేకాని, శైవమతం వైష్ణవమతం వేరుగా భావించి, ఒకరిముఖా లొకరు చూచుకొన్నా సచేలస్నానం చేయాలని నేటికి కూడా నమ్మే బ్రాహ్మణ శబ్దవాచ్యులున్నారని మీకు తెలుసా? అయినా అవి రెండూ కలిపి హిందూమతమని చరిత్రకారులు వ్యవహరిస్తున్నారా లేదా? అట్లాగే బౌద్ధమతం, శైవమతం వేరమకొ నేవాళ్ళు ఉన్నా, వివేకవంతులైన చరిత్రకారులు అవి రెండూ వేర్వేరు అని ప్రచారం చేయకూడదు.

శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే

శివస్యహృదయం విష్ణు రివ్స్టోశ్చ హృదయం శివః ॥

అనే ఉపదేశం శంకరాచార్యులవారిదే. ఒక విష్ణువు దళవతారా లెత్తడనేది జగన్వినితమే కదా! అందులో కలియుగానికి బుద్ధావతారమే శరణ్యమని పురాణ సంప్రదాయం చెబుతుంది.

చుత్స్యః కూర్మో వరాహశ్చ నారసింహశ్చ వామనః
రామో రామశ్చ రామశ్చ బుద్ధశ్చ కల్కి రేవచ ॥

ఈ పదీ విష్ణుపుయొక్క అవతారములే. అందులో
మనమున్న కలియుగంలో బుద్ధావతారమే శరణ్యం.
పురోహితులు దీన్ని మభ్యవెట్టి కృష్ణుని అవతారమని
బుకాయుచున్నారు. కృష్ణుడు సాక్షాత్తు శ్రీ మహా
విష్ణువేకాని అవతారంకాదు. “విష్ణుర్నారాయణః
కృష్ణో వైకుంఠో విష్ణురశ్రవాః” అని నామలింగాను
కాసనం.

ఈవిధంగా బుద్ధుడూ శివుడూ విష్ణువూ ఒక పర
మాత్మకే వివిధ నామములని తేలిపోయినప్పుడు బౌద్ధ
మతం ఎలా వేరవుతుంది? శంకరుడు శివమతస్థుడే.
నిజమే. అయితే అసలు శివమతం ఎక్కడనుంచి ఊడి
పడ్డది? దానికి వేదప్రాముఖ్యం లేదే! ఇక్కడ మరొక
విషయంగుర్తుచుకోవాలి. బుద్ధుడు శివవిద్య తనకు తెలు
సునని బ్రహ్మజాతనూత్రంలో చెప్పాడు. బుద్ధుని శిష్యు
సంఘం కాలక్రమేణా ఏన్నో చీలికలైన విషయం
అందరూ ఎరిగిందే. ఆ చీలికలలో కెల్లా ముఖ్యమైనవి
సిద్ధయానం, మహాయానం, మంత్రయానం, వజ్ర
యానం అని పిలువబడతాయి. మహాయానమే సిద్ధ
యానం హీనయానమని నిందింపబడింది. సిద్ధయానమే
శివమతంగా వ్యవహారంలోకి వచ్చింది. సిద్ధిపొందిన
వాడే శివుడని సిద్ధాంతం. అందుకనే “ఓం నమశ్శివాయ
సిద్ధం నమః” అని అక్షరాభ్యాసంనాడే దిద్దిపెట్టటం.
ఈ వివిధంగా మతరీత్యాలు, తాత్వికంగానూ కూడా
వైవచిత్రం బుద్ధ సంఘంలోని ఒక చీలికయే
తప్ప వేరుమతం కానేకాదు. అందువలననే
కాశీ, కాన్యా, నాగావ్జనకొండ, బుద్ధగయ
మొదలైన బౌద్ధక్షేత్రాలన్నీ శంకరమతం అధీనంలో
ఉండటం. ఈనాటికీ శంకర మతస్తులు వేనకువేలు
శివరాత్రినాడు కాన్యా గుహలలోని వైత్యానికి పోయి
అక్కడి బుద్ధస్తూపానికి నమస్కారం చేసివస్తారని
యిటీవల ‘హిందూ’పత్రికలో ఒకప్రత్యేక వ్యాసంలో
వేర్కొనబడింది. అయితే చరిత్రకారుల మేధలో ఒక
తప్పుడు మెలిక ఉంది. వారందరూ అది బుద్ధుని
స్తూపమని తెలియకనే పూజిస్తున్నారని వాళ్ళ ఉద్దేశం.
కాని యిది వట్టి పండితమూఢత్వం. బుద్ధస్తూపమే శివ
లింగాకారం. పానువట్టం స్తూపమే. శివలింగం
స్తూపంవైకున్న ఆయకస్తూపం. ఆరుబయట స్తూప
నిర్మాణంకంటే ఆలయ ప్రాకారంలో దాన్ని
ఉంచడం శ్రేయస్కరమని ఈ సిద్ధయానంవాళ్ళు

అభిప్రాయం. అందుచేతనే బౌద్ధారామాలు వైవా
రామాలుగా పిలువబడ్డాయి. వైవారామాల్లో శివా
లయాలు నిర్మింపబడ్డాయి. ఈ ఆలయాలు బౌద్ధగుహల
అనుకరణమాత్రమేనని చరిత్ర పరిశోధకులందరికీ
తెలుసు. కనుక వైవచిత్రం, బౌద్ధచిత్రం, వైష్ణవచిత్రం
వేర్వేరుఅనేభావం నిరాధారం. అసలు మహాదేవు
డనేవాడు ఆంధ్రలో అమరావతిని కేంద్రంగా చేసి
కొని బౌద్ధధర్మాన్ని ప్రచారం చేసిన సిద్ధుడు, బౌద్ధ
భిక్షువు.

10 వ పూర్వపక్షం :

అయితే బౌద్ధులలోని వైభాషికులు, సాత్రాంతి
కులు, యోగాచారులు, మాధ్యమికులు అని నాలుగు
విభాగాలుగా వేర్కొనబడుతోందే భాష్యలలో!
వాటిని ఖండించారే శంకరభగవత్పాదులు! దాని
కేమంటారు మీరు?

సిద్ధాంతం :

అవును. ఈ నాలుగు మతభేదాలను శంకరాచా
ర్యుడు ఖండించినమాట నిజమే. అయితే విమర్శించి
సంతమాత్రాన మహమ్మదీయమతం లాగా వేరై
పోతుందా? ఆ నలుగురూ ఒకరినొకరు విమర్శిం
చుకోలేదా? అయినా ఆ నలుగురినీ బౌద్ధశాఖలని
అంటున్నారే? అలాగే శంకరుడుకూడా శురో
శాఖకు చెందినవాడేగాని అన్యమతస్తుడుకాదు.

11 వ పూర్వపక్షం :

బుద్ధుడు వేదములను అప్రమాణం అన్నాడారేదా?
అయినప్పుడు వైదిక మతస్తుడైన శంకరుడూ, వేద
విరుద్ధుడైన బుద్ధుడూ ఒకే మతంలోని వారనటంఎలా?

సిద్ధాంతం :

వేదములంటే ఏవి? మంత్రసంహితలే వేదములని
ఆర్యసమాజం అంటుంది. బ్రాహ్మణములే వేదములని
భట్టారక పురోహితు లంటారు. ఉపనిషత్తులే వేదము
లని వేదాంతు లంటారు. ఈ విషయం మీకు తెలుసా?
తెలియదు. తెలుసుకోవాలని ఉందా? లేదు.
ఎందుకని? ఆవడి సోపలికం మంచిదా, కాలడి
సోపలికం మంచిదా - అని చర్చించడానికే సరిపో
తున్నది మీ కాలం. మీ ప్రాచీన చరిత్రని, తత్వ
శాస్త్రాన్ని తెలుసుకోడానికి తీరికలేదు. ఇప్పుడు
తెలుసుకుంటాం అంటున్నారు. బాగుంది. కాని పాత

వాసనలను వదలిపెట్టితేగాని విషయం అవగతం కాదు. మన చరిత్ర, మన తత్వజ్ఞానం అనేవి రెండు పాల కడవలు. ఆ రెంటిని సామ్రాజ్యవాద చరిత్ర కారులు రెండు క్లౌరోఫారం బొట్లు పడవేశారు. ఆ పాలను తాగుతుంటే మైకంగమ్ముతుందే కాని వివేకం పెరగదు. ఆ సామ్రాజ్యవాదులు హిందూ మతం, బౌద్ధమతం అని బొడ్డుకోసి రెండుపేర్లు పెట్టి ఆసియా సమైక్యతకు అడ్డుగోడలు నిర్మించారు. వాస్తవానికి హిందూమతం లేదు బౌద్ధమతం లేదు. ఒకటే మతం. అది తత్వం. తత్ అంటే అది; త్వం అంటే నీవు. “అది ఏమిటి నీవు ఏమిటి?” అనే విచారణయే ఉన్నది. అంటే ఆ కనబడే దంతా ఏమిటి? నీవు ఏమిటి? అనే విచారణ అన్నమాట. ఆ విచారణలో అనేక మేధావులు అనేక మతాలు అంటే. అభిప్రాయాలు వెలిబుచ్చారు. ఆ అభిప్రాయాలు పరస్పరా శ్రయం కలవి. “తార్కిక గతికి” పూర్వపక్షం, సిద్ధాంతం, సమన్వయం అని మూడు అభిప్రాయాలు ఆధారం. అంతేకాని క్రిస్టియన్ చరిత్రకారుల ముతాకోరీవాదాలు, పరస్పర హత్యాబుధ్ధి ఆధారం కాదు. సామ్రాజ్యవాదుల విభజించి పాలించే నీతిసూత్రాలు కాదు ఆధారం. తత్వవిచారణ ఒక అవిచ్ఛిన్న ప్రోతంలా ప్రవహిస్తుంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు పూర్వ పక్ష సిద్ధాంతాల సమన్వయం చేసుకుంటూ సమాజం ముందుకుపోవాలి. అంతేకాని పూర్వపక్షం ఒక పాట్రిగా, సిద్ధాంతం ఒకపాట్రిగా భావించి ముతాలు కట్టి వీరవైష్ణవం వీరవైష్ణవంలాగా కొట్టుకోగూడదు. ఈసత్యాన్ని విస్మరించినందువల్లనే మన దేశపు మేధావుల్లో ఇన్ని కులాలు ఏర్పడ్డాయి. కులం అంటే సమూహం అని అర్థం. అంటే పాట్రి అన్నమాటే! పాట్రికట్టులు ప్రగతికి ఆటంకమేకాని దోహదంచేయవు.

ఇక బుద్ధుడు వేద విరోధియని మీ కవరు చెప్పారు; 5 వ తరగతి పుస్తకమా? లేక ఎం. ఏ. హిస్టరీ ప్రొఫెసరా? లేక మీ పురోహితుడా? అవి ఒకదాని కొకటి కాపీలు మాత్రమే. చిన్నప్పటినుండి యీ విధంగా ద్వేషాలు నూరిపోస్తూంటే మీకలా అనుపించటంలో ఆశ్చర్యంలేదు. బుద్ధుడు వైదిక ఋషులైన అష్టక వామక వాచదేవ విశ్వమిత్ర ఆంగిరస భరద్వాజ కశ్యప భృగువులను శిరోధారులన్నాడు. సమకాలీన పురోహితులను రాజికవాదుల బంట్లని నిందించాడు. సరజ్ఞుడనాలా? లేక త్రైవిద్యుడనాలా? అని నూటిగా అడిగితే నన్ను త్రైవిద్యుడనే అన

మన్నాడు. త్రైవిద్యుడంటే వైదికుడనే అర్థం. సంస్కృతభాషలోని పర్యాయపదాలన్నీ పాట్రిలుగా మారిపోతే మన దేశానికి నిష్క్రమిలేదు. ఆవడి సోషలిజం రాదు. కాలడి సోషలిజం రాదు. ఇది నా సాంస్కృతికమైన హెచ్చరిక. బుద్ధుడు తానొక స్వంతమతం స్థాపిస్తున్నానని అనలేదు. తాను చెప్పేది ఆర్యమతం అన్నాడు. సనాతనధర్మం అన్నాడు. ఇవి విస్మరించరాని సత్యాలు. మరో దుస్థితి విశేషం ఏమిటంటే ఆయన యోగమార్గ స్థాపకుడు. యోగ మార్గం అన్నా, ధ్యానమార్గం అన్నా పర్యాయపదాలే. యోగమార్గానికి పతంజలి నూత్రకారుడే కాని, స్థాపకుడు గాడు. ధ్యానమార్గానికి గీతాప్రమాణం ఉన్నది. ఉండటమే కాదు. అది సర్వోత్కృష్ట మార్గమని ఉద్ఘాటిస్తున్నది.

“శ్రేయోహి జ్ఞాన మభ్యాసాత్

జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే” - భక్తియోగం.

బుద్ధునికి ధ్యానబుద్ధ అనేది జగమెరిగిన బిరుదు. ధ్యానమార్గం చైనాలో ఛాన్ మార్గం అయింది. జపాన్ లో జెన్ మార్గం అనబడుతున్న ధ్యానమార్గం వేద సమ్యతమయిందేకాని, వేద విరుద్ధంకాదు. అయితే కర్మ, జ్ఞాన, భక్తిమార్గాలు పనికిరావా అంటే అవి ధ్యానానికి అంగాలేకాని అవి స్వతంత్రమార్గాలు కావు. అందుకొరకే బుద్ధుడు అష్టాంగమార్గం స్థాపించాడు. అష్టాంగమార్గానికి ధ్యాన మే మకుటం. అందులో కర్మ జ్ఞాన భక్తులు మూడూ అంగాలుగా పేర్కొనబడిఉన్నాయి.

కమక బుద్ధుడూ వైదికుడే. శంకరుడూ బౌద్ధుడే. బుద్ధుడు మొదటి వేదాంతి. శంకరుడు రెండవ వేదాంతి. బుద్ధుడూ బౌద్ధుడే. శంకరుడూ బౌద్ధుడే. ఈ సమన్వయ భావంతో పనిచేస్తేనే మన కేదైనా నిష్క్రమి. ఇది నా నిశ్చిత మతం.

12 వ పూర్వపక్షం :

మీమతం ప్రకారం దేశంలోని మూఢమతాచారాలన్నీ సమం సమని ఒప్పుకోవాలిసాస్తుంది. మత వాదుల చేతుల్లో దేశపురోగతి సాధ్యమా? అని సందేహం.

నిర్దాంతం :

మతాచారాలేవీ మూఢంకాదు. మన చరిత్ర అంతా ఆ మతాచారాల్లో వ్రాయబడి ఉంది. చారిత్రక

గ్రంథాలులేనిలోటు ఇవి తీరుస్తాయి. అవి ముందు ముందుకూడా ఆచరించాలా? అంటే అక్కరలేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చరిత్ర రచన, అధ్యయనం అలవాటైంది కదా! అయినప్పటికీ నేటి రాజకీయ పార్టీలుగూడా కొన్ని ఆచారాలను పాటిస్తూనే ఉన్నవి. ప్రథలు గట్టటం, ఊరేగింపులు, ముగ్గులు ఉపయోగిస్తూనే ఉన్నవి కదా! ఈ రకమయిన ప్రచారసాధనాలు దేశంలో నిరక్షరాస్యులు ఉన్నంత కాలం వద్దన్నా పోవు. నిరక్షరాస్యత నిర్మూలనం ఒక్కటే మతాచారాల నిర్మూలనానికి త్రోవ. ప్రతి దేశమూ స్వాతంత్ర్యసాధన తరువాత నిరక్షరాస్యత నిర్మూలనానికి పూనుకుంటే మనదేశంలో వోట్ల సీసనులోతప్ప ప్రూలదగ్గరకు రానక్కరలేదని సరి పెట్టుకోవటం జరుగుతున్నది. ఇది యెలా సంభవమయింది? అయినా యీ ప్రశ్నతో నాకంత సంబంధంలేదు.

13 వ పూర్వపక్షం :

బుద్ధుడికీ, శంకరుడికీ మధ్య 1200 సంవత్సరాల అంతరం వుందే, యీ యిద్దరిదీ ఒకటే మతం అనడం ఏలా పొసగుతుంది?

సిద్ధాంతం :

బుద్ధుడు స్తూపారాధనకు నాందీప్రస్తావన చేశాడు. ఆయన అనుచరులు జాతక కథలద్వారా అవతారాల సిద్ధాంతం ప్రవేశపెట్టారు. కనిష్కుడు గుహాలయాలను, బుద్ధవిగ్రహ స్థాపన చేశాడు. గుప్తరాజులు 33 కోట్ల దేవతలకు రూపకల్పన చేయించారు. అజంతా, ఎల్లోరాలు పక్క పక్కనే విలసిల్లినాయి. ఇక్ష్వాకులు విష్ణుకుండినులు, చాళుక్యులు, చోళులు, విజయనగరం రాజులు విష్ణ్వాలయాలను, శివాలయాలను పెంపొందించారు. అవి విద్యాలయాలుగా ఉపయోగపడ్డాయి. అందుచేత ఆ సంస్థల పోషణ అనివార్యమయింది. ఆగమశాస్త్రం వేదంకంటే ప్రధానమయింది. పురాణ సంప్రదాయం దశావతార సిద్ధాంతం మన మతానికి పట్టుకొమ్మయింది. పునర్జన్మ సిద్ధాంతం వేదంలో, మంత్రసంహితల్లో లేదు. బుద్ధుడు పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. అదికూడా మన మతంలో ఒక అంతర్భాగమయింది. వీటన్నిటినీ శంకరుడు సమర్థించాడు. వీటన్నింటికీ బుద్ధుడు స్థాపకుడయితే శంకరుడు సమర్థకుడు. కాగా శంకరుని పాత్ర ఏమిటంటే కుమారిలభట్టు నాయకత్వాన ఆర్యావర్తంలో

తిరిగి తలయెత్తసాగిన పురోహిత వాదాన్ని అరికట్టి బుద్ధుని వేదాంతమతాన్ని కొనసాగించటమే.

14 వ పూర్వపక్షం :

పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని బుద్ధుడు స్థాపించాడంటున్నారు. ఉపనిషత్తుల్లో కూడా జన్మవాదం ఉన్నది కదా. ఉపనిషత్తులు బుద్ధుడికంటే ముందువికాదా?

సిద్ధాంతం :

ఉపనిషత్తుల మొత్తంసంఖ్య 1128 అని ముక్తకోప నిషత్తులో రాముడు హనుమంతునికి చెప్పినట్లుగా వ్రాయబడి వున్నది. శంకరాచార్యుడి నాటికి 16 ఉపనిషత్తులుమాత్రమే ప్రసిద్ధమైనవి. అందులోను 10 ఉపనిషత్తులకు మాత్రమే ప్రాచీనత వుంది. అవియైనా బుద్ధుడికి ముందే ఉన్న వనడానికి హిందూ మతం గొప్పదనే భ్రాంతివలన జన్మాభిమానమే ఆధారం. త్రిపిటకములలో ఛందోగ, ఛందావా, ఐతరేయ, తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణులనబడేవాని శిష్యులు బుద్ధుని దగ్గరకు పరిష్కారానికి వచ్చినట్లు పేర్కొనబడింది. ఆ బ్రాహ్మణులు వ్రాసినవే బ్రాహ్మణములు. వాటినే బుద్ధభగవానుడు నిశితంగా ఖండించాడు. అందుచేత ఉపనిషత్తులన్నీ బుద్ధభగవానుని తర్వాతికే గాని ముందుకాలానివి కావాలవు. అంతేగాక ఉపనిషత్తులలో బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులవద్దకువచ్చి నేర్చుకొన్నట్లు పేర్కొనబడింది. బుద్ధునికి ముంద బ్రాహ్మణులపై తిరుగుబాటుచేసిన క్షత్రియుడు లేడని సుప్రసిద్ధం. కనుక ఉపనిషత్తులు బుద్ధుని తరువాతగాని ముందువికావు. అదీగాక ఉపనిషత్తులు పుట్టి తరువాత వ్యాసుడు, శంకరుడువంటి మహామేధావుల గూడా ఆ గ్రంథ్యభ్రాతలై పోయినారు. ఎవరి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి లేదు. వేద వ్యాఖ్యాతలుగా పేరుపొందారు. అందుచేత బుద్ధుడుకూడా ఉపనిషత్తుల తరువాతివాడైతే బుద్ధునికీ స్వతంత్ర జగదుత్పత్తి సాధ్యమయేదికాదు. కనుకనే పునర్జన్మ సిద్ధాంతం స్థాపించినవాడు బుద్ధుడేనని నేనంటాను.

15 వ పూర్వపక్షం :

అయితే యిన్నాళ్లూ బుద్ధుడు అభ్యుదయవాది అని మేం అనుకొంటున్నాం. ఇప్పుడు మీ వాదాన్ని బట్టి పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించినవాడే బుద్ధుడంటే బుద్ధునివలన మన కొటిగేదేమీ లేదనుకోవలసివస్తుంది. పునర్జన్మసిద్ధాంతం భారతీయుల పతనానికి కారణం

మయిందనే విషయంలో రెండు భిన్నాభిప్రాయాల కాస్తారం లేదుగదా!

సిద్ధాంతం :

ఐన్‌స్టీన్ యొక్క రెలిటివిటీ సిద్ధాంతం మూలంగానే అమెరికా యీనాడు పిచ్చెక్కిన కుక్కవలె ప్రవర్తిస్తుంది. దానికదే సర్వనాశ హేతువు. ఆ దోషం అమెరికాది కాని, ఐన్‌స్టీన్‌ది కాదే. అట్లాగే పునర్జన్మసిద్ధాంతం స్థాపించిన బుద్ధుడిదికాదు దోషం. దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించకుండా గుడ్డిగా వలైవేయటం మన దోషం. పునర్జన్మసిద్ధాంతం బుద్ధుని ప్రత్యేక సిద్ధాంతం. అదే జాతక కథల కూర్పుకు దోహదంచేసింది. జాతక కథలే ఆవతార సిద్ధాంతానికి పునాది.

ఐతే పునర్జన్మ సిద్ధాంతానికి పామరపండితులు, పండితపామరులు, పండితబ్రువులు, పండితమృగ్యులు చెబుతున్న అథాలన్నీ తప్పులకడకలే. ప్రతీత్య సముత్పత్త చక్రం అర్థమైతేగాని పునర్జన్మ అర్థం కాదు. ఆ ధర్మచక్రంలో అవిద్యవలన సంస్కారం, సంస్కారంవలన విజ్ఞానం, విజ్ఞానంవలన నామం, నామంవలన రూపం, రూపంవలన తృప్తి, తృప్తివలన ఉపాదానం, ఉపాదానంవలన భావం, భావం వలన జన్మ, జన్మవలన దుఃఖం కలుగుతుందని నిర్వచింపబడింది. ఈ జన్మవలన దుఃఖం అనే దానికి అర్థం ఏమిటి? స్థూల శరీరజన్మవలన అనా? ఎన్నటికీకాదు. కోరిక జన్మించటంచేత కోరిక ఎన్నిమాట్లు జన్మిస్తే మనిషి అన్ని జన్మలెత్తినట్లున్నమాట. ఎన్నికోరికలు పుడితే అంతే దుఃఖం అన్నమాట. అంతేగాని స్థూల శరీరంతో యీ జన్మలకు ముడిపెట్టటం కేవలం అవివేకం, అవిద్య. ఈ అవిద్యయే దుఃఖానికిమూలం అని బుద్ధభగవానుడు చెప్పనే చెప్పాడు. ఈ అవిద్యా నిర్మూలనానికి కృషిచేయకపోవటం మన లోపమే. బుద్ధభగవానుడిదికాదు.

16 వ పూర్వపక్షం :

అందుకే శాస్త్రమతం నాస్తికమతం అన్నారు. పరలోకంలేదంటారు గనక నాస్తికులనే నిర్వచనం ఒకటి ఉంది. దానిప్రకారం జాన్ములు నాస్తికులే. హిందూమతంలో ఒక శరీరం చచ్చిపోయిందరువాత జీవుడు మరొక శరీరంలో ప్రవేశిస్తాడనే పండిత

పామరులందరూ ఏకగ్రీవంగా విశ్వసిస్తారు. కనుక హిందూమతంవేరు, శాస్త్రమతంవేరు.

సిద్ధాంతం :

శాస్త్రమతంలో పరలోకం లేదనేది ఒక అంశనింద. స్థూల శరీరం చచ్చిన తరువాతనే పరలోకం ప్రవేశిస్తారనేవాదం శాస్త్రులంగీకరించరు. అంతేగాని పరలోకం లేదని శాస్త్రులనరు. పరలోకం ఒక పారిభాషికపదం. దాని అర్థం మీకు తెలుసుకోవాలని కుతూహలం వుంటేతప్ప చెప్పవలసినపనిలేదు. స్థూలంగా “తన సంతోషమే స్వర్గము | తన దుఃఖమే నరకమండ్రు తథ్యముసుచితీ”.

ఇంక హిందూమతంలో ఒక శరీరం చచ్చిపోయిందరువాత జీవుడు మరొక శరీరంలో ప్రవేశిస్తాడనేందుకు ప్రమాణంలేదు. అటువంటి ప్రచారంచేసేవాళ్ళు నిజంగా పండిత పామరులే!

17 వ పూర్వపక్షం :

వాసాంసి జీహ్వాని యథా విహాయ
నవాని గృహ్లాతి నరోఽపరాణి |
తథా శరీరాణి విహాయ జీహ్వా
న్యన్యాని సంయాతి నవాని దేహీ ||

— భగవద్గీత.

చిగిపోయిన గుడ్డలకు విడిచిపెట్టి కొత్తవాటిని తొడుక్కున్నట్లుగానే జీవుడు చివికిపోయిన శరీరాలను విడిచిపెట్టి కొత్తశరీరాలను ధరించుతుందని భగవద్గీత చెబుతుంది కదా!

సిద్ధాంతం :

నిజమే. అవి ఏ శరీరాలో తరచి చూసేరా? ఆ గొడవ మా కక్కరలేదంటారా? మీరు హిందూమతంలో వేలుపెట్టకండి. హిందూమతం కావాలంటారా, నూత్నశరీరా లనేవి వున్నాయని మీరు అంగీకరించాలి. వాటి కొక పారిభాషికార్థం ఉన్నది. అది మీరు తెలుసుకోవాలి.

దేహినోస్కిన్ యథా దేహీ

కామారం యావనం జరా |

తథా దేహంతరప్రాప్తిః

ధీరస్తత్ర నముహ్యతి ||

ఈ స్థూలదేహంలో కామారం, యావనమూ, వాద్ధకృమూ ఎలా వరసగా వస్తాయో, అట్లాగే దేహికి

(సూక్ష్మ) శరీరాలు వరసగా ప్రాప్తిస్తాయి. బుద్ధి ఉన్నవాడెవడూ యిందులో పొరపాటు పడడు అని భగవద్గీత ప్రభావాన్ని విశదంచేస్తుంది.

ఈ శ్లోకంలో స్థూలశరీరం ఉపమానంగా పేర్కొనబడింది. ఉపమేయమైన మారే దేహాలు స్థూలదేహాలు కావని మీకు బోధపడకపోతే గీతాకారుడి తప్పా? జాగ్రత్తకోసమే “బుద్ధి ఉన్నవాడెవడూ పొరపాటు పడడ”ని హెచ్చరించాడు. “పండిత పామరులు” కువ్యాఖ్యానాలు చేస్తే హిందూమతాని కదే ప్రమాణమా? కాదు. వానిని కువ్యాఖ్యానాలు కనకనేదేశం 800 సంవత్సరాల క్రిందటే పతనమయి విదేశదాస్యంలోకి పోయింది. అదిచాలు వారి బుద్ధిహీనతకు తార్కాణం. కనక పునర్జన్మ సిద్ధాంతం బుద్ధుడే స్థాపించాడు. అది హిందూమతంలో ఒక ముఖ్యంశంగా తీసుకోబడ్డది. దానికి హిందువులు తప్పుదృష్టాలు చెప్పారు. దేశం నాశనమయింది. అంతేగాని హిందూమతం వేరు. బుద్ధమతం వేరుకాదు.

18 వ పూర్వపక్షం :

జగన్మిథ్యావాది శంకరాచార్యుడూ, నిరంతర ప్రవాహవాది బుద్ధుడూ ఒక మతమే ప్రతిపాదించారనడం యెలా పొసుగుతుందీ?

సిద్ధాంతం :

సర్వశూన్యవాది నాగార్జునుడు నిరంతర ప్రవాహవాది బుద్ధునికి శిష్యుడని ఎలా అంగీకరించగలిగారా? ఇద్దరినీ ఇంగ్లీషువాళ్ళు ఒక మతం అన్నారు గనక. గురువుగీచినగడి దాటటానికి మనస్కురించక! అంతే గదా. లేకపోతే, నాగార్జునుడు బుద్ధుడిమీద ఒక స్తోత్ర శ్లోకం తన మాధ్యమికకారికల్లో చేర్చాడనే అయితే, తన భాష్యంలో శంకరుడు బుద్ధుణ్ణి భగవంతుడన్నాడుగా! నే నింతకుముందే శంకరుని స్తోత్ర శ్లోకం ఉదహరించానుగదా. మరి శంకరాచార్యుని పరమగురువు గౌడపాదుడుకూడా ద్విషదాంవరుడైన బుద్ధుణ్ణి ప్రస్తుతిస్తూ తన మాధ్యమికకారికలు ప్రారంభించాడుగదా! ఆ కారికల్లో చివరిదాని భాష్యంలో బుద్ధునిదికూడా జ్ఞానమార్గమేనని అంగీకరించాడుగదా! అయినా శంకరుడిది హిందూమతమూ, బుద్ధునిది అన్యమతమూనని భావించే చరిత్రకారుల నేరునాలి?

ఇక తాత్వికంగా మారినప్పుడు నిరంతర ప్రవాహవాదం అంటే యిదీ. ప్రవాహం నిత్యపరివర్తన శీలం.

ఒక క్షణంలోఉన్న నీరు మరొక క్షణంలో అకర్త లేదు. అయినా ఒకేసదిగా మనం దానిని వ్యవహరిస్తున్నాం. నది వ్యవహరిస్తే. ఏ రెండు క్షణాలలోను అది ఒకటికాదు. పాతనది పోయింది. కొత్తది పోతున్నది. అందుకని పరమార్థం యేమంటే ఇది నది యంతకుముందు లేదు, ఇకముందుండబోదు. కనుక మొదట, చివరాలేనిది యిప్పుడుగూడా లేకపోనన్నాడు నాగార్జునుడు. ‘ఆదావస్తేచ యన్నాస్తి తి మానేపి తత్తథా’ అనే కారికతాత్పర్యం యిది. పరమార్థ బోధనకు ఇదొకఫక్టీ. అంటే ‘డాగ్మ’లు వ్యర్థమని బోధపరచటం అన్నమాట.

ఇక శంకరుడు దీనినే మరొక రకంగా బోధిస్తానుకున్నాడు. అజ్ఞానికి డాగ్మటికం పోనొట్టటానికి ఆయన మరొక పంథా తొక్కాడు. అసలు అజ్ఞాని వాస్తవిక విషయ పరిశీలనం కుదరదన్నాడు. ఎంతనంటే వాడిచూపు కాచుకోధలోభాలచేత ముగించిం దన్నాడు. అందుచేత భ్రాంతి కలుగుతుందన్నాడు. ఆగర్భశత్రువు పొగాకు నమిలి ఉమ్మినేం కొంటే నన్నుచూసే ఉమ్మినే డచుకొంటాడు ప్రతికక్షి. ఇది క్రోధజనిత భ్రాంతి. తాడుచూచి పాక అనుకొంటాడు అజ్ఞాని. ఇది అవిద్యానిత భ్రాంతి. పందిరిగుంజ. పరమసుందరిలాగా కనిపిస్తుంకామార్తునికి. ఇది కామనిత భ్రాంతి. పరద్రవ్యా హరణ బుద్ధి గలవానికి హత్యచేసి సుఖంగా పరద్రవ్య అనుభవించవచ్చుననే భ్రాంతి కలుగుతుంది. ఇలోభజనిత భ్రాంతి. అజ్ఞానిని యిన్ని భ్రాంతుల వేధిస్తూంటవి. అజ్ఞాని అంటే ఆలోచన లేనివాడు. వివేకం లేనివాడు అని అర్థం. అటువంటివాడికి వాస్తవిక పరిజ్ఞానం శూన్యం. వాడి అనుభూతి అంత వివర్తజన్యమే కాని పరివర్తనశీలం కాదు. అంకే ఉన్నదానికి తల్లకిందులు చూపు తప్ప యధార్థజ్ఞానం కలుగదు. యధార్థజ్ఞానం లేనివాడికి సత్యవృత్తి ఉంటేగా, అది ప్రవాహంలాగా కొనసాగటానికి అంచేత ప్రవాహశీలం అజ్ఞానికి తెలియదు. అజ్ఞాని వివర్తశీలం. అంచేత అవిద్యా నిర్మూలనం అవసరం అని శంకరుని వాదం. అందుచేత అజ్ఞానియొక్క “గత్త మిధ్య అనీ, అజ్ఞానుడే డాగ్మలు పట్టుకొని ఊగులాడు తూంటాడనీ శంకరుని తీర్మానం. కనుక ‘డాగ్మ’లు వ్యర్థమని బోధ.

ఇంక శంకరునికీ, బుద్ధునికీ తాత్పర్యంలో తేడా ఏముందీ? క్షణికత్వం చూపించి వైరాగ్యం బోధిం

చటం ఒక మతమూనా, భ్రాంతిని ఋజువుచేసి
వైరాగ్యం బోధించటం మరొక మతమూనా? కాదు.
రెండూ ఒకటే.

19 వ పూర్వపక్షం :

గౌడపాద కారికల్లో మొదట స్తుతించింది బుద్ధుని
కాదు. నారాయణుని సుమండీ. అందులో చివరి
శ్లోకానికి భాష్యంలో శంకరాచార్యుడు బుద్ధునికంటే
ఉపనిషత్ప్రొక్తమయిన సత్యమే గురుతరమన్నాడు
కదండీ! మరి ఇద్దరిమతం ఒకటెట్లా అవుతుంది?

సిద్ధాంతం :

గౌడపాద కారికల్లో మొదటిది నారాయణ స్తుతి
యని కొందరి యూహా బుద్ధుని స్తుతియని కొందరి
యూహ. ఈ యిరువురూ తెలియని వాళ్ళేనంటాను.
నారాయణావతారమే బుద్ధుడని గుర్తించుకోవాలి
మనం. అప్పుడే ఆ వివాదం తొలగిపోతుంది. అవతా
రాలు నమ్మని నాస్తికులకు మతరీత్యా చెప్పగలిగేదేమీ
లేదు. పురోహిత మతస్తులు నాస్తికులు కనక అవతా
రాలను నమ్మరు. కాని హిందూ మతస్తులందరూ
అవతారాలు నమ్ముతారు. వాళ్ళకు మాత్రమే
ఆజవాబు. ఇక నాస్తికులకు జవాబు లేదని
నా తాత్పర్యంకాదు. నాస్తిక దృష్టి ఎవడికి వాడే
దేవుడు. అంటే బుద్ధుడూ దేవుడే. పురోహితుల
దృష్టి సత్కర్మలు చేసినవాడే దేవుడు. బుద్ధుడు
బ్రతికున్నాళ్ళూ చేసినదే సత్కర్మ.

సబ్బపాపస్స అకిరణం
కుసలస్స ఉపసంపదా ।
సచిత్త పరియోదపనం
వీతం బుద్ధాను శాసనం ॥

‘పాపములు చేయకుండా వుండటం, పుణ్యాలు
సమకూరుస్తూ ఉండటం, మనస్సుని నిష్కల్మషంగా
ఉంచుకోవటం, ఇదే బుద్ధులశాసనం.’ అంచేత ఇంత
కంటే సత్కర్మ ఏముంటుందీ? యజ్ఞాలు నిరసించా
డనేది కూడా ఒక అపోహయే. ఆయన నిరంతరమూ
యజ్ఞము చేస్తుండేవాడు. ఒక్కమేకను చంపలేదేమం
టారా? యజ్ఞంలో మేకను చంపాలని ఎక్కడ రాసి
చెప్పివున్నదీ? ‘యజదేవపూజాయాం’ అనికదా? దేవ
పూజకు మాంసం కావాలా? మరి వేదంలో అలా
పేర్కొనబడిందే అంటారా? పశువధ అంటే దేహ
వినియోగం అని అర్థం కాని మేకలనుకోయటంకాదే. దేహానికి

అన్నంకావాలిగాని దేవునికి అన్నంతో పనేముంది?
మరి వేదంలో దేవుడికి అన్నంపెట్టాలని వుందం
టారా? ఆ అన్నానికి అర్థంవేరు.

[ప్రజాపతిర్వై మూర్తి రజాయత । అన్నం వైతత్ ॥

[ఐతరేయోపనిషత్తు.]

‘ప్రజాపతి’ ఆకారమును సృష్టించాడు. అదే
అన్నం అని అర్థం. అంటే వస్తువుయొక్క యథార్థ
మైన ఆకార గ్రహణమే అన్నమని అర్థం. అదే
బ్రహ్మపదార్థం. అంతేగాని మాంసమూకాదు, పశూ
కాదు. ఇంటువంటి వేదోక్తమైన యజ్ఞం బుద్ధుడు
నిరంతరం చేస్తూండేవాడు. కనక బుద్ధుడు దేవుడే.
గౌడపాదుడు బుద్ధుణ్ణే స్తుతించాడు.

ఇక శంకరభాష్యంలో బుద్ధుని దర్శనంకంటే
ఔపనిషదమైన దర్శనానికి ఆధిక్యం యిచ్చాడంటే,
దానికి కారణం ఆనాటి బుద్ధశిష్యులు బుద్ధుని
అవ్యాకృతదీక్షను గురించి మాట్లాడకుండా వూరు
కోవడమే. ‘వైతద్బుద్ధేన భాషితం’ — అంటే
బుద్ధుడిది అవ్యాకృతమన్నాడు అని అర్థంకాని,
బుద్ధునికి తెలియదు అనికాదు.

అయినా ఒకనికంటే ఒకనికి ఆధిక్యత ఉన్నంత
మాత్రాన ఇద్దరినీ వేరువేరు మతాలనడం ఎలా పొసగు
తుంది? భిన్నత్వంవుంటే భిన్నమతాలు అంటాం.
అంతేగాని ఒక అడుగు ఎక్కువచేసినంతమాత్రాన
కొత్తచతురం అవుతుందా? మార్కు దొకమతమూ,
లెనిన్ దొకమతమూనా? ఎన్నటికీకాదు. బుద్ధునిదీ
శంకరునిదీ ఇద్దరిదీ అద్వైతచతురమే.

20 వ పూర్వపక్షం :

బుద్ధుడు దేవుడు విషయం అక్కరలే దన్నాడు.
హిందూమతంలో దైవభక్తి ప్రధానాంశంగా!
శంకరుడు హిందూమతస్థుడుగదా! మరి శంకరుడు
బౌద్ధుడెలా అవుతాడు?

సిద్ధాంతం :

బుద్ధుడే దేవుడు కనుక ఆయనకు మరొక దేవుడు
లేదు. రాముడికి మరొకదేవుడున్నాడా? బలరాము
డికి మరొకదేవుడున్నాడా? లేదు. బౌద్ధులకు
బుద్ధుడే దేవుడు. రామభక్తులకు రాముడే దేవుడు.
అందుచేత బౌద్ధులను నాస్తికులనటం మూఢత్వం
మాత్రమే.

హిందూమతంలో దైవభక్తి ప్రధానాంశమే. కాని దేవుడంటే గురువే. 'గురుర్భ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః | గురుస్సాక్షాత్పరబ్రహ్మ, బుద్ధుడు జగద్గురువు. నామమాత్రపు జగద్గురువుకాదు. ప్రపంచకంలోకల్లా ఎక్కువమంది జనాభా ఆయన శిష్యులు. ఆయనమాద్యము ననుసరిస్తున్నారు. అంచేత ఆయన నిఃమైన జగద్గురువు. అంచేత ఆయనయే బ్రహ్మ, ఆయనయే విష్ణు, ఆయనయే మహేశ్వరుడు ఆయనయే పరబ్రహ్మ.

ఇక శంకరుడు. "అహంబ్రహ్మవాది" శంకరునికింటే నాస్తికు లెవరుంటారు? బుద్ధుడు నేను భగవంతుడను, అర్హుడను, పురుషదమ్య పంథిని, దేవమనుష్యశాస్త్రను, దశబలుడను అన్నాడు. శంకరుడు నేను బ్రహ్మనేనన్నాడు. కనుక నేశంకరుడు ప్రత్యక్ష బౌద్ధుడనటం నేను.

21 వ పూర్వపక్షం :

బుద్ధుడు సర్వసమానత్వవాది. శంకరుడు కులతత్వ వాది. అటువంటప్పుడు ఇద్దరినీ ఒక మతమనటం ఎట్లా కుదురుతుంది ?

సిద్ధాంతం :

బుద్ధుడు వయోజనులందరూ సర్వసమానులనలేదు. పురుషులతో అందరూ సమానులన్నాడు. కులములు లేనే లేవని బుద్ధుడనలేదు. అన్ని కులాలలోకి క్షత్రియుడే అధికుడని స్పష్టంగా ఒకచోట చెప్పాడు గూడా! అంతేగాదు. ఆయన బ్రాహ్మణునింద చేశాడనేది ఒక అసత్యప్రచారం. పురుషులతో ఎవడూ బ్రాహ్మణుడు కాదు. పురుషులతో ఎవడూ క్షత్రియుడుకాదు. పురుషులతో ఎవడు వైశ్యుడూకాదు. ఎవడూ శూద్రుడు కాడన్నాడు. మరియెట్లా ?

న జేన న గోత్రేన న జాత్యాహోతి బ్రాహ్మణో యోచ సత్యంచ ధమ్మంచ సో సుచీసోచ బ్రాహ్మణో

'జడలవెంచిన మాత్రాన జాతిచేత బ్రాహ్మణుడు గాదు, గోత్రంబువలననైనా ఎవడు సత్యవ్రతుడోవాడే శుచిపరుడు, పరమ ధర్మావలంబియో బ్రాహ్మణుండు' అన్నారు. అటువంటి బ్రాహ్మణులను ఆయన నిందించ లేదు. పురోహితులు బ్రాహ్మణులని విజ్ఞప్తి గుతూంటే ఆయన వారిని నిరసించాడు. అంతే. తన శిష్య సంఘాన్ని శ్రమణ బ్రాహ్మణులన్నాడు. (శ్రమణులే

తరువాత శర్మలుగా వ్యవహరించసాగారు). భగవద్గీత కూడా నాలుగు వర్ణములూ స్వభావాన్నిబట్టి, అనుసరించే వృత్తులనుబట్టి ఏర్పడినవంటుంది. అంతేగాని జన్మవృత్తులను ఆమోదించదు. శంకరుడు భగవద్గీతా ప్రామాణ్యం అంగీకరించాడు గనుక స్వాభావికమైన వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్నే ఆమోదించాడన్నమాట. ఇప్పటి కుల వ్యవస్థను శంకరాచార్యుడు మూలకారణ మనటం అజ్ఞానం. దీనికి మన దక్షిణదేశ రాజకీయాలే కారణం. శంకరుడు కాదు.

22 వ పూర్వపక్షం :

అయితే బౌద్ధులుకు డా వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని ఆమోదిస్తారా? చైనా, జపాన్లలో వర్ణాశ్రమధర్మం లేదుగదా? అభివృద్ధి నిరోధకమైన వర్ణాశ్రమ ధర్మమే మన దేశ పతనానికి కారణమైందని మీ రంగీకరిస్తారా? అంగీకరించరా?

సిద్ధాంతం :

అసలు వర్ణాశ్రమ ధర్మానికి మతంతో సంబంధం లేదు. అది స్వాభావికమైన ధర్మం. ఈసంగతి తెలియక కులవ్యవస్థకు కారణం మతం అంటూంటారు కొందరు పండితులమ్యులు. స్వభావాన్ని జయించటమే మతంయొక్క ఆశయం. సామాజిక ధర్మాలు దేశకాలాలనుబట్టి మారుతూంటాయి. అందుకే అనేక స్మృతులు రచింపబడటం. స్మృతి ఒక రాజకాసనం తప్ప వేరేమీకాదు. రాజకాసనం మారకూడదనేదేమీ లేదు. ప్రతి రాజకాసనం కొంతమంది పండితులు దేశకాల పరిస్థితులను దృష్టిలోవుంచుకొని చర్చించి నిర్ణయించేది. అప్పటికి మంచిదనితోచిన శాసనం అచులు జరుపుతారు. పరిస్థితులు మారినప్పుడు మళ్ళీ ఆ పండితులే ఆ శాసనాన్ని సవరించడానికి జంకరు. కనీసం జంకకూడదు. అందుచేత బౌద్ధుల ఆమోదం వున్నా లేకపోయినా సమాజంయొక్క అవసరాలనుబట్టి కొన్ని సామాజిక భేదాలు వుండనేవుంటాయి. వాటికి బౌద్ధులయినా, హిందువులయినా, క్రైస్తవులయినా తలదగ్గవలసేవుంది. ఇది ప్రజాతంత్ర మూలనూత్రం. బౌద్ధులు ప్రజాతంత్రవాదు లన్న సంగతి మరువరాదు.

ఇక వర్ణాశ్రమ ధర్మంయొక్క పరిణామాన్ని గుర్తుంచుకొంటే దాన్ని గురించి మనకున్న అభిప్రాయాలు మిథ్యాదృష్టి అని తేలిపోతుంది. 'మిథ్యాదృష్టి రాస్తీకతా' అని నిర్వచనం.

వజ్రాశ్రమధర్మాలు వేదకాలమునుండి మన దేశంలో అమలులో వున్నాయి. అయితే మొదటినుండి ఒకే రకంగా లేవు. వేదకాలంలో రంగులనుబట్టి వజ్రవ్యవస్థ నిర్ణయించబడింది.

కపిలా శ్చారుణాః పీతాః
కృష్ణాశ్చేతి పృథక్ పృథక్
బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యా
శూద్రాశ్చేతి వివక్షితాః॥

[విష్ణుపురాణం]

చారిత్రకంగా కూడా యిది సరిపోతుంది. ఆర్యులు తెల్లటివాళ్ళు. ద్రవిడులు ఎర్రటివాళ్ళు, మంగోలులు పచ్చటివాళ్ళు. నీగ్రోలు నల్లటివాళ్ళు. ఈ నాలుగు జాతులూ భారతదేశంలో సమావేశం అయిన కొత్త రోజుల్లో రంగులనుబట్టి సామాజిక విభేదాలు ఏర్పడడం సమంజసమేనని అంగీకరించక తప్పదు. తరువాత పరస్పర సంబంధాల ఫలితంగానూ, పరస్పర సహజీవనం ఫలితంగానూ సమాజం మారిపోయింది. రంగులు కలిసిపోయినవి. స్త్రీ పురుష సంబంధం లేనిదే బిడ్డలరంగు మారదు. నల్లబ్రాహ్మణులు, ఎర్ర శూద్రులు పుట్టుకొచ్చారు. ఈ దశలో వజ్రవ్యవస్థ సంస్కరణ అవసరమైంది.

‘చాతుర్వర్ణ్య స్వీకర్తేన
యదివర్గో విభజ్యతే ।
కామః క్రోధోభయం లోభః
శోకిచ్ఛింతా ముధాశ్రమా
సర్వేషాం నః ప్రథవంతి
కస్మా ద్వగ్నో విభజ్యతే॥’

అని భరద్వాజుడడిగితే భృగువు —

‘న విశేషోస్తి వజ్రానాం
సర్వం బ్రాహ్మ్య మిదం జగత్ ।
బ్రాహ్మణాః పూర్వస్పృహేహి
కర్మతః వర్గతాం గతాః॥’

అని సవాచిస్తాడు —

[భారతం]

భగవద్గీత దీన్నే ఇంకా స్పష్టంగా వివరిస్తుంది. అష్టమం అధ్యాయంలో “యద్ధంవలన అధర్మం పెరుగుతుంది. అధర్మంవలన ఆడవాళ్ళు చెడిపోతారు. ఆడవాళ్ళు చెడిపోతే వజ్రసంకరమవుతుంది” - అంటాడు. దానికి కృష్ణుడు స్వభావాన్నిబట్టి గుణాలు, గుణాలనుబట్టి వృత్తులు, వృత్తులనుబట్టి

వజ్రాలు ఏర్పడ్డాయి - అని సమాధానం ఇస్తాడు. [మోక్షయోగం 43-44 శ్లో]

స్త్రీల మూలంగా వజ్రాలు చెడిపోవు. స్వభావాలు చెడితే వజ్రాలు పోతాయి. కాని, స్వభావాలు మారేవి కావు. అంచేత వజ్రాలు స్వతంత్రంగా వుంటాయి. ధర్మబుద్ధితో కొంత విజ్ఞాన పరిశోధన స్వభావం వున్న వృత్తులు బ్రాహ్మణవృత్తులు. శౌర్యం, దెబ్బలాట వచ్చినా వెనకాడకుండా వుండటం, దానం, నేను అని నిలబడటం, జాలి గలిగినవాళ్ళు క్షత్రియులు. వ్యవసాయం, పశుపోషణ, వర్తకం, యివన్నీ వైశ్య స్వభావంతో కూడిన వృత్తులు. పెట్టి చాకిరీ శూద్ర స్వభావంతో కూడిన వృత్తి. ఈ స్వభావాలు శాశ్వతమైనవి.

అంటే వజ్రాలు కేవలం ప్రేడ్ యూనియన్లవంటి వన్నమాట. ఇటువంటివి చైనాలోనూ ఉన్నాయి. అమెరికాలోనూ ఉన్నాయి. రష్యాలోనూ ఉన్నాయి. అయితే అవి పుటకనుబట్టి కాకుండా స్వేచ్ఛా స్వభావాన్నిబట్టి ఉన్నాయి. అంచేత అవి సమాజాభ్యుదయానికి ఆటంకం కాలేదు ఆ దేశాల్లో. కాని మన దేశంలో ప్రేడ్ యూనియన్లు బుద్ధుని తర్వాత మళ్ళీ పుటకతో ముడిపెట్టబడ్డాయి. ఇది ఏ దశలో సరిగిందో చారిత్రక పరిశీలనచేస్తే అది అప్పట్లో చేయబడటం సమంజసమేనని తెలుస్తుంది. భారతీయులు అంకోరు, శ్రీవిజయ, బర్మా, శ్యామదేశాల్లో వలసలు స్థాపించిన రోజుల్లో అంతర్జాతీయ వర్తకం పెరిగింది. ఆనాడు సరుకు ఉత్పత్తికి చేతి వృత్తులు ఆధారం. ఈ చేతి వృత్తులకు శ్రేణులు ఆధారం. ఈ శ్రేణులు వంశ పారంపర్య హక్కులవలన బలపడగలవని ఆనాటి మేధావులు తలపోసి ఆలాగే శాసించారు. అయితే అంతర్జాతీయ వర్తకం పడిపోయినప్పుడు ఆ వంశపారంపర్యవృత్తులు మారకపోవటం దురదృష్టం. ఈ మారకపోవటానికి మేధావులే కాక ప్రజలుకూడా కారణభూతు లయినారు. ‘మంచి రోజులు మళ్ళీ వస్తాయి’ అనే ఆశతో పాతపద్ధతులను మార్చుకోవటానికి యిష్టపడలేదు. మేధావులలోకూడా అటువంటి ఆశ ఉండి ఉండాలి. అందుచేత మార్పునకై సమాజం కృషి చేయలేదు. ఇంతలో సహచురీయ దండయాత్రలు వచ్చిపడ్డాయి. వజ్రవ్యవస్థను నిర్మూలించడానికి అది చేసిన కృషి ఫలితంగా ఎందరో నిరుద్యోగులైనవారు ఆ సుతంచేత ఆకస్మికంబడ్డారు. కాని శిల్పములను ధ్వంసంచేసే కార్యక్రమం మహమ్మదీయులు చేసినవి.

దీయులు చేపట్టటంవలన శిల్పులు, చిత్రకారులు ఆ మతంలో చేర నిరాకరించారు. రామానుజుని కృషి వల్ల భేదాలు సడలించటానికి తోడ్పడ్డది. అందువలన మాలమాదిగలు మహమ్మదీయులలో చేరలేదు. భారతీయ నాగరికతపట్ల అభిమానంగలవారు ఆ మతంలో చేర లేదు. పారిశ్రామిక విప్లవం రాకముందు వ్యవస్థను రద్దు చేయటంవలన ఉత్పత్తి దెబ్బతినడనే దైత్యం కలటం ఆసంభవం. అందుచేతనే వ్యవధర్మంమీద యిప్పటికీ మన సమాజంలో భక్తిశ్రద్ధలు కలిగినవారే ఎక్కువగా ఉంటుంది. పారిశ్రామిక విప్లవం సాధించేవరకూ యిప్పటి కులధర్మం పోవాలన్నా పోదు.

23 వ పూర్వపక్షం :

పంచమజాతి యెలా యేర్పడింది? అస్పృశ్యతకు కారణం బ్రాహ్మణులే కదా?

సిద్ధాంతం :

వ్యములు మొదట రంగుభేదంతో ఏర్పడ్డాయని మీరు గ్రహించితే పంచమజాతి ఎలా ఏర్పడిందో అర్థమవుతుంది. వ్యవసంకరం జరిగేటప్పుడు తెలుపు, ఎఱుపు, పసుపు రంగులవాళ్ళు తేలికగా కలిసిపోయి నారు. నల్లవాళ్ళయిన ఆదిమజాతులకు దూరంగా ఉంచి బానిసలుగా ఉపయోగించుకొన్నారు. కడమ మూడువర్ణాలవాళ్ళు వ్యవస్థను సంస్కరించినపుడు ఆర్య, ద్రావిడ మంగోలు జాతులుకూడా కలిసిపోవటానికి అంగీకరించినవి. వృత్తి ప్రాధాన్యమునుబట్టి వ్యవస్థ సంస్కరింప పూనుకొన్నారు. కాని ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. సిద్ధాంతరీత్యా వ్యవసాయం, పశుపాలన, వర్తకం మూడు రకాల వృత్తులవారినీ వైశ్యవర్ణంక్రింద గుర్తించారు. కాని ఆరణ్యలో వ్యవసాయం పశుపాలన నీచవృత్తుల క్రింద భావింపబడుతూ వచ్చాయి. దీనికి కారణం ఆర్యులరాకకు పూర్వం బానిసవ్యవస్థ ననుసరిస్తున్న ద్రావిడులే. అప్పటివరకూ ద్రావిడులు బానిసలచేత వ్యవసాయం, చేతిపనులూ, పశుపోషణ చేయిస్తూ వచ్చారు. ఆర్యులచేతిలో ద్రావిడు లోడిపోయిన తరువాత పాలకవర్గాలవారు సమాన ఘాయాలో కలిసిపోయారుగాని వ్యవసాయం, చేతిపనులు, పశు పాలన చేస్తున్న బానిసలకు తమతో సమానమని అంగీకరించటానికి ద్రావిడు లంగీకరించలేదు. ద్రావిడ బ్రాహ్మణులూ, ద్రావిడక్షత్రియులూ ఉన్నారు.

ద్రావిడవైశ్యులలో రైతులూ, కూలీలూ, గొల్లలను చేర్చుకోలేదు. ద్రావిడవైశ్యులకూడా నల్లటివాళ్ళవటం చేత వేద్వార్త లేకుండా చేశారు.

గౌడబ్రాహ్మణులు, గౌడక్షత్రియులు, ద్రావిడ బ్రాహ్మణులు, ద్రావిడక్షత్రియులకంటే 'చాల విశాల భావాలు కలిగియుంటారు. గౌడబ్రాహ్మణు లందరూ యించుమించు మాంసాహారులే. ద్రావిడ బ్రాహ్మణు లందరూ శాకాహారులే. దీనికి కారణం ఆర్యులకు వ్యవసాయం కొత్త. అందుచేత పశువులను ఎక్కువగా మాంసాహారం, పాడికోసం మాత్రమే పెంచేవారు. ద్రావిడులు ఆర్యులకంటే నాగరికులు. ఆర్యుల రాకకుముందే వ్యవసాయం ప్రధాన వృత్తిగా అవలంబించారు. మొహంజదారోలో ఎద్దుబొమ్మ, పశుపతి బొమ్మ దీనికి తార్కాణం. వ్యవసాయానికి పశువు ప్రాణప్రదం. అందుచేత వారు ఎద్దును పశుపతిని దేవుడుగా భావించేవారు. అందుచేత మాంసాహారం వారికి మొదటినుండి నిషేధమే. ఇక ద్రావిడుల క్రింద బానిసలుగా ఉన్న ఆదిమ జాతివారికికూడా కోళ్ళనూ, మేకలనూ తినటానికి అనుమతి యిచ్చారు. గానీ వ్యవసాయ పశువులను కోయడానికి మాత్రం అనుమతించలేదు. ఆదిమజాతులకు గొడ్డుమాంసం అంటేప్రీతి. దానికి కారణం వ్యవసాయం ద్రావిడులచే ప్రవేశపెట్టబడిన వృత్తి. అప్పటివరకు ఆదిమజాతులు పశువులను వేటాడి మాంసం తింటూండేవారు. ద్రావిడులు ఆదిమజాతులనోడించి వారచే బలవంతంగా వ్యవసాయం చేయిస్తూ ఉండేవారు. ఈ వ్యవసాయకులకు చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థలోని వైశ్యవర్ణంలో కలవనీయలేదు. ఎందుకంటే వ్యవస్థలో బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులకు సమాన ప్రతిపత్తి ఉంది. మూడువర్ణాలకూ ఉపనయనం, వేద్వార్త ఉన్నది. కనుక ద్రావిడులే యీ రైతులను, కూలీలను, గొల్లలను శూద్రులుగాచేసి ఏకంగా ఉంచారు. ఇది నాలుగవ కులమైంది. ఇక ఆదిమజాతులైన నల్లవాళ్ళకు విదవకులం అన్నారు. పేరులేదు. యావద్భారత దేశంలోను వీరిని అస్పృశ్యులుగా భావించటం పరిపాటే. బుద్ధుని కాలానికే అస్పృశ్యులున్నారు. ఈ అస్పృశ్యతకు కారణం రంగుద్వేషమేకాని యింకేమీకాదు. ఇప్పటికీ నీగ్రోలను అమెరికాలోను, ఆఫ్రికాలోను బానిసలుగా చూస్తూ ఉంటారు. తెల్లజాతి స్త్రీమీద నీగ్రో కన్నువేసినా, నీగ్రోమీద తెల్లజాతి స్త్రీ కన్నువేసినా అమెరికాలో

నీగ్రోనే చంపివేస్తారు. కారణం, బిడ్డల రంగు చెడి పోతుందన్న భయమే. ఆ భయమే యీ దేశంలో కూడా నల్లవాళ్ళను అస్పృశ్యులుగా చేసింది. అయితే తెరచాటుగా నలుపుకూడా మిగతా కులాలతో కలిసే పోయింది. అయినా క్షేత్రప్రధానంగా ద్రావిడులు కులాలను అనుసరిస్తూ వచ్చారు. ఈ కులభేదాలకు కారణం ఆర్యులు కానేకారు. ద్రావిడులే. ఈ సంగతి గుర్తించకపోవడంవల్లనే దక్షిణదేశంలో ఉత్తరాది వ్యతిరేకోద్యమం తలయెత్తుచున్నది. ఇదంతా ఆర్యులే చేశారనడం పచ్చి అబద్ధం.

కృషి: పాశుపాల్యం వాణిజ్యం చేతివృత్తయః

సేవాచవృత్తి: - అని అమరకోశం - వైశ్యవర్గం.

అమరుడు, శంకరుడు సమకాలికులని సంప్రదాయం. శంకరుడు అమరకోశంతో పూర్తిగా ఏకీభవించాడు. కాని శంకర మతం రైతులను, కూలీలను, గొల్లలను శూద్రులని స్వీకరించి వేస్తున్నది. ఆదిశంకరుని హత్యచేసిన అతని నలుగురు శిష్యులూ నాలుగు మతాలు పంచుకున్నారనుటకు ఇదే తార్కాణం. ఆదిశంకరుడు యిప్పటి కులవ్యవస్థకు పూర్తిగా వ్యతిరేకం. బుద్ధుడుకూడా యిప్పటి పుటక కులాలకు పూర్తిగా వ్యతిరేకి. అందుచేత యిద్దరినీ ఒక మతమే. ఇక మతానికీ, కులాలకూ అసలు సంబంధంలేనేలేదని మొదటే చెప్పాను. చారిత్రక కక్షలే సెక్టేరియనిజంకు మూలంగాని మతభేదం కాదనేది చరిత్రకారులుకూడా గుర్తించకపోవడం విచారకరం. కులాలు పోవాలి పోవాలి అంటే పోవు. చారిత్రక కక్షలు, రంగు ద్వేషం దేశాభివృద్ధికి ఆటంకం అన్న సంగతి గుర్తిస్తేనే, పారిశ్రామిక విప్లవమొక్కటే వంశపారంపర్యా కులాలను సడలించగలదని గుర్తిస్తేనే, మనం ముందుకు పోగలుగతాం.

24 వ పూర్వపక్షం :

చారిత్రక పరిశోధకుల అభిప్రాయాలను తలక్రిందుగా చిత్రించే మీ ప్రయత్నం వ్యర్థంకాదా? మహాదేవుడే శైవశాఖకు స్థాపకుడనడం విచిత్రంగాలేదా?

సిద్ధాంతం :

చారిత్రక పరిశోధన అనేది స్థిరమైనదికాదు. అదాత్మకమైనది కాదు. అది ప్రగతిశీలమైన ఒక శాస్త్రీయ పరిశీలన. అటువంటి శాస్త్రీయమైన పరిశీలన పూర్వపు నిర్ణయాలను సవరించుకొనటానికి

జంకదు. సవరించుకోనిదే ముందుకు సాగిపోలేదు. ఉదాహరణకు రాముడు ఆర్యుడనీ, రావణుడు ద్రావిడుడనీ రామాయణగాథ ఆర్య ద్రావిడ సంఘర్షణను చిత్రిస్తుందనీ ఆంగ్ల చరిత్రకారులు ఆదిలో భావించారు. ఆ వాదం ఒక రామస్వామి నాయకర్ను గూడా తయారుచేసింది. కాని యిటీవల మరొక ఆంగ్ల పరిశోధకుడు ఈజిప్ట్ ఫెరయా అమన్ రా అనే పేరే రాముడుగా పరిణామం చెందిందనీ, ఈజిప్ట్ నుండి వలసవచ్చినవారి గాథయే రామాయణగాథ యనీ భావించటానికి శాస్త్రవృద్ధి వీలున్నదని మదరాసులో చరిత్ర పరిశోధకుల సభలో ఉపన్యసించి నట్లు ఆంధ్రప్రభలో బడ్డది. కనుక చరిత్రకింద చలామణి అవుతున్న ఎన్నో అంశాలు పునర్విమర్శనకు వస్తున్నవి. రావలసి ఉన్నవి.

ఇక మహాదేవుడు అనే బౌద్ధభిక్షువు అమరావతిలో చైత్యవాదానికి ప్రారంభోత్సవం చేశాడు. “చైత్య మాయతనం తుల్యే” అని అమరకోశం. శాతవాహనుల చివరి రాజధాని అమరావతి అనేది చరిత్రకారులు అంగీకరించిన విషయమే. పల్లవులు తెలుగునాడునుండి తమిళనాడుకు తమ రాజ్యకేంద్రాన్ని మార్చుకొన్నారు. మహాబలిపురం నిర్మించారు. ప్రసిద్ధి కెక్కిన పంచపాండవ ఆలయములు నిర్మించినదివారే. శివాలయ నిర్మాణానికి వారే ప్రారంభకులు. ఇది చరిత్రకారు లంగీకరించినదే.

శాతవాహన రాజులు యష్టయాగాది క్రతువులు చేస్తుండేవారు కాని శివారాధన అనేది యెరుగరు. శాతవాహన రాజులు, ప్రజలు బుద్ధదేవుని స్తుతా రాధన చేస్తుండేవారు. ఇత్వాకులలోనే గూడ తొలి రాజులు యష్టయాగాది క్రతువులు చేస్తూవుండేవారు. యష్టశాలకే ఆయతనమని పేరు. చైత్యం దానికి ప్రత్యామ్నాయ మయింది. వారి రాజులు యష్టశాల నాగాష్టన కొండ అనబడే శ్రీ పర్వతస్తూపా రామమునకు ఉపాసకులు. పోషకులూను. నాగాష్టమని తర్వాత ఇత్వాకులలో శివభక్తులు కనిపిస్తారు. ఈవిధంగా మహాదేవుడు ప్రారంభించిన చైత్యనిర్మాణములే శివాలయములుగా పిలువబడిన వచుకొనటానికి వీలున్నదని నా అభిప్రాయం. అంతేకాదు. ఆగమములలో శైవాగమం మొదటిదని అంటారు. ఆగమశాస్త్రానికి పూర్వ మీమాంసకుల దృష్టిలో న్యూనతవుంది. మరి ఈ ఆగమకర్త లేవరైవుండా? శైవులూ?

ఎన్నడూ కాదు. బౌద్ధులే, ఈ యాగమకాస్త్రానికి, విగ్రహారాధనకూ మూలమని నా అభిప్రాయం, శైవం బౌద్ధంలో ఒకకాఖ అని నా అభిప్రాయం. మహాదేవుడే శివుడనే బిరుదుతో ప్రారంభించిన చైత్యవాద బౌద్ధ కాఖయే శైవకాఖగా పిలువబడినదని నా అభిప్రాయం ఒకప్పుడు ఆబాలగోపాలం పూజిస్తున్న బుద్ధదేవుని మతం నాశనమయి పోయిందనటం ఒక చారిత్రక

భ్రమ అంటారు నేను. “తండ్రి మధ్వాది. తనయుడా రాధ్యుండు, తల్లి రామానుజమఱ్ఱురాలు. తనది కూచిమతము, తమ్ముడు బౌద్ధుండు” - అని కాసుల పురుషోత్తం ఇటీవల వాపోయాడు అటువంటి బౌద్ధధర్మం నశించిపోయిందనడం సహేతుకం కాదు. నామాంతరంపొందిందంటాను.

ప్రాజ్ఞా లాలోచించాలని నా ప్రార్థన.



అద్వైతవాదసారం :

దానికొన్నిసాంఘిక ప్రభావాలు

శ్రీ పా ము ల ప ర్తి స దా శి వ రా వు

ఆధునిక శాస్త్రీయపరిశోధనలు అద్వైతంలోని ఉహజనిత సిద్ధాంతాలను నిరాకరిస్తాయనీ, అద్వైతం సాంఘికంగాను, సిద్ధాంతరంగంలోను సాముదాయకంగా ప్రగతినిరోధపాత్రను నిర్వహించిందనీ రచయిత యీ వ్యాసంలో తెలియజేస్తున్నారు.

హిందూమత సాంప్రదాయాలకు అనుగుణ్యంగా భారతీయ సమాజాన్ని సిద్ధాంతీత్యా, ఆచరణీత్యా శాసించే రెండు తాత్వికశాఖలు ఉత్తరమిమాంసా మరియు పూర్వమిమాంస అని వ్యవహరింపబడుతున్నాయి. ఇందులో పూర్వమిమాంసాకర్త జైమిని. భాష్యకారులలో శబరస్వామి, కుమారిలుడు, ప్రభాకరుడు ప్రధానులు. కుమారిలుని సాంప్రదాయం “భాట్టమత”మనీ ఆయన శిష్యుడు ప్రభాకరుని సాంప్రదాయం ప్రభాకరమతమనీ వ్యవహరింపబడుతాయి. కాని రెంటిలో ఆట్టే భేదాలులేవు.

పూర్వమిమాంస కర్మకాండను ప్రధానంగా బోధిస్తుంది. బ్రహ్మయజ్ఞ (వేదాధ్యయనం) పితృయజ్ఞ (శ్రాద్ధాదికములు) భూతయజ్ఞ (హోమ - బలిదానక్రియలు) మనుష్యయజ్ఞ (దాన, ధర్మాలు) రూపక నిత్య, నైమిత్తిక కర్మలను ఎలా ఆచరించాలో వివరిస్తుంది. వైదిక - పురాణోక్త కర్మల విధింపుద్వారా ద్విజ - శూద్రవర్గాలను శాసిస్తుంది. పూర్వమిమాంస కర్మల ఆచరణను విధిగా శాసిస్తుంది. ఐహికదృష్టితో కర్మాచరణ సమాజంలో అనివార్యమని చెప్పతూనే, పుణ్య పాపకర్మలవల్ల స్వర్గనరకరూపక సుఖదుఃఖాలు కూడ కలుగతాయని పూర్వమిమాంస శాసిస్తుంది. వేద ప్రమాణంతో కర్మలను చేయటమే జన్మచరితార్థతకు మార్గం; మరో దారిలేదు అని పూర్వమిమాంసకులు వాదిస్తారు.

“వేదైకవిహితంకర్మ, నాపరమ్మోక్షదంమతం”॥

అథకామములకంటే ధర్మమోక్షములు ప్రధానములనీ అందువల్ల వేదోక్త - పురాణోక్తపుణ్యకర్మాచరణ అనివార్యమనీ మిమాంసకులమతం. పూర్వమిమాంస వేదాన్ని విధి, నిషేధం, అథవాదం అనే విభాగాలుగా క్రిమికరించింది. మంత్రాలలో దివ్యశక్తికలదనీ (Energism), దేవతలు మంత్రాధీశులనీ, మంత్రం క్రియాధీనమనీ కనుక మతకర్మల ఆచరణ అనివార్యమనీ వాదించింది.

పూర్వమిమాంసకు ధ్యేయం కర్మాచరణ. కనుక ఈ ధోరణిని మనం నేటితాత్వికపరిభాషలో ‘ప్రాగ్మాటిజం’ (Pragmatism) అనవచ్చు. ప్రాగ్మాటిజంకు కొలతబద్ధ ప్రత్యక్షాచరణయేకదా! ఐతే, ఈసంకుచిత తత్వంవల్ల పూర్వమిమాంస స్వతంత్రతలోచననూ, సత్యాన్వేషణశీలతనూ అరికట్టింది. “సత్యంజ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ, అయమాత్మాబ్రహ్మ” మున్నగు వేదవాక్యాలను అథవాదమంటూ త్రోసిపుచ్చింది. ఆవాక్యాలు శరీరమూ, ఆత్మా - జగత్తు బ్రహ్మమూ వేర్వేరని చెప్పటానికి మాత్రమే కాని అంతకుమించి ప్రాధాన్యతకలవి కాదని వ్యాఖ్యానించింది.

ఇక ఉత్తర మిమాంస లేక జ్ఞానకాండ దీన్ని వేదాంతదర్శన మంటారు. ప్రవక్తకుడు వేదవ్యాసుడు. భాష్యకారులలో ప్రధానులు శంకర, రామానుజ, మధ్వాచార్యులు. వీరి మతాలపేరే అద్వైత, విశిష్ట

ద్వైత, ద్వైతసాంప్రదాయాలు. అద్వైత సిద్ధాంతంలో భాస్కర, యాదవప్రకాశుల మతభేదాలున్నా ప్రధానమైనది శంకరాభిప్రాయమే. శంకరుడు ఉపనిషత్తులకూ బ్రహ్మసూత్రాలకూ, భగవద్గీతకూ భాష్యాలు వ్రాశాడు. వాటిని ప్రథానత్రయమంటారు. శంకరుని అనంతరం ఆయన సిద్ధాంతాలకు సురేశ్వర, సర్వభవాచార్యులు, విద్యారణ్య, మధుసూదన, అప్పయ్యదీక్షితాదులు విశేష వివరణలు కావించారు. ఆధునికయుగంలో వివేకానంద, రామతీర్థులు దేశ దేశాంతరాల్లో అద్వైత ప్రచారం కావించారు. ఈ అద్వైతవాదమే మన కిప్పుడు చర్చనీయాంశం.

1. ఉపనిషత్తుల మూలం

బ్రహ్మవాదం తొలుత ఉపనిషత్తులద్వారా వ్యాపకమైనది. వయస్సుచుట్టి అరణ్యాశ్రమాలలో నివసించిన వానప్రస్థులూ, సన్యాసులూ ఆకాలంలో ప్రధానంగా బ్రహ్మజ్ఞాన విచారం సాగించారు.

“ఐతదాత్మ్య మిదగ్ంసర్వం, తత్సన్యగ్ంస ఆత్మా॥”

“ఆత్మనా ఇదమేక ఏవాగ్ర ఆసీత్,

నాన్యత్కించన మిషత్

స ఈక్షత లోకాన్న సృజాయతి

స ఇమాగ్లోకా నసృజత॥”

వైవాక్యాలకు అర్థం సమస్త జగత్తుకూడా ఆత్మయే మూలంగా కన్యాయుండనీ సృష్టికి పూర్వం పరమాత్మ ఒకడేననీ, ఆయనకంటే వేరైనది లేదనీ, ఆయన లోకాలను సృష్టించేయ సంకల్పించాడనీ, ఆయనే లోకాలను సృష్టించాడనీ. ఇలాంటి భావాలు ఉపనిషత్తుల్లో అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి. శంకరా ద్వైతానికి ఆధారం ఇలాంటి వాక్కులే.

ఉపనిషత్తులు బుద్ధునికంటే పూర్వపువి. భారతీయ గణతంత్ర సమాజానికి చెందినవి. భారతీయ సమాజం గణతంత్ర, బానిస దశలనుండి భూస్వామ్యానికి పరిణతికెందే కాలానికి ప్రతినిధిగా బౌద్ధంవ్యాపకమైనది. నీటివనరులూ, పంటభూములూ స్థిరపడగానే భూస్వాములుకూడ స్థిరపడ్డారు. భూస్వామ్యం సత్తా వాద ధోరణిలో స్వేచ్ఛాలోచనకు ప్రతికూలమైన పూర్వ మీమాంసాద్వారా సమాజాన్ని శ్రౌత, స్మారక, పురాణోక్త కర్మకాండ పరతంత్రతలో దిగ్బంధించింది. ఐతే తిరోగమించే బౌద్ధంలో అద్వైత - వైరాగ్య చా్చులు పెంపొందాయి. గౌడపాదుడు అలాంటి

వేదాంతియే. ఆ వెనుక శంకరాద్వైతం ఒక సమన్వయ వాదంగా వ్యాపకమైనది.

శంకరుని అద్వైతం పూర్వమీమాంసకు ప్రతిఘాతగా వచ్చినట్లు కనపడుతుంది. శంకరుడు మండన మిశ్రుని ఓడించాడు. కాని వాస్తవంలో అద్వైతం పూర్వమీమాంసకు ప్రతికూలంకాదు. ప్రవృత్తిపరంగా, వ్యవహార వాస్తవంగా కర్మకాండను గుర్తిస్తూనే శంకరాచార్యుడు తన వైరాగ్యశీల బ్రహ్మజ్ఞానము పెంపొందించాడు. శంకరాద్వైతం సగుణుడైన ఈశ్వరుణ్ణి, పుణ్యపాప కర్మసంచితమైన జన్మాంత వాదాన్ని అంగీకరిస్తుంది. నేటికీ శంకరపీఠాల్లో రాజ వైభవమూ, వేదాంత ప్రబోధమూ కలిసికట్టుగా సాగుతున్న సాంప్రదాయం ప్రత్యక్ష విషయమే ... ఐతే ఉపనిషత్తులలోని అద్వైతం ప్రాథమికదశలో ఉంది. దానికి శంకరాచార్యు డొక సుసుగ్ర శాస్త్రీగా స్థాయిని నిర్మాణం చేశాడు. కనుక శంకరాద్వైతం ఒక సుసుగ్ర తత్వశాస్త్ర సిద్ధాంతంగా వికసించింది.

ఇక అద్వైత తత్వశాస్త్రాన్ని, దాని విభిన్న పార్శ్వాలను సంక్షిప్తంగా చర్చిద్దాం!

2. కార్యకారణవాదం, బ్రహ్మనిరూపణ

“యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే,

యేన జాతాని జీవంతి

యత్రప్రయం త్యభిసంవిశంతి

తద్విజ్ఞానస్య, తద్వహ్మతి॥”

“బ్రహ్మ సత్యమ్; జగత్ మిథ్యా॥”

సర్వభూతములు, ప్రపంచము, దేనినుండి పుట్టి నవో, దేనిచే ఉన్నవో, దేనియందు లయమానో, అది బ్రహ్మము. దీనికి ఎవ్వనిచే నించు అన్న భాగ వత పద్యం సరిపోతుంది. అంటే జగత్తుకు బ్రహ్మము కారణమన్నమాట. కారణంయొక్క గుణాలు కార్యంలో ఉంటాయి. కనుక జగత్తు, బ్రహ్మ వేర్వేరు కాదు. “కార్యమైన జగత్తుయొక్క మన జ్ఞానం కారణమైన బ్రహ్మయొక్క లక్షణాలకు సమన్వయమై యుండాల్సి. అలా ఉండినప్పుడు తేలేది బ్రహ్మ సత్య మనీ - జగత్తు మిథ్య అనీ” అంటుంది అద్వైతం. “జగత్తు ఒక కుండలాంటిది. ఐతే, దాని ఆధారమయ్యే బంకచుట్టి (ఉపాదానకారణం), మరియు కుట్టరి వాడూ (నిమిత్తకారణం) ఈ రెండూ బ్రహ్మమే. కుండ పగిలిపోతుందనుకోండి; మిగిలేది తిరిగి బంక చుట్టియే. కనుక జగత్తుకూడ లయకాలానికి విదగ్ధ

బ్రహ్మములో లీనమైపోతుంది. బంకమట్టికూడా “జన్మాన్యస్యయతః శాస్త్రయోనిత్వాత్॥ అలా అంటే.” శాస్త్రం చెప్తున్నది. అదే ప్రమాణం— అంటూ అద్వైత జిజ్ఞాస ప్రారంభమౌతుంది.

సరి. కారణ - కార్యాలు రెండూ ఒకటే. కాని కారణమైన బ్రహ్మమునకూ, కార్యమైన జగత్తుకూ విరుద్ధధర్మాలున్నాయికదా, ఎట్లాగని ప్రశ్న. శాస్త్రం “కారణగుణాః కార్యే సంక్రమంతి” అంటుంది. పాలలో తోడువేస్తే పాలే పెరుగుగా మారతాయి. బంగారంతో నగచేస్తే నగయే బంగారం. ఇది పరిణామోపాదానం, బంకమట్టి కుండగా మారినట్లు - కాని “వివర్త ఉపాదానం” అని మరొకటికూడా ఉంది.

వివర్తోపాదానం అంటే కారణ లక్షణాలు కార్యంలో సంక్రమించక పోవటం, మృగత్వస్థూ నీరుండదు, కాని అది నీరని మనం అనుకుంటాము. అలా అనుకుని అందని ఎండమావుల్లో జలంకోసం పశువులు వెతుక్కుంటూ తిరుగుతాయి. అలాగే జగత్తులో మనం అనేక పదార్థాలను వేర్వేరు నామ రూపాల్లో చూస్తున్నాము. వేరువేరు పదార్థాలకు వేర్వేరు గుణధర్మాలను ఆపాదిస్తున్నాము. అందువల్ల బ్రహ్మమునకూ, జగత్తుకూ విరుద్ధత యేర్పడ్తూ ఉంది. మరియు జగత్తులోని ప్రతిపదార్థానికీ, మరో పదార్థానికీ విరుద్ధత కలుగుతూవుంది. ఇదంతా ఒక భ్రాంతి మాత్రమే. ఐతే ఇదంతా వివర్త పరిణామమే, అంటే భ్రాంతియేనన్నమాట.

ఈ భ్రాంతికి కారణమేమిటి? బ్రహ్మము మొదట అద్వితీయుడూ, ఒక్కడూను. “ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ” అది నిర్గుణము. కనుక బ్రహ్మమును “నేతి - నేతి” అంటే ఇదికాదు. ఇదికాదు అంటూ జగత్పదార్థాల నిరాకరణద్వారా మాత్రమే ఊహించాలి. అలాంటి బ్రహ్మమును సద్రూపమంటారు; ఇది సృష్టి దశ.

పిదప బ్రహ్మము జగత్తుగా వ్యాప్తిగాంచాడు. “తమేవ భాంత మనుభాతి సర్వమ్” ఈ దశలో బ్రహ్మము చిద్రూపమైనాడు. ఇది స్థితిదశ.

తుట్టతుదకు జగత్తు ప్రళయకాలంలో లయమై పోతుంది. అప్పుడు జగత్తు బ్రహ్మములో విలీనమౌతుంది. ఇది ఆనందరూపు బ్రహ్మము లేక లయదశ.

కనుక త్రికాలాతీతంగాను శాశ్వతంగానూ శేషించేది బ్రహ్మమే నన్నమాట.

3. మాయావాదం; పరిణామం

పైన అద్వైతం ఎలా నామరూప గుణధర్మసహితమైన జగత్తును ‘మాయ’ గాను, మాయకు అతిక్రమే దేశకాలాలకున్నూ, జననమరణ పరిణామాలకు అతీతమైన స్థిర శాశ్వత బ్రహ్మపదార్థాన్ని సమగ్ర శాశ్వత సత్యంగా నిరూపణ చేసిందో చూచాము.

ఇక మాయ ఏమిటి అన్నది ప్రశ్న.

మాయకు అవిద్య, అజ్ఞానం, అవ్యాకృతం, ప్రకృతి, బీజశక్తి, అవ్యక్తము అని పేర్లు. విద్యచే తొలగిపోయేది కనుక అవిద్య. జ్ఞానంవల్ల నిర్మూలమయ్యేది కాబట్టి అజ్ఞానం. నామరూపాత్మక జగత్తుకు ముందే యేర్పడినది కాబట్టి అవ్యాకృతం. జగత్పదార్థాలన్నీ తన వికారమే కనుక ప్రకృతి. వ్యాప్తమైన వృక్షం గీతంలో వలె వికాలమైన జగత్తుతా నూక్ష్యంగా తనలో ఇమిడి యున్నది కనుక బీజశక్తి. నిజమూ, అబద్ధమూ రెండూకానిది కాబట్టి అవ్యక్తము అని మాయకు నిర్వచనాలు.

అద్వైతం మాయను నిజమూ, అబద్ధమూ రెండూ కాదంటుంది. బ్రహ్మ సత్యం, మాయ బ్రహ్మంకాదు. జగత్తు మిథ్య. కాని జగత్తు మాయకాదు. కనుక మాయ కాల ఫలావరణల్లోగల పదార్థంకాని, కుండేటి కొమ్మువలె లేని పదార్థ జ్ఞానంకాని కాదు. అది రూఢంగా ఉన్నట్టి తప్పుడు చైతన్యం అన్నమాట... ఇదీ, మాయావివరణ.

పరిణామంలో సృష్టికి పూర్వం బ్రహ్మములో మాయ విలీనమైన దశలో ఉంటుంది. నిద్రించేటప్పుడు బాహ్యచైతన్యం మానవునిలో ఇమిడియున్న విధంగా నన్నమాట. కనుక ఆ దశలో మాయ బ్రహ్మము యొక్క అద్వితీయ యేకత్వానికి భంగంకల్గించే సత్తా లేనిది. ఇలా మాయ ఒక భావనా విశేషంగాను, కార్యానుమేయంగా గ్రహింపబడుతుంది. కనుక నిర్గుణ అద్వితీయ దశలో బ్రహ్మ పారమార్థిక సత్యమనీ, సృష్ట్యనంతరం జగత్పరంగా వ్యావహారిక సత్యమనీ, మరియు వ్యావహారిక సత్యం భ్రాంతి విశేషమే కనుక అది ప్రాతిభాసిక సత్యమనీ అద్వైతం సత్యాన్వేషణలో మూడు విభిన్న దశలను నెలకొల్పి, జగత్తు ప్రాతిభాసికమని వాదిస్తుంది.

4. సృష్టి పరిణామం

సృష్టికి మూలం మాయ. మాయలో ఉన్నదానిని

లేకున్నట్లు చూపే ఆవరణశక్తి, లేనిదానిని ఉన్నట్లుగా చూపే నిక్షేపశక్తి ఉంటాయి. ఈశ్వరుడు మాయయొక్క ఆవరణశక్తికి అతీతుడుగానే మాయయొక్క విక్షేపశక్తి ప్రసరణద్వారా జగత్తును సృష్టిస్తాడు.

మాయకు త్రిగుణాలున్నాయి. తమస్సునుండి ఆకాశం, వాయువు, అగ్ని, నీరు, భూమి అనే పంచభూతా లేస్తాయి. వీటియొక్క సాత్వికాంశలనుండి పంచజ్ఞానేంద్రియాలు (శ్రోత్ర, త్వక్, చక్షు, జిహ్వ, స్పృశ) వాటినుండి మనస్సు, బుద్ధి యేర్పడతాయి. వాటి రాజసాంశలనుండి పంచ కర్మేంద్రియాలు (వాక్పాణి పాదపాయూపథలు), వాటినుండి పంచప్రాణాలేర్పడతాయి. ఇలా జ్ఞానకర్మేంద్రియాలూ, మనస్సు, బుద్ధి, మూలకంగా లింగశరీరములూ, స్థూలభూతములుగల చతుర్దశ భువనాలూ, సర్వప్రాణులూ, అవపదార్థాలూ సృష్టియౌతాయి. ఈ ప్రస్తరణను పంచీకరణ అంటారు. (పంచప్రాణాలు; ప్రాణాపాన వ్యానోదాన సమానవాయు తత్వాలు.)

వై ప్రస్తరణను అధ్యారోపణ అంటారు. వితే ఈ అధ్యారోపానికి అపవాదం (Opposit) జరిగితే “అధ్యారోపాప వాదాభ్యాం నిష్ప్రపంచం ప్రపంచ్యతే” అన్నట్లుగా తిరిగి అన్ని పదార్థాలూ పంచభూతాత్మకమైనవనీ, ఆ పంచభూతాలూ ఆకాశాత్మకమైనవనీ, ఆ ఆకాశతత్వం త్రిగుణాత్మకమైనదనీ, త్రిగుణాలకు మూలం మాయ అనీ, ఆ మాయకు మూలపునాది ఏకైక బ్రహ్మమనీ నిరూపణౌతుంది.

ఇలా అద్వైతం deductive మరియు Inductive (వ్యాప్తిసాధక, సాధ్య) తర్క విధానాల ద్వారా ప్రపంచసృష్టిని ఊహాధారంతో నిరూపించితన భావపరిణామవాదాన్ని నెలకొల్పుతుంటుంది.

5. ఆత్మవాదన; మానవుడు

ఇక అద్వైతం మానవుణ్ణిగూర్చి ఏం చెప్తుందన్న అంశం. మానవుడు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని సాధించాలనీ, మాయా నివారణద్వారా మోక్షం పొందాలనీ అద్వైతం ప్రబోధిస్తుంది.

‘జగత్తు మాయలేక మిథ్యకదా! అంటే అది జగద్రూపంలో మిథ్య అనీ, బ్రహ్మరూపంలో సత్యమనీ అన్నమాట. కాని జగత్తు లేక మిథ్యాజ్ఞానం ఎలాంటిది? ‘మిథ్యాత్వం సదసద్విలక్షణత్వం’ అంటే ఉన్న నిఘా, లేని అబద్ధమూ కానిది మిథ్య అన్నమాట.

మరి దాని నివారణ ఎట్లు? ‘జ్ఞానేక నివర్త్యత్వం మిథ్యాత్వం’. మిథ్యజ్ఞానంచే తొలగింపబడుతుంది. మిథ్య ఉపాధి (శరీరం) మూలకమైనది. అయినా అది “ప్రతిపన్నో పాథాత్తైకాలిక నిషేధ ప్రతియోగిత్యం మిథ్యా,” అన్నట్లు ఉపాధివై (జీవునివై) ఎల్లకాలమూ ప్రభావం వేయనిది. కనుక దాన్ని నివారించ శక్యమే అని జ్ఞానకాండ ప్రతిపాదిస్తుంది.

మనం చీకట్లో ఒక తాడునుచూచి పాపము కొంటాము. భయపడి నానాగల్గతు చేస్తాము; ఆ గల్గతు నిఘా, అబద్ధమూ అనశక్యంకాని అవస్థ. కాని తాడు తాడనీ, పాముకాదనీ మనం తెలిసికోగానే భ్రాంతి తొలగిపోతుంది. మన భ్రమవల్ల తాడు పాముగా మారిపోలేదుగదా. అలాగే బ్రహ్మస్వరూపమైన జగత్తును మనం జగత్తుకుంటున్నాము. అందువల్ల బ్రహ్మము జగత్తుక కాలేదు. కనుక మనం జగత్తును జగత్తినే తత్వజ్ఞానం యేర్పడగానే బ్రహ్మాంతి తొలగిపోయి బ్రహ్మైక్యము శేషిస్తుంది. ఇదే అద్వైతజ్ఞానము.

ఇక మానవుడు. మానవులు అనేక జీవులుగా కనపడుతూ ఉన్నారు. కాని ‘జీవో బ్రహ్మైవ నానౌపరః’ అన్నట్లు జీవుడు బ్రహ్మమే. జీవునికీ, బ్రహ్మమునకూ వ్యవహారదశలో భేదం ఉన్నప్పటికీ పారమార్థ దృష్ట్యా భేదం ఉండదు. వ్యవహారంలో బ్రహ్మమువలె జీవుడు సర్వజ్ఞుడూ, సర్వవ్యాపీ, సర్వశక్తివంతుడూ కాని అసమగ్రుడు. బ్రహ్మము (ఈశ్వరుడు) సృష్టికర్తయైనప్పటికీ మాయాతీతుడుకాగా జీవుడు మాయాధీశుడూ, కర్మబద్ధుడు. ఆత్మ లేక బ్రహ్మము నిరాకార, నిర్గుణము. కాని జీవుడు కర్మభోక్తృ సుఖదుఃఖబంధనలకు గురియై యున్నాడు. జీవేశ్వర తాతమ్యము ఉపాధి, లేక శరీరమూలకమైనది. ఈశ్వరుని బింబము. కాని జీవుడు శరీరావరణగతుడగు ప్రతి బింబము. జీవునియొక్క శరీరోపాధి నికృష్టమైనది. అస్థిమాంసమల మూత్రకోశము. ఎల్లప్పుడూ ముత్తిపాసా, శ్రాంతి, క్లేశములకు లోనయేడి. ఈ ఉపాధివల్లనే ప్రతిజీవుడూ వేర్వేరు దేశావస్థల్లో బంధింపబడ్డాడు. వితే, ఉపాధివల్ల కల్పనయిన నేను - తదితరం అన్న భేదం జీవుడు బ్రహ్మజ్ఞానం పొందినపిదప సమసిపోయేదే. కనుక జీవుడు ఉపాధిబంధనమూలకమైన “భేద” బుద్ధిని అద్వైతజ్ఞానసిద్ధిద్వారా నివారించుకోవాలి. అప్పుడు వై నిర్గుణనశించిపోతుంది.

ఉపాధిఅంటే స్థూలశరీరమేకాక, నూక్కుశరీరం కూడ. స్థూలశరీరం అన్న మయకోశము. జ్ఞానేంద్రియ, కర్మేంద్రియ, పంచప్రాణ, పంచతన్మాత్ర మనోబుద్ధి చిత్రాహంకారములతో కూడినది స్థూలశరీరం; అలాగే పంచవాయువులు, కర్మేంద్రియాలు ప్రాణమయకోశం. జ్ఞానేంద్రియాలూ, సునన్న మనోమయకోశం. జ్ఞానేంద్రియ బుద్ధులు విజ్ఞానమయకోశం. ఇవన్నీ నూక్కులేక లింగశరీరం. నూక్కు శరీరానికి స్థూల దేహంతో మేళనమే జన్మ. విడిపోవటం మరణం. ఈ జన్మతో ఈ స్థూలదేహం నశించిపోతుంది. కాని నూక్కుదేహం ఉత్తరజన్మలనూ, స్వగనరకాలనూ పొందుతూ ఉంటుంది. మూడవది కారణశరీరం. కారణశరీరానికి అజ్ఞానం ఉపాధి. ఈ కారణశరీర భ్రాంతికూడ నిర్మూలమైనప్పుడే మోక్షం లేక బ్రహ్మ జ్ఞానస్థితి. అందువల్ల స్థూల నూక్కు కారణ ఉపాధి బంధనలు తొలగిపోవాలి.

జీవుడు స్థూలశరీర వివేకంతో వ్యవహరిస్తాడు. అప్పుడతడు విస్మయం. కారణశరీరమాత్రాభిమానిమైన నిద్రావస్థలో స్థూల నూక్కుశరీరాభిమానరహితుడు గనుక ప్రాప్తిస్తాడు. స్వప్నావస్థలో వాసనామయ విహారిగా జీవుడు వ్రేలుతుంటుంటే. ఇలా ఈ మూడు దశల్లోను జీవుడు మాయావరణ బంధితుడే.

అలాగే ఈశ్వరుడుకూడ మూడు తత్త్వములుగా ఉన్నాడు. సమస్తభూతముల సమస్త స్థూల నూక్కు పాదులు హిరణ్య గర్భతత్త్వము. వీటన్నిటి కారణశరీరములు అవ్యాకృత తత్త్వము. వీనియందలి చైతన్యము అంతర్యామి తత్త్వము. కాని ఈ మూడు తత్త్వముల యం దీశ్వరుడు మాయాతీతుడు. మాయ ఈశ్వరాధీనమూ, జీవుడు మాయాధీనుడూ. కనుక మాయా నివృత్తిద్వారా జీవునకు స్వరూపజ్ఞానం లేక అజ్ఞాన నివృత్తి లేక మోక్షం ప్రాప్తిస్తుంది. మాయయొక్క ఆవరణ (ఉపాధి) లేక అధ్యాస ఈ విధంగా ఉంది.

6. అధ్యాసానివారణ; సాధనాలు

“అతస్మిన్ తద్బుద్ధిః” కానిది ఔనన్నభ్రాంతియే అధ్యాస. దేహాన్ని, ఇంద్రియాలను, భార్యాపుత్రులను, ఆస్తిపాస్తులను ఆత్మయబుద్ధితో చూడటం అధ్యాసమే. ఆ వ్యవహార సంబంధాలన్నీ ఉపాధి కల్పితమైనవేకాని ఆత్మకు చెందేవికావు. కనుక “అహ మిదం, మమేదం”. ఇది నేను, ఇది నాది అన్న అధ్యాసాబంధనలు తొలగిపోవాలి.

“బ్రహ్మసత్యం, జగన్మిద్య
జీవోబ్రహ్మైవనాపరం:”

బ్రహ్మమేనితం. జగత్తుమాయ కనుక జీవుడుబ్రహ్మ మేకాని మరేమికాదు-అన్న బ్రహ్మజ్ఞాన చైతన్యాన్ని సాధించడంద్వారా జీవభావం వదలిపోయి బ్రహ్మ భావం సిద్ధిస్తుంది. అదే మోక్షం. కనుక “జ్ఞానా దేవతు కైవల్యమ్” అన్నట్లు మోక్షసాధనమూ జ్ఞానమే...

7. ముక్తి - విభిన్నదశలు

‘సర్వమ్ భర్త్విదం బ్రహ్మ’ ఈ బ్రహ్మమే సర్వమూ లేక ప్రతిదీ అన్న చైతన్యం సిద్ధించిన మహానుభావులు జీవన్ముక్తులు. వీరు జీవించియుండియే ముక్తులై యున్నారన్నమాట. జీవన్ముక్తులకు మరణకాలంలో ఎలాంటి వాసనలూ, కోరికలూ మిగలవు గనుక “న తస్యప్రాణాః ఉత్క్రామంతి అత్యైవసమవ లీయంతే” అన్నట్లు వారు మరణంతో పునర్జన్మ - లేక ఉత్తరలోకవాసం లేకుండానే కైవల్యం పొందుతారు.

జప తపస్సులు, యోగాలు చేసేవారు, ఉత్తరు వైదిక విద్యాశీలురు నూర్యమండలావాసం పొంది అచ్చిరాదిమాగ్నం ద్వారా బ్రహ్మలోకగతులై ప్రళయ కాలంలో కార్యబ్రహ్మతో సహా మోక్షం పొందుతారు. ఇది ఉత్థ్వగతి-

యజ్ఞాలు, యోగాలు, కామ్యసాధనలు సలేవారు చంద్రమండలావాస ప్రాప్తిపొంది భూమమాగ్నం ద్వారా కర్మఫలానుభవానంతరం తిరిగి భూలోకంలో జన్మిస్తారు-

ఇక సామాన్య జనులు. వీరు పుణ్య, పాపకర్మల ననుసరించి పుట్టూ చచ్చూ ఉంటారు.

ఈ నాగ్నదశల మానవుల్లోను బ్రహ్మజ్ఞాన స్థితి పొందిన జీవన్ముక్తులే సర్వోత్తమ మోక్షాధికారులు. కనుక జ్ఞానమాగ్నం సర్వోత్తమమైనది.

జ్ఞానమాగ్నంలో అపరోక్ష - పరోక్ష చైతన్యము లని రెండువిధాలు. పరోక్షజ్ఞానం అనగా తత్త్వ మస్యాది వాక్యాలను పెద్దలద్వారా, గ్రంథాలద్వారా బోధపరచు కొనటం. ఇలాంటి జ్ఞానం బంధ విముక్తి, లేక అధ్యాసా విచ్ఛిత్తిని కావింపలేకున్నా ఉత్తరు పరిణతికి మాగ్నదర్శనమాతుంది. ఇకను, సమగ్రమైనది అపరోక్షజ్ఞానం. ఇది అద్వైత సత్యాన్ని ఆచరణలో సాధించుకొనడం. ఈ అపరోక్ష జ్ఞాన స్థితియే జీవన్ముక్తి.

ఐతే అపరోక్ష జ్ఞాన అనుభవం ఎలాకలుతుంది? రజస్తమా గుణాలను అణచివేసి సత్వ గుణాన్ని పెంపుజేసుకొంటూ సాధకుడు చిత్తశుద్ధిని సాధించాలి. రాగద్వేషాలను నిర్మూలన చేయాలి. నిష్కామకర్మాచరణ, ఈశ్వరోపాసన, యోగాభ్యాసం, ప్రాణాయామాదికం మనశ్శుద్ధికి సాధనలు. కనుక వీటిని ఆచరించాలి.

ఆత్మ నిత్యమూ జగత్తు నశ్వరమన్న నిత్యానిత్య వస్తువివేకిం, ఇహాముత్ర ఫలభోగ వైరాగ్యం లేక స్వగ్గ సరకాలుకూడ అనిత్యములేనన్న విరాగభావం, కోరికలనణచే శమము, దేహ సౌఖ్యాలను విస్మించే దమము, ఈషణల వైరాగ్యం ఉపరతి, శీతోష్ణ సహనం తీతీక్ష, వేదాంతశ్రవణాసక్తి సమాధానం, గురువాక్య విశ్వాసాదరాలు శ్రద్ధ, బంధవిమోచన సంకల్పము, కర్మబంధ నిర్మూలనము ముముక్షుత్వం, ఈ వస్తుజాలను అద్వైత జ్ఞానసిద్ధికి అవలంబించాలి.

ఈ సాధనలు ఒక్క జన్మతోనే సిద్ధికాకపోవచ్చు. కాని జ్ఞానియైన గురువుద్వారా ఉపదేశంపొంది, జ్ఞాన సిద్ధి కృషికి అంకితుడైన ముముక్షువు, జన్మాంతరాల్లో నైనా, లేక ఉత్తరలోక గతులలోనైనా మోక్షం సాధించుకోగలడు. కనుక సాధకుడు నిరంతరం విధి, సాంప్రదాయ విహితంగా ఉపనిషద్గోష్ఠి జరుపుతూ, శ్రవణ, మనన, నిధిద్యాసనలను పెంపొందించు కోవాలి.

సత్సాధకునికి క్రమంగా సవికల్పక, నిర్వికల్పక సమాధి సిద్ధిస్తుంది. బాహ్యప్రపంచజ్ఞానం ఉంటూనే ఆత్మానుభవం చేకూరటం సవికల్పక సమాధి. బాహ్య జ్ఞాన నిర్మూలనతో గూడిన ఆత్మసిద్ధి నిర్వికల్పసమాధి.

నిర్వికల్పక సమాధికి ఒక సాధనం యోగశాస్త్రం. యమ, నియమ, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధులనే అష్టాంగాల అనుష్ఠాన అభ్యాసాలవల్ల యోగం సిద్ధిస్తుంది. యోగశాస్త్రం పతంజలికృతము. యోగంలో రాజయోగం, హతయోగం, కుండలినీయోగం, మంత్రయోగం, లయయోగం, కర్మయోగం, సన్యాసయోగం అని భిన్న శాఖోపశాఖలున్నాయి. భక్తి మార్గంకూడ విశేష ప్రచారంగలదే. ఐతే, యోగ శాస్త్ర చర్చ మన కిక్కడ ప్రకృతంకాదు. అయినా యోగంఅంటే దేహాన్నీ - ఆలోచనలను క్రుంగదీసి దైవభక్తి విశ్వాసాలతోడి ఆత్మజ్ఞాన మార్గావలంబనకు

మానవుణ్ణి లోబరచేదేనని వేరే చెప్పవలసిన పని యుండదు.

పైన అద్వైతంలో అవలంబింపబడే తర్కసారాంశాన్ని వివరించాను. ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రం వికసింపని, మరియు మానవుని సాంఘిక సమానత్వి భావన రూపొందని సుధ్యయుగంలో వేదాంతం విశేషించి వ్యాపకమైనది. అద్వైత పరిణామవాదం, పంచీకరణ నిరూపణ, అధ్యాసానివారణ మున్నగు శాఖలన్నీ ఊహావాద జనితములైనవే. ఆధునిక జీవశాస్త్రం, పరిణామవాద, పరిశోధనలు ఆ ఊహాగానాలను నిరాకరిస్తాయనికూడ సువిదితంశమే.

8. కొన్ని సాంఘిక ప్రభావాలు - క్షీణత

అద్వైతం ప్రాపంచకదృష్టిని, చరిత్రను, విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని, జీవితాన్ని, దాని అనుభవ గుణపాఠాన్ని అంతా "మాయ" అంటూ, దాన్ని తొలగించే పారమార్థిక జిజ్ఞాస లేక ఆత్మజ్ఞానం వాస్తవమని వాదిస్తుంది. ఈ వాదనలు యే వనారణ్యాలలో ఆశ్రయించి బాహ్యప్రపంచ బంధనాలను వదలుకొన్న యతులూ, సాఘా, సంత్ బాబాలకు మనశ్శాంతిని చేకూర్చవచ్చు. కాని యిలాంటి వైరాగ్య ప్రబోధం సామాన్య జనుల్లో వైరాశ్య శీలతనే పెంపొందిస్తుంది...

భారతదేశంలో సాఘువులూ, సంతలు, యోగులంటూ లక్షలాది జనంఉన్నారు. వీళ్ళు పనిపాటలుచేయకుండా దేశాటన (Tramps) కావిస్తూ ఊరూరా తిరుగుతుంటారు. ఇలాంటి సాధువులకు ప్రత్యేకంగా 'మఠా'లంటూ కొన్ని గ్రామాలుకూడ ఉన్నాయి. వీరిలో కొందరు భూమి పుట్రా, ఆస్తిపాస్తులూ ఉన్నప్పటికీ తిరిపెమెస్తుతూ ఉంటారు. ఐతే యీ సాఘాసంతులు అద్వైత వేదాంతపు సాంఘిక ప్రభావాని కొక ప్రత్యక్ష నిదర్శనమంటే అదొక కటుసత్యం మాత్రమే.

బ్రహ్మసూత్రాలలో అపకూద్రాధికరణమ్ (చూడు 34 నుండి 38 వరకు) అన్న విభాగంలో శూద్రాదులకు జ్ఞానాధికారంలేదని ఉంది. శంకర భాష్యంలో ఈ సందర్భంలో జానశ్రుతుమూ, జాబాలీశూద్రులు కారనీ, కారు గమకనే జ్ఞానాధికారం పొందారనీ వాదన చేయబడింది. ఐనా ఉన్నత వర్ణస్థులతోబాటు అద్వైతవేదాంతం పాటకజనంలోనూ వ్యాపకమైనది. వీరశైవమతం, అచలపీఠం, వీరబ్రహ్మపీఠం మున్నగు అనేక సంఘాలు ఉన్నాయి. అలాంటి కొన్ని సంఘాల్లో ఆహార విహార లైంగిక అతిచారాది

పద్ధతులుకూడ వ్యాప్తిగాంచినట్లు చరిత్ర చెప్తు ఉంది. ఐతే, ఆత్మజ్ఞానం యొక్క ఆచరణ పాఠ్యపు దౌష్ట్యాలనికే అలాంటి అనాచారాలు నిదర్శనా ర్థతాయేమో. అందుకే, వేదాంతాన్ని అపహసించే 'గజం మిథ్య పలాయనం మిథ్య'లాంటి కథలు దయించాయి. దేశం సాంఘిక సంక్షోభాలకు గురియైన దశలో ముఖ్యంగా 17, 18 శతాబ్దాలలో సామాన్య ప్రజలలోనూ అద్వైతవైరాగ్యం ప్రబలినట్లు తోస్తుంది. వీరబ్రహ్మంగారి మహిమలూ, కాలజ్ఞాన తత్వాలూ అలాపుట్టినవే. అలాంటి తరుణాల్లో అనేకులు యోగులూ, సాధువులూ జీవన్ముక్తి సాధనకై బ్రతికి యుండగానే సమాధుల్లో పాతిపెట్టబడుతుండేవారు. అలా సమాధి జేందటాన్ని 'జీవసమాధి'యని చెప్తారు. జీవసమాధి జేంది సిద్ధులైనవారిని గూర్చి-వారి మహిమలకు గూర్చిన కథలూ, పాటలూ ప్రజల్లో నేటికీ వ్యాప్తిమై ఉన్నాయి. సీతారామాంజనేయ కర్త లింగమూర్తి, త్యాగయ్య, వీరబ్రహ్మయోగి మున్నగు వారంతా సిద్ధపురుషులే.

వేదాంత ప్రచారానికై జీవన్ముక్తి వివేకం, ప్రబోధ చంద్రోదయం, అద్వైతకాస్తుభంలాటి అనేక గ్రంథాలున్నాయి. వీటితోబాటు దేశభాషల్లోను సీతారామాంజనేయం (లింగమూర్తి), రాజయోగసారం (తరికొండ వెంకమ్మ), వాశిష్టరామాయణం, సీతపాట (సాంఖ్యం) మున్నగు అనేక గ్రంథాలు వాడుకలో ఉన్నాయి. ఇవేకాక వైరాగ్యజనకమైన స్త్రోత, శతక, గేయ వాఙ్మయంకూడ ఉంది. ఇతిహాస పురాణ గాథలకు కృతకంగా వేదాంతపరమైన వ్యాఖ్యానాలు చేసేపద్ధతుకూడ (రాముడు ఆత్మ అనీ, సీత జీవుడనీ, ఆంజనేయుడు జ్ఞానమనీ, రావణుడు మాయ అనీ, ఇలాంటి ధోరణి) ప్రబలితమైనది. ఇది సాహిత్య వివేచనలోని ఒక పెడమాగ్గమే.

మధ్యయుగకాలంలో వేదాంత వ్యామోహం భారతీయ సాహితీ సంస్కృతీ రంగాల కొక తీరని గుడి బండగా తయారైనది. చరమకాలపు సంస్కృత సాహిత్యకు లెందరో కావ్యాత్మ జిజ్ఞాసులో తల ముక్కులైపోయి పలురకాల శిల్పవాద (formalist) లాక్షణిక, ఆలంకారిక తర్కవాదాలు కావిస్తూ సాహిత్యోద్యమపు సృజన పార్శ్వాన్ని నిర్మూలం కావించారు. పిదప ఆ స్వగతశీల పాండితీ వ్యామోహం దేశభాషల్లోకినీ సంక్రమించి ప్రబంధ సుందరిని కృత కలాక్షణిక బంధనాల్లో బిగించివేసి కావ్య సహజతను

కబళించివేసిందనికూడ సాహిత్యకులకు సువిదితం శమే...కనుక అద్వైత సిద్ధాంతం సాంఘికంగాను, సిద్ధాంతరంగంలోనూ, సామదాయకంగా ప్రగతిని రోధక పాత్రను నిర్వహించిందని చెప్పవలసి యుంటుంది.

9. విజ్ఞాన వికాసం - భవితవ్యం

అద్వైతం జ్ఞానకాండ అయినప్పటికీ అది మతం యొక్క పూర్వ మీమాంసా మూలక అనుకాసనకూ, యోగశాస్త్రయొక్క నివృత్తిశీల సాంప్రదాయాలకూ లోబడినట్టిదే. అద్వైతం తర్కశాస్త్రాన్ని భౌతిక వాస్తవానుభవానికి గీటురాయిగాగాక, తద్విరుద్ధ ఊహా సిద్ధాంతనిర్మాణానికి సాధనగా వినియోగించింది. భౌతిక ప్రపంచమంతా మన చైతన్యంమూలకంగానే అస్తిత్వం కల్గియుందనీ, అది మనోభావనాధీనమైనదనీ వాదన చేసింది. దేహంలో ఒక ఆత్మ - విశ్వానికి మూలం ఒక పరమాత్మ ఉంటుందన్న విశ్వాసాన్ని బలపరచింది. ఆ ఆత్మా, పరమాత్మా ఒకటేననీ, దాని భావావరణయే మానవుడూ, ప్రపంచమూ అంటూ భావవాదాన్ని నెలకొల్పింది. రూఢిజ్ఞానాన్ని, వాస్తవిక చైతన్యాన్ని సమగ్రత్వం, కేవలత్వం లేనిదని నిరాకరించ యత్నించింది. మనస్సుకు అతీతమైన వస్తు అస్తిత్వం మృగ్యమని వాదించింది. అంటే, "మన ఎదుట బల్ల ఉంది. దాన్ని మనం బల్లగా భావిస్తున్నాము కనుకనే అది బల్ల. అంతేకాని మన మనస్సుకూ, భావానికీ అతీతమైన బల్లయొక్క స్థితి బల్లకు లేదని నిరాకరించింది..." మానవునిలో తప్పలూ, భ్రాంతులూ ఉంటాయి కనుక విజ్ఞానమంతా భ్రాంతియేనని నిరూపణ చేయబూని అందుకు తర్కవాద యుక్తులకు విరివిగా ఉపయోగించింది. పదార్థమూ, పదార్థ జ్ఞానమూ సర్వసమగ్రము కాదనీ, అందుకై దానిపై ఆధారపడకుండా సర్వసమగ్ర (Absolute) స్థిరశాశ్వత ఊహకల్పిత ఆత్మజ్ఞాన సాధనకై మనస్సునూ, దేహాన్నీ తపింపజేయాలని ప్రబోధం చేసింది... ఐతే యిదంతా ఊహానితమైన ఒక చీట్ల పేకమేడ ధోరణియే నన్నది స్పష్టమే.

అద్వైత సిద్ధాంతానికి శ్రుతీ, ఆత్మా (పరమాత్మా) నిశ్చయత్మక ప్రమాణాలన్న (Categorical authorities) విశ్వాసం లేక నమ్మకమే మూలపునాది. ఈ పునాదిని మన మొకపేత్వాభాస (fallacy) యని త్రోసిపుచ్చితే అద్వైత సిద్ధాంతం నిరాశ్రయమై నేల

కూలిపోవలసివస్తుంది...వాస్తవ ప్రపంచంలో అద్వైతవాది తటస్థుడు లేక నాటకంలోని ఒక పాత్రను నిర్వహించే నటకునిలాంటివాడు. అంటే అద్వైతవాదికి జీవితచుంతా నటనమాత్రమే నన్నమాట !

మానవ విజ్ఞానం పలుకాస్త్ర రంగాలలో అపూర్వ వికాసం చేర్చుకుంటున్న ఈ యుగంలో వై భావవాద ధోరణులన్నీ తిరోగమింపవలసివస్తూ ఉంది. కనుక కొందరు ఆత్మవాదులు భౌతిక విజ్ఞానకాస్త్ర విజయాలను విరోధించే ప్రవృత్తిని ప్రదర్శించితే ఆశ్చర్యమేమీలేదు. అనేకులు వేదాంతం లీనాడు కాస్త్ర విజ్ఞానానికి సవాలుగా మూఢనమ్మకాలైన కొన్ని మహిమలనూ, మనస్తత్వ దౌర్బల్యాలనూ, మంత్రతంత్ర విశ్వాసాలను లేవనెత్తుతున్నారు. కొందరు ఆత్మవలెనే, జ్ఞానంవలెనే, భ్రాంతివలెనే అద్వైతవాదానికికూడా ఒక (Exceptional status) అతీత సత్త్వ నెలకొల్పుటకు తాపత్రయ పస్తున్నారు. ఆలాంటి ధోరణులే (Neo Idealism) నూతన భావవాదం, (Neo Spiritualism) నూతన ఆత్మవాదం మున్నగు క్రొత్త పేర్లతో తలెత్తే ఆధునికభావవాద ప్రచారాలలో ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. కాని ప్రకృతి,

పదార్థమూ దాన్ని గూర్చిన మానవ విజ్ఞానంయొక్క గతితార్కిక సమన్వయాన్ని ప్రయోగాత్మిక అనుభవగుణపాఠాలతో నిరూపించే ఈనాటి భౌతికవాద విజ్ఞాన విజయాలను పై అపవాద ధోరణుల ప్రచారం ద్వారా అరికట్టే యత్నం ఒక వృధా తాపత్రయమే.

విజ్ఞానకాస్త్ర అసమగ్రతనూ, మానవసత్త్వా పరిమితిని ఒక సవాలు చేసుకొనే ఆత్మవాదం ఆ అసమగ్రతకూ, పరిమితికీ యెలాంటి పరిష్కారమూకాదు. పైగా జీవిత సంఘర్షణలో ముందంకిన వెలుగుబాటు చూపేబదులు భావవాదం వైరాగ్య ప్రబోధంద్వారా ప్రాతికూల్యంకే న్నిబంధ విషయం కల్గిస్తుంది. కనుక అదొక తిరోగామిధోరణిగా గుర్తింపబడటం సహజం. అందుకని ఈనాటి అపూర్వ సాంఘిక పురోగమనంలో, చరిత్ర ప్రగతి నిర్మాణంలో, విజ్ఞానకాస్త్ర బహుముఖ ఉద్యమంలో ఆత్మహత్యా సదృశమైన వైరాగ్య ఆత్మవాదనిరోధాలను ఈషణ్మాత్రంకూడ ఫాసం లేదనేది శిలాక్షరమే...కనుక నేటి ప్రపంచంలో భావవాదంయొక్క పునాదులే సంచలించి పోతున్నట్లు సాంఘికోద్యమం నిరూపిస్తుఉంది.



అద్వైతంలోని కొన్ని తాత్విక ధోరణులు : ఒక సమీక్ష

శ్రీ శ్రీ పాద లక్ష్మీ న రఃసింహం, యం. ఏ., బి. ఎల్.

భౌతిక విజ్ఞానశాస్త్రాలతో సన్నిహిత సంబంధం ఉన్నప్పడే తత్వశాస్త్రం పరిపుష్టం కాగలదు. కాని దురదృష్టవశాత్తు భారతీయ తాత్విక పరిణామంలో యీ సంబంధం తెగిపోయింది. తత్ఫలితంగా మత విశ్వాసాలు, కర్మకాండ, దురహంకారం మొదలైనవి తత్వశాస్త్రంలో పెనవేసుకుపోయాయి. ఇట్టి అశాస్త్రీయ దృష్టిని పరిత్యజించాలనీ, శాస్త్రీయదృష్టితో తాత్విక పరిణామాలను పరిశీలించాలనీ రచయిత యీ వ్యాసంలో వినరించారు. అదే దృష్టితో శంకరుని అద్వైతంలోని కొన్ని ధోరణులను రచయిత సమీక్షించారు.

1. ఉ పో ధ్వా తం

1. భూరతీయ తాత్విక ధోరణులలో నేడు అద్వైతానికి విశేషమైన ప్రతిష్ఠ వ్యాప్తి ఉన్నాయి. సాధారణంగా వేదాంతం అంటే అద్వైతమనే వాడుక.

2. ఆధునిక యుగంలో అద్వైతానికి ఇటువంటి ప్రతిష్ఠ, వ్యాప్తి కలగడానికి స్వామి వివేకానందులే కారణం. వీరు ప్రాచ్యపాశ్చాత్యదేశాలలో విశేషంగా పర్యటనచేసి హిందూమతాన్ని ప్రచారంలోకి తెచ్చారు.

3. ప్రాచీనకాలంలో కూడ అద్వైతానికి ఈ ప్రతిష్ఠ, వ్యాప్తి వుండి. ఆనాడుకూడా వేదాంతం అంటే అద్వైతమనేభావమే పరిపాటిలో వుండేది. అన్ని శాస్త్రాలలోకీ వేదాంతశాస్త్రం సర్వోత్కృష్టమనే అభిప్రాయం ప్రబలివుండేది.

4. ప్రాచీనకాలంలో అద్వైతానికి ఈ ప్రతిష్ఠనూ,

వ్యాప్తినీ ఇచ్చినది శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు. వీరు ఆనేతు హిమాచలం దేశం అంతా పర్యటించేరు. ఆనాడు బహుళ ప్రచారంలో వుండి, రాజాదరం అనుభవిస్తూన్న బౌద్ధమత సిద్ధాంతాలను పూర్తిగా ఖండించేరు. అనేక దురాచారాలతో నిండి క్షీణ స్థితిలో వున్న హిందూమతకాఖలను శిష్టులకు ఆదరణ యోగ్యములు అయ్యేటట్లు సంస్కరించి మణుతో ధారకులుగా ప్రసిద్ధిపొందారు. ఏ కా ఖ యొక్క ఉపాస్య దైవతాలను నిరసించలేదు. కైగా వారిమీద సుందరమయిన స్తోత్రాలను రచించేరు. ఈ విధంగా సర్వమత సామరస్యాన్ని ఆచరణలో చూపించి ఉద్బోధించేరు. ఈకారణంచేతనే వీరి సిద్ధాంతాలతో పూర్తి అంగీకారంలేనివారుకూడా దానిపట్ల గౌరవాన్ని ఆదరాన్ని చూపించేరు.

2. శంకరుని సత్సాంప్రదాయం

5. శ్రీ శంకరులవారు అద్వైతానికి వ్యాప్తి తీసుకు రావడంలో పండితులసభలు, వాదనలు, చర్చావేదికలు విశేషంగా వుపయోగించేరు. ఈ చర్చలలో పాల్గొనే

వారు భగవంతుని అస్తిత్వాన్ని వొప్పుకోవాలనిగాని, వేదప్రామాణ్యాన్ని అంగీకరించాలనిగాని, సదాచార పరులయిన శ్రోత్రియులేఅయివుండాలనిగాని మరతు

లను పెట్టలేదు. న్యాయశాస్త్రబద్ధమైన ఆజ్ఞవము (Intellectual honesty) గల ప్రతి ఒక్కరితోనూ ఆయన వాదించేరు. ఎదిరి వారి వాదనలు తప్పు అని సహేతుకంగా నిరూపించి వారిచేతనే ఒప్పించి తమ వాదనలను స్థాపించుకొన్నారు. ఇదీ అద్వైత సత్యస్థాపనలో వారు అచుసరించిన సంప్రదాయం.

6. కాని తరువాతివారు యీ సత్సంప్రదాయాన్ని వదలేరు. శిష్యులకు రహస్యంగా మంత్రబోధ చేసే విధానంలోకి దింపేరు. ఇతరులతో వాదనలకు దిగవద్దని ఆంక్షలుకూడా విధించేరు. భగవంతుని అస్తిత్వాన్నీ, నేడ ప్రామాణ్యాన్నీ అంగీకరించడంతోపాటు తమ జగదుత్పత్త్యాన్నికూడా స్వీకరిస్తేనే యీవిద్య బోధించాలనే కొత్త సాంప్రదాయాన్ని తెచ్చిపెట్టేరు. దీనితో

న్యాయశాస్త్ర మర్యాదా, ఆజ్ఞవము లోపించేయి మాటలకూ, చేతలకూ మధ్య అంతరువులు పెరిగేయి. ఫలితంగా 'మెట్టవేదాంతమ'నీ, 'మరీ అద్వైతం' అనీ నిండాగర్భితమైన అపహాస్యవాక్యాలు వాడుకలోకి వచ్చేయి.

7. ఈ పరిస్థితిపోయి యథార్థమైన అవగాహన రావాలంటే శ్రీశంకరులు పాటించిన సత్సంప్రదాయాన్ని మళ్ళీ వ్యాప్తిలోకి తీసుకురావాలి. దీనికి పునాది అధ్యయనం. న్యాయశాస్త్ర సమ్మతమూ, ఆజ్ఞవముతో కూడినా చర్చ. ఈమాదిరి అధ్యయనమూ, చర్చావలన సరియైన తాత్విక పునాదులు ఏర్పడతాయి. ప్రజలలో విజ్ఞానవికాసానికీ, ఆచరణ శుద్ధికీ దారితీస్తాయి.

3. తత్త్వశాస్త్రమంటే

8. అసలు తత్త్వశాస్త్రం అంటే ఏమిటి? తత్త్వశాస్త్రాన్ని శ్రీ అరవిందులవారు ఈ విధంగా నిర్వచించేరు ;

“మన భౌతిక జీవనానికి సంబంధించిన సత్యముల (Facts) నూ, మనోగత జీవనానికి సంబంధించిన సత్యములనూ, పరమ సత్యం అనేది వేరేవుంటే దానితో వానికిగల సంబంధములనూ, ఈ మూడింటి ప్రధాన లక్షణములనూ, బుద్ధిపరంగా గట్టిగా అవగాహన చేసుకొనేటందుకై సూత్రీకరించుటే - తత్త్వశాస్త్రం.” (Essays on Gita - Vol. I; page 371)

9. ఈ నిర్వచనం పాశ్చాత్య సంప్రదాయానికి అచుగుణంగా వున్నట్లు అంతా అంగీకరిస్తారు. భౌతిక శాస్త్ర పరిశోధనల గురించి వ్రాసిన తన పుస్తకానికి Philosophia Naturalis Principia Mathematica అని న్యూటన్ పేరుపెట్టారు. దానిభావం భౌతిక సత్యాలకు సంబంధించిన తత్త్వశాస్త్రం అని. ఈ విధంగానే 19 వ శతాబ్దంలో థామస్, హైట్ అనే భౌతిక శాస్త్రజ్ఞులు సుప్రసిద్ధమైన సిద్ధాంత గ్రంథం రచించేరు. దానిపేరు “Treatise on Natural philosophy” (భౌతిక తత్త్వశాస్త్రము.)

10. భౌతిక జీవనానికి సంబంధించిన సత్యాలను తత్త్వశాస్త్రంగా పరిగణించడం పాశ్చాత్య సంప్రదాయమే కాదు. మన ప్రాచీనుల సంప్రదాయం కూడా అదే. వైశేషిక దర్శనంలో చర్చించబడిన ప్రధాన విషయం భౌతిక ప్రకృతియొక్క యథార్థ

స్వరూపము. ఈ స్వరూపము అణువుల కలయికవలన ఏర్పడుచున్నదని వారి సిద్ధాంతము. ఇది నేటి రసాయన శాస్త్ర సిద్ధాంతానికి సమీపం. భౌతిక ప్రపంచంయొక్క యథార్థస్వరూపాన్నే సాంఖ్యదర్శనంకూడా లోతుగా చర్చించింది. ఈ స్వరూపం అణుమూలకం (Atomic) కాదనీ, శక్తియొక్క పరిణామమువల్ల ఏర్పడినదనీ వీరి మతం. ఇది నేటి పదార్థ విజ్ఞాన శాస్త్రధోరణికి సమీపం. శక్తియొక్క పరిణామంలో ప్రపంచం ఏర్పడిందని నేటి పదార్థ విజ్ఞానశాస్త్రజ్ఞులసిద్ధాంతం. అందుచేతనే ఈ ప్రపంచంలో భాగమైన పదార్థమునుండి శక్తిని తిరిగి పొందవచ్చునని అణుశక్తి పరిశోధకులు ప్రపంచానికి చూపించేరు.

11. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని పదార్థాలను 24 తరగతులుగా సాంఖ్యులు విభజించేరు. ఈ విభజననే చతుర్వింశతి తత్త్వములనుగా పరిగణించేరు. అసలు తత్త్వం అనేది భౌతిక విషయ వివేచనమంచే పుట్టింది. ఇందులో మరో విశేషం గమనించవలసివుంది. భౌతిక జీవనానికి సంబంధించిన సత్యాలేగాక మనోగత జీవనానికి సంబంధించిన సత్యాలకూడా ఈ చతుర్వింశతితత్త్వాలలో అంతర్భాగాలు. ఉదా: మహత్తత్త్వం, అహంకారం etc. ఈ తత్త్వాలన్నింటికీ మాళికంగా (Primary and creative) వున్న శక్తిని వారు ప్రధానమనీ, అవ్యక్తమనీ, ప్రకృతి అనీ పిలిచేరు. వీరి మతంలో ఈ ప్రధానం 24 వ తత్త్వం.

12. ఈ ఇరవై నాలుగు తత్వాలనూ అతిక్రమించి ఆత్మ తత్త్వమనే 25 వ తత్త్వంకూడా వుందని వీరి సిద్ధాంతం. దీనినిగురించి తర్వాతి చర్చిద్దాం.

13. భౌతిక జీవనము, మనోగతజీవనము, దీనికి భిన్నమైన పరమసత్యం అనేదివుంటే దానితోగల

సంబంధాలు ఈ మూడూకూడా తత్త్వశాస్త్రములో ముఖ్యమైన అంతర్భాగాలని సాంఖ్యదర్శన పరిశీలన వలన ఏర్పడుతుంది. శ్రీ అరవిందులు తత్త్వశాస్త్రానికి కచ్చిన నిర్వచనం మన ప్రాచీన సాంప్రదాయానికి అనుగుణమేనని దీనివలన గ్రహించవచ్చును.

4. తత్త్వశాస్త్రం, భౌతికశాస్త్రం

14. కాని భౌతికజీవనానికి సంబంధించిన సత్యాలను గుర్తించ నిరాకరించి, భౌతికశాస్త్ర పరిశోధనల యందు శ్రద్ధ చూపకపోవడంచేత తర్వాతవచ్చిన భారతీయ తత్త్వశాస్త్ర వివేచనకుంటుపడింది. భౌతిక శాస్త్రమునుంచి తత్త్వశాస్త్రానికి సంక్రమించవలసిన విజ్ఞానం లోటుఅయింది.

15. గ్రీకు తత్త్వశాస్త్రజ్ఞుల ఆలోచనల (Speculations) స్థాయినిమించి మన దేశపు తాత్త్విక ఆలోచనలు సాగినా న్యూటన్, డార్విన్లవంటి భౌతిక శాస్త్రజ్ఞుల పరిశోధనల సహాయం దానికి లభించలేదు. అందుచేతనే దాని స్వరూపనిర్మాణం అసమగ్రంగానే

వుండిపోయింది. ఉదాహరణకు : సాంఖ్యుల మూల సిద్ధాంతమైన పరిణామవాదానికి డార్విన్ వంటివారి పరిశోధనామూలకమైన పునాదులు ఏర్పడలేదు. ఇందు చేతనే కేవల తర్కమూలమైన యుక్తులచేత ఏర్పడిన వివర్తవాదం దానికి తీవ్రమైన ప్రతిద్వంద్వకాగలిగింది. పరిణామయొక్క సత్యత్వమే శంకలోపడింది.

16. ఇటువంటి దుష్ప్రభలితాలు తత్త్వశాస్త్రంలో కలగడానికి కారణం భౌతికశాస్త్రంలోనుంచి సంక్రమించవలసిన విజ్ఞానం సంక్రమించకపోవడమే. నేడు భారతీయ తత్త్వశాస్త్రంలో అభివృద్ధి రావాలంటే ఈ లోపం తీరాలి.

5. తత్త్వశాస్త్రం బుద్ధిగత సూత్రీకరణ

17. తత్త్వశాస్త్రం బుద్ధిగతమైన సూత్రీకరణ అనడంలో ఒకఅభ్యంతరం రావచ్చును. యధార్థమైన పరతత్త్వం వాక్కునకు, మనస్సునకు గోచరించదు కనుక ఇట్టి సూత్రీకరణలతో ఏర్పడిన తత్త్వశాస్త్రం కేవలం వ్యర్థమని అనుకొనేవారున్నారు. ఈవాదాన్ని అంగీకరించేవారు పాశ్చాత్య తత్త్వశాస్త్రములు కేవలం ఇట్టి సూత్రీకరణలు మాత్రమేననీ, అందుచేతనే అవి పనికిమాలినవనీ చెక్కిరిస్తారు. భారతీయ తత్త్వశాస్త్రం కేవల బుద్ధిగతమైన సూత్రీకరణలు కావనీ, మన శాస్త్రయొక్క ఆధిక్యత అదేననీ వీరి వుద్దేశం. కాని, యధార్థదృష్ట్యా తత్త్వశాస్త్రం బుద్ధిగతమయిన సూత్రీ

కరణలు కాకతప్పదు. ప్రతి శాస్త్రయొక్క స్వరూపమూ బుద్ధిగతమైన సూత్రీకరణలే.

18. ఇంకొకవిషయంకూడా గమనించవలసి వుంది. పరతత్త్వం అతీంద్రియమనీ, అవాఙ్మాన స గోచరమనీ వర్ణించే మన శాస్త్రాలుకూడా ఆ పరతత్త్వాన్ని "బుద్ధిగ్రాహ్యం అతీంద్రియం" - అనే వర్ణించేయి. మనుష్యుని బుద్ధి పరిమితమైనదన్నమాట వాస్తవమే. కాని విజ్ఞానంకోసం కృషిచేయాలంటే మనకు అందుబాటులోవున్న పనిముట్టు యీ బుద్ధి వొక్కటే. పరిమితమైనదయినా, యిది తప్ప మరో పనిముట్టు లేదు. అందుచేతనే బుద్ధిని అతిక్రమించిన పరమసత్యములను గ్రహించాలంటే బుద్ధినే ఉపయోగించుకొనవలసివుంది.

6. మతం తత్త్వశాస్త్రం

19. తత్త్వశాస్త్రం అనేదికి ఏదో మతానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక విషయమనే భావం కొందరి కుంది. వీరివద్ద ఏదన్నా తత్త్వశాస్త్ర భోరణిని గురించి ఎత్తితే వెంటనే దానినేదో మతానికి ముడిపెడతారు. అహేతుకంగానే అభిమానమో, వ్యతిరేకతతో ప్రదర్శిస్తారు.

20. ఉదాహరణకు విశిష్టాద్వైత మనగానే అది వైష్ణవుల మత మనుకొనేవారు చాలచుంది ఉన్నారు. కాని వస్తుతః విశిష్టాద్వైతులలోను, ద్వైతులలోను, అద్వైతులలోను కూడ వైష్ణవులూ ఉన్నారు; శైవులూ ఉన్నారు; శాక్తేయులూ ఉన్నారు.

21. తత్త్వశాస్త్రమూ మతమూ విభిన్న విషయాలు. తత్త్వశాస్త్రం అంటే ఏమిటో వైనచెప్పేను. భౌతిక జీవనాన్నీ, మనోగత జీవనాన్నీ అతిక్రమించిన పరమ సత్యం ఒకటైందని అంగీకరించి ఆ పరమ సత్యాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవటంకై చేసే పద్ధతుల (ధ్యానం, జపం, తపస్సు, ఆరాధన మొదలైనవి) క్రోడీకరణమే మతం.

22. మతానికి తాత్త్వికజ్ఞానం అవసరమే లేదను వారున్నారు. కాని తాత్త్విక విజ్ఞానపు పునాదులులేని

మతము కేవలం విశ్వాసమొదనే ఆధారపడవలసి వస్తుంది. ఇట్టి కేవల విశ్వాసం క్రమేణా అంధవిశ్వాసంగా పరిణమించి అనేక దుష్ఫలితాలకు దారితీయవచ్చును. సంఘంలో వుండే అనేక దురాచారాలకు మూలం ఇట్లాంటి మూఢ విశ్వాసమే. ఇది పోయి మతం సరియైన ప్రాతిపదికమొద నిలబడగలగాలంటే దానికి తాత్త్వికపునాదులు ఏర్పరచాలి. కాని తాత్త్విక విజ్ఞానం ఏదోమతంలో పర్యవసితం కానక్కరలేదు.

7. తాత్వికధోరణులు, వేదప్రామాణ్యం

23. భారతదేశంలో ఒక సాంప్రదాయం వుంది. ఇంచుమించు ప్రతి మతమూ, ప్రతి తాత్త్వికధోరణి వేదప్రామాణ్యాన్ని అంగీకరిస్తున్నట్లు ప్రతిష్ఠ చేస్తుంది. వేదప్రామాణ్యాన్ని అంగీకరించినవి ఆస్తిక మతాలనీ, వేదాల్ని నిరాకరించేవి నాస్తికమతాలనీ వాడుక. ప్రత్యక్షంగా వేదాల్ని ధిక్కరించిన బౌద్ధం వగైరా మతాలూ, తత్త్వధోరణులూ మన దేశంలో క్రమంగా లుప్తమైపోయేయి. ఇది చారిత్రకసత్యం. దీనికికారణం అవి వేదదూషణ చేయడమూ మరొకటా అనేదిక్కడ చర్చనీయాంశంకాదు.

24. ఎన్నో విభిన్నమతాలూ, తత్త్వధోరణులూ వేదప్రామాణ్యాన్ని అంగీకరించడం హిందూమతం యొక్క సహనశీలతకు చిహ్నమని చెప్పేవారున్నారు. వీటన్నింటినీ ఒకే ఒక ముద్దగా తీసుకొని వైదికమతం అని పేరుపెట్టడంకంటే తాత్త్విక దృష్ట్యా వానిని విభజించి, వివేచన చేయడం అవసరం.

25. వద్రర్షునాలుగా ప్రసిద్ధి పొందిన న్యాయ, వైశేషిక, సాంఖ్య, యోగ, మీమాంస, వేదాంత శాస్త్రములు ఆరూ ఆస్తిక దర్శనాలు. ఈ ఆరూ వేదప్రామాణ్యాన్ని అంగీకరించినవే. అయితే వీటిని మూడు జంటలుగా విడదీయవచ్చును. న్యాయ - వైశేషికాలు ఒక జంట. సాంఖ్య-యోగాలు ఒక జంట. మీమాంస-వేదాంతాలు మరోజంట. వీటిలోని ప్రతిజంటలోనూ ఒక దర్శనం ఈశ్వరుని అస్తిత్వాన్ని అంగీకరిస్తుంది. రెండోది నిరాకరిస్తుంది. న్యాయ, యోగ, వేదాంతాలు ఈశ్వరుని అస్తిత్వాన్ని ప్రతిపాదిస్తాయి. కాని వైశేషిక, సాంఖ్య, మీమాంసాదర్శనాలు ఈశ్వరుని అస్తిత్వాన్ని నిరాకరిస్తాయి. అవి నిరీశ్వరవాదాలు. భారతీయ సాంప్రదాయ దృష్టిలో ఈశ్వరుని

అస్తిత్వాన్ని అంగీకరించాలనే నిబంధన ఏమీ లేదు. ఈశ్వరుని అస్తిత్వాన్ని నిరాకరించేవారు కూడా సదాచార పరాయణులైన ఆస్తికులు కావచ్చును. నాస్తికుడు వేదదూషణ చేసేవాడు మాత్రమేగాని ఈశ్వరుని అస్తిత్వాన్ని అంగీకరించనివాడని కాదు.

26. వేదప్రామాణ్యాన్ని అంగీకరిస్తున్నామని చెప్తున్నా ఈశ్వరుని అస్తిత్వంలాంటి ప్రధానవిషయం మొదనే ప్రత్యక్షంగా భేదించే సిద్ధాంతాలు ఏలా మనుగడ చెందుతున్నవీ తెలుసుకోవలసిన విషయమే. ఇవన్నీ వేదప్రామాణ్యాన్ని అంగీకరిస్తున్నామని చెప్తూ వేదాలకు తమ కనుకూలంగావుండే భాష్యాలనే వ్రాస్తాయి. అంటే ప్రతిమతమూ తన కనుకూలమైన వాక్యాలను మాత్రం తీసుకొంటుంది. ఇష్టంలేని వానిని తోసివేస్తుంది. ఈ సందర్భంలో ఈ ప్రయోజనం నిమిత్తం నిర్మించబడిన పదజాలమే “అర్థవాదం”, “గౌణం”, “నహినిందా” న్యాయం మొదలయినవి. ఈ పారిభాషిక పరికరాలతో వేదాన్ని అంగీకరిస్తూనే ఎవరికి కావలసిన మతాల్ని వారు ప్రతిపాదించ వచ్చునేమోననిపిస్తుంది.

27. మనకోర్కెలో మరిగే చట్ట సంబంధమైన చర్చలను ఈసందర్భంలో గుర్తుకు తెచ్చుకోవచ్చును. ప్రతి కోర్కె చట్టానికి బద్ధమైవుండాలి. ధిక్కరించకూడదు. కాని భాష్యం చేయవచ్చు. ఈ భాష్యాలు అసలు చట్టాన్నే తల్లకిందులు చేసేఘటనలున్నాయి.

28. బైబిల్ పరిస్థితి కూడా ఇంతే. ఖురాన్ పరిస్థితి ఇంతే. వడ్డీపుచ్చుకోవడం మహాపాపమని మహమ్మదీయ మతం అభిప్రాయం. దాని పర్యవసానంగా స్వాధీనపు తనఖాదస్తావేజులు వ్యాప్తిలోకి

వచ్చేయి. ప్రతి మతంలోనూ ఇట్లాగే జరుగుతుంది. జరగక తప్పదు కూడా. ఎందుచేత?

29. పరమ ప్రమాణమనీ, శిరోధార్యమనీ అనడంలో వుద్దేశం వాటిలో మార్పు అసంభవమనీ, కాలంయొక్క ప్రభావం వాటిమీద వుండదనీ భావించడమే. కాలప్రభావానికి లోబడని వస్తువు సగత్తులో లేదు. ఆచరణ కాలప్రభావానికి లొంగి మారుతూ వుంటుంది. ఈ ఆచరణ భూత భవిష్యత్ స్వరూపాలకు

అతీతమై, త్రికాలములయందూ ప్రమాణభూతమైన సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి వుండదు. కాలంతోపాటు సర్వ బాట్లూ, కొత్తసిద్ధాంతాలూ అవసరం. వీటిని బుద్ధి పూర్వకంగా నూటిగా ప్రతిపాదించుటకు అవకాశం లేనప్పుడు భాష్యం పేరుతో పాతసిద్ధాంతాల పోనే కొత్త సిద్ధాంతాలు స్రవేశ పెట్టబడి వ్యాప్తిలోకి వస్తాయి.

8. మతదురహంకారం

30. వేదాలు అనంతాలు అనడంలో ఏ మనుష్యుడూ తన పరిమితమైన మనస్సుతో సంపూర్ణంగా గ్రహించలేడనే వాదం ఇమిడివుంది. ఇది రుజువుయ్యే పరిస్థితి లేదు. సర్వజ్ఞుడైన భగవంతునికి అనంతమైన తనశక్తియొక్క పారము తెలుసునా తెలియదా - అనే రుక్వేషంలోని ప్రశ్నలొంటిదే ఇదీయి. దానికి ఏ సమాధానం ఇచ్చినా దానిని తప్పు అని ఋజువుచేయ దానికి అవకాశం వుంది. పరిమితమైన మానవ మేధస్సుకు ఒక వస్తువుయొక్క అనంతత్వాన్ని గ్రహించడం సాధ్యమా కాదా? అన్న ప్రశ్నకు సుళువైన సమాధానం లేదు.

31. వేదాలు అనంతాలనీ, మనుష్యమేధ పరిమితమనీ, అందుచేత కొన్నిభాగాలు మాత్రం జ్ఞాపకంలో మిగిలేయనీ, మిగతావి భిలచయ్యేయనీ చెప్పే వాదం చాలా ప్రమాదకరమైనది. కొన్ని వచనాలు ప్రమాణంగా ఇచ్చి అవి ఎక్కడివి అంటే భిలభాగాలలో నివని చెప్పి తప్పించుకొనే అవకాశంవుంది. ఇటువంటివి కొన్ని ద్వైతభాష్యంలో వున్నట్లు వినికిడి.

32. ఇక వేదాల నిత్యత్వం గురించి. వీటిని పరమేశ్వరుని ఉచ్చాస్వని నిశ్వాస రూపములు అన్నా,

వీటికి పరమేశ్వరుడు కర్త అన్నా ఇవి సృష్ట్యదిలో ఉద్భవించేయనీ, వీటికి మార్పులూ చేర్పులూ లేవనీ అర్థం. సృష్ట్యది అనంతరం పరమేశ్వరుని వలన ప్రామాణికమైన నూతన విజ్ఞానోదయం కలగ లేదనే తప్పుసిద్ధాంతానికిది వారితీస్తుంది. ఈశ్వరుడు అర్హుడైన వానికి ఎల్లప్పుడూ విజ్ఞానోదయం కలిగిస్తూ ఉపదేశాలు చేస్తాడనేది విజ్ఞానంగీకరించక తప్పదు. యోగనూత్రా లోని “సవీష పూర్వేషా మపిగురుః” అని ఈశ్వరుని గురించి చెప్పినవచనమే ఇక్కడ ప్రమాణం. ఈ నూత్రములో నున్న “అపి” (కూడా) అనే మాట వలన ఈశ్వరుడు పూర్వులకేకాక నవీనులకు కూడా గురువు అని అర్థం ఏర్పడుతుంది. ఈ పరిస్థితికి అనుగుణంగా వేదాల నిత్యత్వానికి భాష్యం చెప్పకోవలసి వుంటుంది. మరోదారి లేదు.

33. ఇక వేదాల అపౌరుషేయత్వాన్ని తీసుకొందాం. ఈ అంశాన్ని న్యాయదర్శనమే అంగీకరించలేదు. “వేదః పౌరుషేయః | వాక్యసమూహత్వాత్ | భారతాదివత్”-అని అన్నంభట్ట ఉపాధ్యాయులవారు తర్కసంగ్రహ దీపికలో వ్రాసేరు. న్యాయదర్శనం ఆస్తికదర్శనమే అయినా, అది అపౌరుషేయతను అంగీకరించలేదు.

9. భగవద్గీత, వేదములు

34. వేదం ప్రామాణిక గ్రంథం అని చెప్తూన్న భగవద్గీతలోనే ఈదిగువ వాక్యాలు కూడా కనిపిస్తాయి:

యామిమాం పుష్పితాం వాచం

ప్రవదం త్యవిపశ్చితః

వేదవాదరతాః పార్థ

నాన్యదస్తీతి వాదినః

.....

త్రైగుణ్య విషయావేదా

నిద్రై గుణ్యోభవా ౭ ధ్వన !

... ..

35. వీనిలో వేదదూషణ వుందా లేదా అన్న విచారణ అనవసరం. కాని, వీనిలో వేద ప్రామాణ్యాన్ని అంగీకరించేవారికి గౌరవం మాత్రం ఇవ్వలేదు. “వేదవాదరతు” లైన “అవి పశ్చితుల” (అవివేకుల)

బుద్ధి సమాధిలో ప్రవేశించలేదు అనిచెప్తూ వేదములు సత్వరస్తు మోగుణాత్మకములు, సువ్యతిగుణాతీత స్థితిని పొందవలసింది అని అర్థమడికి గీతాకారుడు ప్రబోధించాడు. గీతా రచన కాలంనాటికి వేదములు కేవల కర్మపరములుగానే భావింపబడి వానియందు గౌరవం సన్నగిలింది. వేదోక్తాలైన కర్మలవల్ల కలిగే స్వగ్గాది సుఖాలు కూడా నాటి శిష్టులనే ఆకర్షించ లేక పోయాయి. ఈ స్వల్ప విషయాలకన్న ఏదో అధికమైన విజ్ఞానంకోసం తృప్తి ఎక్కువైంది. వేదముల మీదవున్న అసంతృప్తి వైవాక్యాలలో కనిపిస్తుంది. ఆ విధంగానే నూతన విజ్ఞానంకోసం కలుగుతున్న తృప్తి తాను తీర్చుకొననే భావం ఈ క్రింది శ్లోకాలలో శ్రీ కృష్ణుడు సూచించేడు:

“ఇమం వివస్వతే యోగం
ప్రోక్తవా నహ మవ్యయం ।
వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ
మమ రిత్వాకవేఽబ్రవీత్ ॥

ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం
ఇమం రాజ్యం యోవిదుః
సకాలేనేహ మహతా
యోగోనన్యః పరంతపః ॥

సవీరాయం మయాతేఽద్య
యోగః ప్రోక్తః పురాతనః
భక్తోసి మేసఖాచేతి
రహస్యం హ్యేతదుత్తమం ॥

[గీత. 4 వ. అ. 1—3 శ్లో]

గురువు కొత్తవిషయం ఏది చెప్పినా తన స్వకపోల కల్పితంగా చెప్పడం సాంప్రదాయం కాదు. ఆలాచెప్తే దానిమీద ప్రామాణిక బుద్ధికుదరక విలువతగ్గే భయంవుంది. అందుచేతనే సామాన్యంగా తన ఉపదేశం పరంపరాగతమని చెప్పడం ఒక ఆచారం. ఈ

ఆచారంయొక్క ప్రభావంకూడా వైశ్ణోకాలలో కనిపిస్తుంది. ఈ పరంపరకు తానే మొదటి గురువననీ, ఆ పరంపర కాల గర్భంలో లుప్తమైందనీ, కానినే తిరిగి వుద్ధరిస్తున్నాననీ చెప్పడంవలన కొద్దిపరం ననే ప్రారంభిస్తున్నట్లు దానికి తానే కర్తనన్నట్లు ద్వని కూడావుంది.

36. వేదవాదుల మనుకొనేవారిలో సాధారణంగా కనబడే మరో దుస్థానాన్ని కూడా శ్రీకృష్ణుడు 10లో సూచించి దానిని ఖండించేడు :

“నేద వాదరతా పార్థ !
నాన్యదస్తీతి వాదినః ॥

దురహంకారం తోచికిసలాడే భావాలన్నీ “నాన్యదస్తీ” అనే పదంలో ఇమిడివున్నాయి. మత ముహంకారానికి, అధికార దురహంకారానికి, రాజ్య దురహంకారానికి యింకే యితర దురహంకారానికి కూడ ప్రధాన లక్షణం తాను చెప్పిందితప్ప “నాన్యదస్తీ” (మరొకటి లేదు) అనే తలచిరుసుతనపు ప్రకటనే. దీని స్వరూపాన్ని షేక్స్పియర్ ఇట్లా వర్ణించేడు:

“I am Sir Oracle,
and when I ope my lips
let no dog bark.”

— Merchant of Venice

(“నేను సర్వజ్ఞుడను. నేను ప్రసంగం ప్రారంభించినప్పుడు అబ్బులు అడ్డు ప్రశ్నలు వేయరాదు”)

ఈ ధోరణినే శ్రీ కృష్ణుడు తన వాక్యంలో సునిశితంగా ఖండించేడు. *

* ఇదే అభిప్రాయాన్ని శ్రీ అరవిందులవాసు 1 శ్లో పన్యాసాలు 1 వ సంపుటంలోని సాంఖ్యయోగంలో, వేదాంతమూ అనే 9 వ వ్యాసంలో విస్తృతంగా విమర్శించేరు.

10. అధ్యాస, జ్ఞానం

37. వేద ప్రచోదితములయిన కర్మలు యావత్తూ అధ్యాసమీద, అజ్ఞానమీద ఆధారపడి జరుగుతున్నవేనని శ్రీ శంకరుల అభిప్రాయం. వారి గ్రంథాలలో చాలవోట్ల ఇది కనిపిస్తుంది.

“బ్రాహ్మణోయజేతే ” త్యా దీని కాస్త్రాణి ఆత్మని వజ్రాశ్రమవయో 2 వ స్థా విశేషా 2 ధ్యాస మాశ్రిత్య ప్రవర్తంతే.” [అధ్యాస భాష్యంనుంచి]

బ్రాహ్మణుడు యజనము చేయవలయును అను మొదటి కాస్త్రము ఆత్మయందు వజ్ర, ఆశ్రయము మొదలగు విశేష అధ్యాసమును వివరించుచు వుంటుంది.

నే అధ్యాసము ఆశ్రయించినందున నమలను పోగొట్టుకొనవలసి

జ్ఞాన గ్రహణకు అవసరమని శ్రీశంకరులు ఉపదేశ సాహస్రిలో చెప్పారు.

జాత్యాద్యభిమానాదీనీ తత్ప్రతిపత్తైః శృతి స్మృతి విహితైః అపనయేత్.

జాతి కులాభిమానాలను శృతి స్మృతి విహితమైన ప్రతిపక్ష భావనవలన తొలిగించాలి. అనగా 'త్వం' పదమునకు గల లక్ష్యాధ్యమును బోధించుట ద్వారా, అనగా ఆత్మస్వరూపమును బోధించుట ద్వారా-అని విజ్ఞులు వివరించేరు.

11. అఖండజ్ఞానం, సాపేక్షజ్ఞానం

39. న్యూటన్ మహాశయుడు "యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్" అనే దానిని పరిశోధించి కనుక్కొని 1687 ప్రాంతంలో తన Principia అనే గ్రంథంలో (లాటిన్ భాషలో) బయట పెట్టేడు. అదొక ప్రకృతి సూత్రం. దీనికి ఆయన ద్రవ్య అనవచ్ఛు. ఆయన దీనిని గమనించక పూర్వరం కూడా ఈ సిద్ధాంతం పూర్తిగా అమలులో వుంది. ఆయనగాని మరొకరుగాని దీనిని కనిపెట్టివుండక పోయినా ఇది అమలు జరుగుతూనే వుంటుంది. ఆయన దాని సమగ్ర రూపాన్ని చూచివుండలేదు. నేటికాలానికి ఐన్ స్టీన్ మహాశయుడు యీ సూత్రానికి తన సాపేక్షసిద్ధాంతంలో మరింత సమగ్రరూపాన్ని ఇచ్చి వ్యక్తపరిచేడు. న్యూటన్ కనుగొన్న సూత్రం అసంపూర్ణంగావున్నా ప్రకృతిలో అమలులోవున్న గ్రావిటేషన్. సూత్రం మాత్రం ఐన్ స్టీన్ తీర్చిదిద్దిన సమగ్రరూపమే. ఐన్ స్టీన్ మరోద్రవ్య. దీనికింకా రూపులు తీర్చేద్రవ్యలు ఇక ముందూ వుండవచ్చు.

40. ఈ ద్రవ్యలతో నిమిత్తంలేకుండా, వారి రచనల అపేక్షలేకుండా ప్రకృతి సిద్ధంగా వున్న సూత్రాలు నిత్యాలు.

41. ఇవి అపౌరుషేయాలు కూడాను. పిటిని ఏర్పరచినది వారి ద్రవ్యఅయిన న్యూటనూ కాదు. ఐన్ స్టీన్ నూకాదు. వారు ఆసూత్రంయొక్క ద్రవ్యలు మాత్రమే. మానవుని జ్ఞానం పరిమితం. అందుచేత వారి ద్రవ్యత్వానికీ పరిమితులున్నాయి. ఉన్నా తప్పులేదు.

42. ఇట్టి సూత్రాలు అనంతాలు. అనగా అసంఖ్యాకాలు. మానవ మేధస్సు గికసించినకొద్దీ పరిణామ క్రమంలో తర తమముల వారీగా లోతయిన సిద్ధాంతాలను గ్రహించే స్థాయి ఏర్పడి, ఇంకా హెచ్చుస్థాయిలోనున్న సూత్రాలను తుంది. అందుచేత ఈ సూత్రాలన్న మితుండవు.

43. ఈ సందర్భంలో ఈ సూత్రీకరణ గమనాన్వయం.

"మానవ విజ్ఞానం అఖండం; కాని యీ అఖండ విజ్ఞానం పరిమిత జ్ఞానం గల మానవుల ఆలోచనా పరంపర ద్వారానే గ్రహింపబడుచున్నది. అఖండ సత్యస్వరూపం గల జ్ఞానం పరిమిత సత్యస్వరూపం గల సాపేక్ష జ్ఞానక్రమం ద్వారానే సిద్ధించగలదు. అఖండ జ్ఞానం, అఖండ సత్యం - ఈ రెంటిలో ఏ ఒక్కటి కూడా మానవజాతి యొక్క అనంత కృషి ఫలితంగా తప్ప మరో విధంగా లభించదు. అనగా మనం తిరిగి ఒక వైరుధ్యంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. సహజంగానే అఖండమైన మానవుని ఆలోచనా స్వభావానికీ, పరిమిత జ్ఞానంగల ప్రత్యేక వ్యక్తులలో ద్యోతకమయ్యే చాల పరిమితమైన విజ్ఞానానికీ గల వైరుధ్యమే యిది. ఈ వైరుధ్యాన్ని పరిష్కరించడానికి ఒకే మార్గం ఉంది. అది అనంతమైన పరిణామం లోనే లేక మానవజాతి యొక్క నిరంతర పురోగతి ఫలితంగానే పరిష్కరింపబడగలదు."

— Engels : Anti Duhring. Ch. 9

44. ఇట్టి సూత్రాల సముదాయమే వేదాలు. ఈ అర్థంలోనే వేదాలు అనంతాలు, అపౌరుషేయాలు, నిత్యాలు, పరమప్రమాణాలును. వీనికి మహర్షులు ద్రవ్యలు మాత్రమే. రచయితలు కారు.

45. ఈ సూత్రాల ఉనికి కాలాల్ పరిచ్ఛేద్యం. అంటే ఒక కాలంలో అంతరించేవి కావని అర్థం. మరో పరిభాషలో చెప్పాలంటే వీనిని ఈశ్వరుడే సృష్టించేడనవచ్చు. ఆలంకారికంగా చెప్తే ఇవి ఈశ్వరుని ఉచ్చాస్య నిశ్వాస రూపాలనీ అనవచ్చు. ఈ ఆలంకారాన్ని మరింత సాగిస్తే ఉచ్చాస్య నిశ్వాస రూపాలు గనక వీటికి ఈశ్వరుడుకూడా కర్త కాడనవచ్చు. ఇది ఆలంకారికమైన పరిభాష మాత్రమేనని మరచి పోకూడదు.

46. ఇట్లాంటి సూత్రాలు మన భౌతిక జీవితానికి సంబంధించినవి కావచ్చు; మనోగతజీవితానికి సంబంధించినవి కావచ్చు. వీనికన్న వేరైన పరమ సత్యాన్ని

సంబంధించినవీ కావచ్చు. పరమ సత్యానికి సంబంధించిన సూత్రాలను బహిష్కరణ చేయడానికి మనకున్న పరికరాలు మననూ, బుద్ధి మొదలయినవి మాత్రమే గనక ఈ పరికరాల పరిమితులలోనే ఆ బహిష్కరణమైన సూత్రాల ద్రష్టత్వం కూడా పరిమితం కాకతప్పదు. ఆ పరికరాల వికసనతో ద్రష్టృత్వమూ వికసిస్తుంది. ఈ సూత్రాల సమగ్రతకూడా వికసిస్తూనేవుంటుంది. పూర్వంకన్న అధిక సమగ్రత ఏర్పడుతుంటుంది.

12. తాత్వికధోరణుల పరిణామం

48. తత్త్వశాస్త్ర ధోరణులలో ఒక ధోరణిని మరొక ధోరణి ఓడించినదండం రివాజుగా వినిపిస్తుంటుంది. ఈ మాటను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం అత్యవసరం. లేకపోతే చాలా అపార్థాలకు దారితీస్తుంది.

49. న్యూటన్ మహాశయుని గ్రావిటేషన్ సిద్ధాంతాన్ని ఐన్ స్టీన్ ఖండించి దాని స్థానంలో తన సాపేక్ష సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టడని కొందరు అనుకుంటుంటారు. దాని అర్థం న్యూటన్ సిద్ధాంతం వట్టి తప్పుల తడక అనీ, దానిని తెలుసుకోవలసిన అవసరం లేదనీ కాదు. న్యూటన్ చేసిన పరిశోధనల పరిమితిలో ఆనాటికిది పూర్తిగా సత్యమే. దానిని ఆధారం చేసుకొని తరువాత రెండు వందల ఏళ్ళపాటు జరిగిన పరిశోధనలు దాని సత్యత్వాన్ని రుజువుచేస్తూనే వచ్చేయి. అందుచేతనే నేటికీ ఫిజిక్సు, ఇం నీరింగ్ మొదలయిన రంగాలలో న్యూటన్ సిద్ధాంతాలు పూర్తిగా యధాతథంగా అమలులో వున్నాయి. అందుకే వాటిని నేటికీ అధ్యయనం చేస్తున్నారు. చేయకతప్పదు కూడా. అయితే పరిశోధనల స్థాయిపెరిగి కొత్తరంగాలకు న్యూటన్ సిద్ధాంతాలను అమలు జరపడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వాటిలో సవరణలుచేస్తే తప్పసరియైన ఫలితాలురాలేదు. ఈ సవరణలు న్యూటన్ సిద్ధాంతాల పునాది మీద జరిగినవేతప్ప వానిని కూలద్రోసినవి కావు. ఏ యే రంగాలలో న్యూటన్ సిద్ధాంతాలు అఖండ విజయాల్ని సాధించేయో ఆ రంగాలలో ఆ సిద్ధాంతాల సత్యత్వం బాధితం కాలేదు. ఈ సవరణతో కూడిన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినది ఐన్ స్టీన్. సవరణ ఐన్ స్టీన్ దయితే సిద్ధాంతం న్యూటన్ది. స్పూర్తికల ప్రయోగంలోనూ, ధ్వనివేగాన్ని మించిన రాకెట్లు, విమానాల ప్రయోగంలోనూ, అటువంటి ఇతర రంగాలలోనూ ఐన్ స్టీన్ సవరణతో కూడిన న్యూటన్ సిద్ధాంతం ఉపయోగపడుతుంది. సిద్ధాంతస్థాయిలో ఒకదానిని మరొకటి ఖండిస్తూందనీ, ఓడిస్తూందనీ చెప్పే పరిస్థితులు ఇటువంటివే. ఓడింపబడిందని చెప్పే సిద్ధాంతం ఏదీ సంపూర్ణంగా ఆ సత్యం అయివుండదు. ఈ సవరణతో కూడిన పాతసిద్ధాంతం పాత సిద్ధాంతాన్ని జయించినది సంతృప్తి పడితే పడవచ్చు కాని, యధాగ్రాని కది జయంకాదు, అపజయంకాదు. కొన్ని పరిమితులలో అవగాహనచేసు కొన్న సిద్ధాంతాన్ని కొత్త పరిమితులలో విస్తృతం చేయడమే జరిగింది. ఇది సరియైన శాస్త్రీయ అవగాహన ధోరణి.

47. ఈ భౌతిక జీవితానికి, మానోగత జీవితాని, పరమసత్యానికి సంబంధించిన సత్యముల బుద్ధిగత సూత్రీకరణమే తత్త్వశాస్త్రం అని ప్రారభంలో వ్రాసేను. సత్యంయొక్క సమగ్రరూపాన్ని క్రమంగా గ్రహించడంలో ఆ సేక తాత్విక ధోరణులు బయలుదేరక తప్పదు. ఇదే సరియైన పంథాకూడాన దీనికి చికాకు పడవలసినపని పనిలేదు.

50. ఇక తాత్వికాలోచనల విషయంకూడా ఇంతే. సాంఖ్యాన్ని వేదాంతులు త్రోసి రాజనూరన్నా, శాద్ధమతాన్ని శంకరుడు ఖండించాడని అన్నా, భావవాదాన్ని భౌతికవాదం వెనక్కి నెట్టిందని అన్నా- ఈ మాదిరి వాక్యాలన్నింటికీ అర్థం ఒక్కటే. పాత సిద్ధాంతాల్ని కొత్తపరిస్థితులలో వుపయోగించడానికి అవసరమైన సవరణలు సిద్ధాంత స్థాయిలో ఏర్పడ్డాయన్నమాట. దీనిని సరిగా అవగాహన చేసుకొంటే, శంకరుడు ప్రచ్ఛన్న శాద్ధమ ప్రత్యక్ష శాద్ధమ అనే ప్రశ్నలాంటివి ఉత్పన్నంకావు.

13. సాంఖ్యుల ప్రకృతి

51. శ్రీ శంకరులవారి సిద్ధాంతాన్ని శ్లోకార్థంలో - "బ్రహ్మసత్యం జగన్మిథ్యా జీవో బ్రహ్మైవనాపరః"- అని నిర్వచనం చేయవచ్చునని చెప్పడం పరిపాటి.

అద్వైతం చేసిన స్వతంత్ర సూత్రీకరణలను గురించి చర్చించాలంటే, దానికి పూర్వం వ్యాప్తిలో వున్న తాత్విక సూత్రీకరణలు ఏవేవి? వాటికి అద్వైతం

చేర్చిన నూతన సూత్రీకరణలు ఏవి? - అనేది ముందుగా విమర్శించి తెలుసుకోవాలి.

52. ఒకానొకప్పుడు సాంఖ్యదర్శనం విశేష వ్యాప్తిలో శిష్టుల ఆదరణను పొందివుండేది. వీనిలో కొన్ని సూత్రీకరణలను స్వీకరించి, కొన్నిటిని సవరించి, కొన్నిటిని త్రోసిపుచ్చి, కొన్ని సరికొత్త సూత్రాలను చేర్చి వ్యాసులవారు బ్రహ్మసూత్రాలతో వేదాంత దర్శనాన్ని నిర్మించారు. బ్రహ్మసూత్రాలలో జరిగిన చర్చలలో ప్రధానమల్ల న్యాయంగా సాంఖ్యదర్శనాన్ని ప్రధానంగా విమర్శించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం సాంఖ్యంనుంచి వేదాంత దర్శనం తీసుకొన్నదేమిటో పరిశీలించవలసివుంది. దీనికోసం సాంఖ్యదర్శన స్వరూపాన్ని అతిసంగ్రహంగానైనా తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.

53. సాంఖ్య దర్శనంకూడా దానికి ముందున్న వైశేషికాది దర్శనాలనుంచి పుట్టినదే. బ్రహ్మసూత్రాలు చేసినట్లే సాంఖ్యదర్శనం దీనికి సవరణలు చేసి, కొత్తవిచేర్చి రూపొందినదే. అంతకు పూర్వం వున్న దర్శనశాస్త్రాలలో సాంఖ్యం ఒక విస్లవాన్నే తెచ్చింది. వాటినికూడా తెలుసుకోవడం మంచిదీ, ఉపయోగకారీ కావచ్చు. కాని ప్రస్తుతానికి అనవసరం.

54. దృశ్యమాన విశ్వంలో జడాత్మకమైనవీ, చైతన్యాత్మకమయినవీ రెండు అనుభవంలో వున్నాయి. ఈ విభజన కొంచెం ఇంచుమించుగా అన్నిదర్శనాలలోనూ వుంటుంది; వుంది.

55. శక్తి (energy) యొక్క మార్పులు (transformations), పరిణామాలు (evolution) వల్ల జడాత్మకమైన విశ్వం ఏర్పడిందని సాంఖ్యం మూల సిద్ధాంతం. ఈ శక్తికి మౌలికస్థితిలో వారు అవ్యక్తమనీ, ప్రకృతిఅనీ, ప్రధానమనీ పేరుపెట్టారు. దీనిలో ప్రకృతి అనే పేరు తర్వాత దర్శనాలలో రూఢం అయిపోయింది. ఈ ప్రకృతి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన శక్తిస్వరూపం. ప్రతిక్షణం మార్పు పొందుతూ, పరిణామాన్ని పొందడమే దీని స్వభావం (క్షరం). దీనికి నూటిమైన ఇంగ్లీషుమాట Becoming. మన అనుభవంలో ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్క వస్తువూ క్షరమే.

56. మనోగత జీవితానికి సంబంధించిన మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం మొదలయిన అంతఃకరణము లోని విభాగాలూ, ప్రవృత్తులూ యావత్తూ జడ ప్రకృతి పరిణామంలో ఏర్పడినవి మాత్రమేనని సాంఖ్యంలచితం. రక్తమాంసాదులతో ఏర్పడిన ఈ శరీరంలాగే అంతఃకరణకూడా భౌతికమేనని వారి అభిప్రాయం. అది స్థూలశరీరమైతే ఇది సూక్ష్మశరీరమన్నారు. మొత్తంమీద ఈ రెండూకూడా జడాత్మకాలే. రెండూ ప్రతిక్షణం మార్పునూ, పరిణామాన్నీ పొందుతున్న 'క్షర' పదార్థాలే. (Becoming మాత్రమే).

57. ప్రకృతికి మూడుగుణాలున్నాయన్నారు. (సత్త్వ, రజ, తమోగుణాలు). జడాత్మకమైన ప్రకృతిలో పరిణామక్రమంలో గుణాత్మకమైన మార్పులు (Qualitative changes) వస్తాయన్నారు. ఈ మార్పులలో ఏర్పడినదే సూక్ష్మశరీరమూ, స్థూలశరీరమూ ననీ, వాటి నైస్సర్గిక స్వభావాలూ, పనులూ గుణాత్మకమైనమార్పులనుంచి పుట్టినవేననీ వారు చెప్పారు.

58. ఈ ప్రకృతిని గుణాత్మకములయిన మార్పులతో ఇరవైనాలుగు తత్వాలనుగా విభజించ వచ్చునని సాంఖ్యం అభిప్రాయం. ఈ తత్వాల వివరాలను గాని, వానిలో వానికిగల తేడాలనుగాని వ్రాయడం ఇక్కడ అప్రస్తుతం. ఈ తత్త్వవిభజనను తర్వాతి దార్శనికులంతా కొంచెం ఇంచుమించులో అంగీకరించారు. తత్త్వాలను ఏయేపాళ్ళలో సమీకరణచేస్తే గుణాత్మకమైన మార్పులువచ్చి స్థూల, సూక్ష్మ శరీరాలలోని ఏయే భాగాలు ఏర్పడతాయో ఆ వివరణలను 'పంచీకరణం' అన్న పేరుతో శిష్టులైన వేదాంత దార్శనికులు వేదాంత శాస్త్రంలో ఒక భాగంగా రూపొందించారు. ఈ పంచీకరణ వివరాలతో కూడా మనకు ప్రస్తుతం పనిలేదు.

59. ఇన్ని మార్పులున్నా, ఇన్ని తత్వాలుగా విభజింపబడినా ప్రకృతి తన మౌలికమైన ఏకత్వాన్ని కోల్పోలేదని వీరు ప్రతిపాదించారు. తక్కిన దార్శనికులు అంగీకరించారు.

14. సాంఖ్యుల పురుషుడు

60. ఈ అక్షరాత్మకమైన ప్రకృతికి భిన్నమైన మరొక పదార్థం వున్నదా అనే విషయాన్ని కూడా వారు చర్చించారు. ఉందన్నారు. ఇది 'క్షర' మైన పదార్థానికి భిన్నం కనక దీనిని అక్షరము అనవచ్చును. కొందరు అన్నారుకూడా. ఇది పరిణామాత్మకమైన పదార్థానికి (Becoming) భిన్నంగానక పరిణామరహితమైన (Being) పదార్థం అనవచ్చును. గుణశీలమై ప్రకృతికి భిన్నంగానక నిర్గుణంకూడాను. ఈ నిర్గుణ, అక్షర,

పరిణామరహిత పదార్థానికి 'పురుషుడు' అని పేరు పెట్టారు. ఇది పారిభాషిక పదమేగాని వాడుకలో వున్న లింగ విభేదాన్ని నూచించే మాటమాత్రం కాదు. సాంఖ్యుల మతంలో ఇది 25 వ తత్వం. విశ్వంలో కనిపిస్తున్న చైతన్యం ఈ పురుషతత్వమేనని వారి అభిప్రాయం. జడతత్వాలు. 24. చైతన్యతత్వం, 1. ఈ ఇరవయ్యయిదు తత్వాలు పరస్పర సమ్మేళన వలన విశ్వమంతా ఏర్పడింది దీనిని వీరి సిద్ధాంతం.

15. ఒక ప్రకృతి : బహుపురుషులు

61. సాంఖ్యమతం ప్రకారం ప్రకృతి ఒకటి. పురుషులనేకులు. ఈ సూత్రీకరణకు పునాదులు చాల లోతుగా వున్నాయి. బహుత్వంగా మాత్రమే ఇక్కడ వ్రాస్తున్నాను.

62. ప్రపంచంలో చాలమంది మనుష్యులున్నారు. వారు ఈ ప్రపంచాన్ని పర్యాలోకించి, విమర్శించి నప్పుడు ఒకే విధమయిన ప్రత్యక్ష గోచరాన్ని (Objective existence) తెలుసు కొంటున్నారు. ప్రపంచంలో వ్యవధీనమైన లక్షణాలను ఒకేవిధంగా అందరూ తెలుసుకొంటున్నారు. (అదుప్తేంద్రియ గ్రహణం వున్నప్పుడల్లా). ఇది సరికాకపోతే కాస్తా) నికి మనుగడలేదు. మనుష్యులకూ, సమాజానికీ వునికి అసంభవము. ఈ కారణంచేత ప్రకృతి ఒక్కటేనని వీరు ప్రతిపాదించారు.

63. ఈ ప్రపంచాన్ని తెలుసుకొంటున్నవాళ్లు అనేకులున్నారని మనం చూస్తున్నాం. సాంఖ్యులలో కూడా మోక్షం అనేది వుంది. వీరి అభిప్రాయం ప్రకారము మోక్షం అంటే ప్రకృతిలో ఎట్టి సంబంధమూ

లేకుండా వుండుట. ఏ ఒకడు మోక్షం పొందినప్పటికీ మిగిలినవాళ్ళు ప్రకృతిలో సంబంధం కలిగే వుంటున్నారు. ప్రకృతి లయంకావడమూలేదు. అందుచేత పురుషులు అనేకులని సాంఖ్యులు నిర్ధారణచేసారు.

64. ఈ సాంఖ్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం పురుషుని లక్షణాలను శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత రెండో అధ్యాయంలో నూచించేడు. అందులో ప్రకృతానికి అవసరమైనవి యివి. /

నిత్య స్వర్వగతస్థాని

రచలోఽయం సనాతనః॥

[24 వ శ్లోకం]

(ఈ పురుషుడు ఏ కాలంలోనూ వున్నాడు. ఉంటాడు. అంతటా ఉన్నాడు. స్థానిపు, అచలుడు, సనాతనుడున్ను.)

65. ఈవిధంగా ఒక ప్రకృతిలో జడప్రపంచాన్నీ, అనేక పురుషులలో చైతన్యతత్వాన్నీ సాంఖ్యులు విస్తరించారు. దీనిలో అద్వైతులు ఏ విధమయిన మార్పులు తెచ్చారో, కొత్తవి చేర్చారో చూద్దాం.

16. అద్వైతంలో పురుషుడొక్కడే

66. చైతన్యతత్వం అయిన పురుషుణ్ణి అద్వైతులు అంగీకరించారు. ఒక దృష్టిలో చూస్తే పురుషతత్వం వుందని రుజువుచేయడం కష్టం. ఎందుచేతనంటే దీనికి పరిణామం లేదు. మార్పులేదు. గుర్తుపట్టేటందుకు వీలయిన మరొకలక్షణం లేదు. మన అనుభవంలో వున్న ప్రతి వస్తువూ ప్రతిక్షణం మారుతూన్నదే. పరిణామం చెందుతూన్నదే. మన అనుభవంలోలేని, చలనం, పరిణామంలేని, 'అక్షర' మయిన వస్తువేదో వున్నట్లు

అంగీకరించడం సులువుకాదు. రుజువుచేయడం అసలే సులువుకాదు. కాని అద్వైతులు యీ బెడద యేమీ పెట్టుకోలేదు. సాంఖ్యదర్శనంలోని యీ భాగాన్ని యధాతథంగా స్వీకరించారు.

67. అయితే అక్షర పదార్థాలు (Being పురుషతత్వంగానవి) బహుళ సంఖ్యాకములని సాంఖ్యుల ప్రతిపాదన. వీటి గుర్తుకొరకు అ 1, అ 2, అ 3, మొదలయిన సంఖ్యలను ఇచ్చాం

అ 1, అ 2, అ 3, అ 4.....

ఈ అక్షర వస్తువుల అస్తిత్వాన్ని సాంఖ్యులు చెప్పేరు. అద్వైతులు అంగీకరించేరు. అయితే ఈ అక్షర పదార్థాలలో ప్రతిఒక్కటి మిగిలిన వానికన్న భిన్నమని సాంఖ్యుల వాదం. అద్వైతులు దీనిని వ్యతిరేకించారు. ఈ అక్షర పదార్థాలన్నీ ఒకదానికొకటి సమానమనీ, కనక అన్నీ ఒకటేననీ అన్నారు. అంటే వీరి సిద్ధాంతరీత్యా—

అ 1 = అ 2 = అ 3 = అ 4... = అ.

అన్యోన్య సమానమైన ఈ అక్షర పదార్థాలకు అక్షరము బదులు “అ” అని గుర్తువేయబడినది. ఒకే ‘అక్షర’మైన పదార్థం వుండనిన్నీ, మిగిలినవి అనగా అ 1, అ 2, అ 3, అ 4 మొదలయినవి అన్నీ “అ” మాత్రమేఅనీ వీరి సిద్ధాంతం. ఈ సిద్ధాంతాన్ని వీరల్లా సాధించారో చూద్దాం.

68. సాంఖ్యుల నూత్రీకరణ ప్రకారం అ 1 కి వున్న లక్షణాలు అన్నీ మిగిలిన అ 2, అ 3, అ 4 మొదలయిన అన్నింటికీ వున్నాయి. అవన్నీ “అక్షర” ములు. పరిణామరహితాలు. ఏవిధమైన గుణాలూ లేనివి. కాల ప్రవాహములో మార్పులు పొందనివి. అందుచేత ఏనాడూకూడ ఒకదానినుంచి మరొకదానిని వేరుచేసి గుర్తించేటందుకు వీలుకలిగే లక్షణం

వీటి వుట్టదు. ఈ అక్షరపదార్థాలన్నీ సర్వగతాలు కూడాను. అందుచేత ప్రదేశభేదాన్నిపట్టి ఒకదాని నుంచి మరొకదానిని గుర్తించడంకూడా సాధ్యం కాదు. ఇవన్నీ నిర్గుణాలుకూడా అవడంచేత గుణ భేదాన్ని పట్టి వేరుగా గుర్తించడం సాధ్యపడదు. అందుచేత అ 1 ని, అ 2 నుంచిగాని, మరి ఇతర అక్షర పదార్థాలనుంచిగాని వేరుగా గుర్తించుటకు వీలాంటి విశిష్ట లక్షణాలూ లేవు. వైశేషికులుచెప్పే “అంత్య విశేషాలు” (Residual Features) వుండదానికే వీలులేదు. అందుచేత అ 1, అ 2, అ 3, అ 4... వీనిలో వీనికి ఎట్టి భేదము వుండడానికి సాధ్యము కాదు. కనుక వీటి మధ్యనున్న సంబంధము అభేద సంబంధము మాత్రమే. అనగా ఇవన్నీ ఒక్కటే. అంటే అక్షర పదార్థం ఒక్కటేను.

69. ఈ అక్షర పదార్థానికి అద్వైతులు “బ్రహ్మ పదార్థం” అని పేరు పెట్టారు. దేశ కాలాద్యన వచ్చినం కావడంచేత ఇది అనంతము కూడాను.

70. సాంఖ్యదర్శనంలో పురుషులసంఖ్య అనేకమై వుండగా, అద్వైతంలో అదంతా ఒక్కటేనని సిద్ధాంతీకరింపబడినదే తప్ప, అసలు అక్షర పదార్థం యొక్క అస్తిత్వం గురించి ఇద్దరిదీ ఏకాభిప్రాయమే. అసలు తగవు అక్కడలేదు. తగవు జగత్తును గురించి వుంది.

17. అర్థచ్ఛాయల ప్రమాదం

71. సాంఖ్యులఅభిప్రాయంలో జగత్తుకు అస్తిత్వం వుంది. దీనిని గురించి చెప్పేటప్పుడు అద్వైతులు కొన్నిచోట్ల మిథ్య అనీ, కొన్నిచోట్ల మాయ అనీ, కొన్నిచోట్ల అనిర్వచనీయమనీ, కొన్నిచోట్ల అసత్ అనీ పదాలను వాడేరు. ఈ పదాలను ఒక నిర్దిష్టమైన అర్థంలోగాక సందర్భాన్నిపట్టి భేదార్థాలలో వాడేరు కూడా. ఈ వాడబడిన పదాలకి పారిభాషిక అర్థం ఒకటుంటుంది. కాని ఆ పదాల్ని ఆ పారిభాషిక అర్థాలకు మాత్రమే పరిమితం చేయలేదు. శబ్దం యొక్క ధాత్వార్థాన్ని పట్టిగాని, దానికి వాడుకలో వచ్చిన రూప్యార్థాన్ని పట్టిగాని, సందర్భాన్ని పట్టిగాని ఆయా పదాలకు భిన్నార్థచ్ఛాయలు ఏర్పడు తూంటాయి. ఈ అర్థచ్ఛాయలలోనుంచి పారిభాషిక అర్థాన్ని విడదీసి ఆ అర్థానికే పరిమితమై వుంచాలి. అలా వుంచకబోతే తప్పులకూ, గంద్రగోళానికీ దారి తీస్తుంది. అలా దారితీసింది కూడాను. ఈ గంద్ర

గోళంలో పడకుండా మనం సిద్ధాంత ధోరణిని అవగాహన చేసుకోవాలంటే ఈ శబ్దాల్ని స్వేచ్ఛగా వాడడం మానివేసి ఒక శాస్త్రీయపద్ధతికి కట్టుబడాలి.

72. ఈ పదజాలంలో ఒకటి అనిర్వచనీయం. దీని వలన అనేక గంద్రగోళాలు పుడతాయి. ఒక వస్తువును అనిర్వచనీయం అనేసరికి దానిలో ఏదోఒక మహోత్కృష్టత వుండనేభావం దానిపక్కన అర్థచ్ఛాయలో స్ఫురిస్తూంటుంది. అసలు గంద్రగోళాలు అర్థచ్ఛాయల వలననే కలుగుతాయి. అనిర్వచనీయం అంటే ఇది ఇట్లాగఅని మాటలలో చెప్పడానికి వీలు పడని - అర్థం. కాని స్ఫురించే అర్థం మన అనుభవంలో లేని అసాధారణమైన వస్తువుఅని. ఈ స్ఫురితార్థం సరికాదు. మామిడిపండు తియ్యగా ఉంటుంది. ద్రాక్ష పండు తియ్యగా వుంటుంది. ఈ రెండింటిలోని తీపి ఒకటికాదు. ఈ భేదాన్ని నిర్వచించాలంటే భాష చాలదు. ఈ లేదా ప్రతిఒక్కరి అనుభవంలోనూ

పున్నప్పటికీ అనిర్వచనీయం. ఈ విధంగానే అనుభవంలోవున్న పదార్థాలను వేనీనీకూడా ఒక పరిమితిని మించి నిర్వచించడం సాధ్యంకాదు. ఇది వత్సవధీనమైన విలక్షణతవలన వచ్చినదికాదు. భాషయొక్క పరిమితులే దానికి కారణం. దీనిని 'వాచానుగోచరం' అని సంస్కృతంలో చెప్పి గండ్రగోళం చేయవచ్చును. ఇట్లాంటివన్నీ భాషయొక్క పరిమితులవలన వస్తున్నదేనని వైయాకరణులు సిద్ధాంతీకరించేరు. ఇది మాత్రం మరిచిపోకూడదు.

73. ఈ విధంగానే యితర పారిభాషిక పదాలు కూడా వుపయోగింపబడ్డాయి. వీటిని సవివరంగా విచారణకు పూనుకోవడం యిక్కడ సాధ్యపడదు. వైన చెప్పిన హెచ్చరిక వీటన్నింటికీ వర్తిస్తుంది.

18. సత్ శబ్దం నిర్వచనాత్మకం

75. లోకం అందరికీ అనుభవంలోవుండి, పరిణామ లక్షణం కలిగిన జగత్తు ఒకటే వున్నదనీ, పరిణామ రహితమై, సామాన్యత అనుభవంలో లేని, అక్షరమై బ్రహ్మమని చెప్పబడే పదార్థం మరొకటి ఏర్పడుతున్నదనీ వైన చూసేం. వీనిలో ఒకదానిని నిరూపించడానికై 'సత్' అనే శబ్దాన్ని వుపయోగిస్తే రెండోదానిని నిరూపించడానికై 'మొదటిది కానిది'. అంటే 'సత్ కానిది' అని చెప్పడానికై తర్కశాస్త్ర దృష్ట్యా అసత్ అని చెప్పక తప్పదు. ఇందులో దీనిని సత్పదార్థంగా చెప్పవలెననేది మన ఇష్టం, తాత్వికాభిరుచి మున్నగు వానిమీద ఆధారపడి వుంటుంది. అందరి అనుభవంలోనూ వున్న జగత్తును 'సత్' అని చెప్పి, దీనికి భిన్నంగా అక్షరమైనదానిని అసత్ గా చెప్పి వేదం "అసద్వా ఇదమగ్ర ఆసీత్" అని చెప్పింది. అయితే అద్వైతులు సామాన్యంగా అనుభవంలో లేనట్టి పరిణామరహితమైన అక్షరపదార్థమును 'సత్' అన్నారు. ఇట్లా అనడానికి వీలయిన నిర్వచనాన్ని ఇచ్చేరు. త్రికాలములయందూ అబాధితమై, పరిణామ రహితమైనది 'సత్' నిర్వచించేరు. ఈ నిర్వచనంతో సామాన్య అనుభవంలోలేని బ్రహ్మపదార్థం 'సత్' అయింది. దీనికి భిన్నమైన జగత్తు 'అసత్' కావాలి.

76. ఈ విధంగా బ్రహ్మయొక్క సత్యత్వం సత్ శబ్దనిర్వచనం వలన ఏర్పడింది. క్షరముకాని పరిణామం

74. శృతి 1.1.1. "సదేవ సోమ్యే దమగ్ర ఆసీత్" అని వుంది. అదియందు సత్పదార్థం వుండెనని దీని అర్థం. మరోచోట "అసద్వా ఇదమగ్ర ఆసీత్" అని వుంది. అంటే "అదియందు అసత్పదార్థం వుంది" - అని. ఈ రెండింటినీ జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే 'సత్' అని మొదట చెప్పిన వస్తువునే రెండోచోట 'అసత్' అనే పదంతో చెప్పేరు అని కనిపిస్తుంది. ఈ రెండు శృతులకూ అర్థం ఒక్కటే. ఇట్లా వాడడం ఎంతవరకు సరియైనది అనేది చర్చనీయాంశం కాదు. 'సత్' అనే శబ్దాన్ని రెండోచోట తల్లకిందులు అర్థంలో వాడేరన్నమాట. 'సత్' అనే ప్రధానమైన శబ్దానికే యీ పరిస్థితి వున్నప్పుడు మిగిలినవాని ప్రయోగం విషయమై ఎంత జాగ్రత్త అవసరమో వేరే చెప్పనక్కరలేదు.

లేని పదార్థముయొక్క అస్తిత్వాన్ని సాంఖ్యులు చెప్పేరు. దానికి బ్రహ్మపదార్థమని అభిధేయం ఏర్పరచి దానికి లక్షణమైన అక్షరత్వాన్ని సత్ అని నిర్వచనం చేయగా అద్వైతుల "బ్రహ్మసత్యం" అనే నూత్రీకరణ ఏర్పడింది. సాంఖ్యుల సిద్ధాంతంలోని అనేక పురుషవాదములను వదిలేస్తే ఏర్పడేది మాత్రమే తప్ప, తాత్వికదృష్ట్యా దీనిలో అదనం ఏమీలేదు. అయితే బ్రహ్మపదార్థాన్ని సచ్చిదానందమనీ, ఇంకా ఇతర విధంగానూ అద్వైతులు వర్ణించేరు. దానివలన ఏర్పడే కొత్త తాత్వికదృష్టి ఏమీలేదు. సాంఖ్యుల పురుషతత్వం జగత్తులో కనిపిస్తున్న చైతన్యాన్ని నిర్వచించి సాధించడానికి ఏర్పడింది. అందుచేతనే ఆ లక్షణం సత్పదార్థానికి చిత్ అనే లక్షణాన్ని కూడా సాధించిపెట్టింది. చిత్ అంటే చైతన్యతత్వం అనుకోవచ్చు. నిజానికి జగత్తులోవున్న చైతన్యం త్రికాలాబాధితమని నూత్రీకరించడంకోసం ఏర్పడిందీ చర్చ. ఇది తల్లకిందులై త్రికాలాబాధితమైన సత్ అనేది ఒకటున్నదనీ, చైతన్యతత్వం దాని లక్షణాలలో ఒకటనీ మారింది.

77. 'బ్రహ్మసత్యం' అనే నూత్రీకరణ యీ విధంగా నిర్వచనాత్మకమై ఏర్పడగా యిక జగత్తు ఏమయిందో చూద్దాం.

19. విరుద్ధం : వ్యతిరేకం

78. తాత్విక దృష్ట్యా బ్రహ్మకు భిన్నమైన పదార్థం అసత్ కావలసివుంది - అని పైన చెప్పేం. ఆలాగ నూటిగా చెప్పి, అక్కడికి వదిలేస్తే అంత గండ్రగోళం వుండేదికాదు. క్షత్తుయొక్క అసత్యత్వం నిర్వచనమూలకంతప్ప చురేమీ విశేషం లేదనేది అందరికీ తెలిసేది. గండ్రగోళం వచ్చేదికాదు. అయితే అద్వైతులు దానినక్కడ వదలలేదు. కొన్ని తర్క విన్యాసాలతో క్షత్తుకు మిథ్య అనే ఒక కితాబును సంపాదించేరు. ఈమిథ్యాశబ్దపు అర్థభ్రాంతిలతో ఎంత గండ్రగోళమేనా వచ్చిపడేంది. ఈ తర్కవిన్యాసాలన్నింటినీ వివరంగా చర్చించడం యిక్కడ సాధ్య పడదు. కనక క్లుప్తంగా వాటి ధోరణి నిక్కడ వ్రాస్తాను.

79. బ్రహ్మ సత్ అయినప్పుడు దానికి భిన్నమైన ప్రతి ఒక్కటి 'అసత్' అనే వర్గంలోకి (Category) రావాలి. ఈ విధంగా తార్కికదృష్ట్యా ప్రకరణమును పట్టి రెండుగా విభజన (Dichotomy) సాధ్యపడుతుంది. ఇట్లా చేయడం న్యాయశాస్త్ర సమ్మతం కూడాదు. ఉదాహరణకు - గోజాతికి గంగడోలు వుండడం లక్షణం. తతిమ్మా జంతువులన్నీ దీనికి వ్యతిరేకమైన (Contradictory) లక్షణం కలిగివుంటాయి. అంటే గంగడోలు లేని జంతువులు అన్నమాట. ఈ లక్షణాన్ని 'వ్యతిరేక' లక్షణం అనవచ్చును (Contradictory).

80. ఈ వ్యతిరేక లక్షణమేగాక 'విరుద్ధం' అనేది (Contrary) కూడా వుంది. గోజాతికి వ్యతిరేకమైన లక్షణాలుగల జంతుజాలంలో, గోవుకు విరుద్ధమైన లక్షణాలున్నాయని ఏ సింహాన్నో గోవిరుద్ధ జాతిగా పేర్కొంటే తార్కికదృష్ట్యా వర్గీకరణ (Classification) కుదరదు. ఉదాహరణకు ప్రపంచంలోని జంతువులన్నీ గోవులూ - గోవులుకానివిగా వ్యతిరేక విభజనకు వచ్చేస్తాయి. కాని గోవులూ - సింహాలూ అని విరుద్ధ లక్షణాలు కలవిగా వర్గీకరణకు పూనుకొంటే ఈ రెండు వర్గాలలోకీరాని జంతువులు ఎన్నో మిగిలిపోతాయి. ఉదాహరణకు : ఏనుగులు, లేళ్ళు. విరుద్ధ లక్షణాలను పట్టి విభజన చేయడంవలన మిగిలినవన్నీ తార్కికదృష్ట్యా జంతువులే కాదని వితండవాదనకు ఎవరన్నా పూనుకోవచ్చు కూడా. ఈ వ్యతిరేక విభజనను ఈ విధంగా నూత్రికరించవచ్చును.

'క' అనే లక్షణాన్నిబట్టి 'క' లక్షణము గలవీ - 'క' లక్షణము లేనివీ అని రెండుగా (Dichotomy) విభజితం అవుతాయి. వ్యతిరేక లక్షణాన్నిబట్టి విభజన చేస్తే 'అ' అనే ఏ వస్తువును తీసుకొన్నా అయితే 'క' లక్షణం కలదో, లేనిదో కావలసిందే తప్ప మూడో జాతివి కాలేదు. దీనినే యింగ్లీషులో Law of excluded middle అని అంటారు. అంటే క లక్షణంగల జాతికీ, క లక్షణం లేనిజాతికీ కూడా చెందకుండా ఏ వస్తువూ వుండదు. విరుద్ధ (Contrary) లక్షణాలనుబట్టి విభజనకు పూనుకొంటే యీ Law వర్తించదు. తార్కికదృష్ట్యా ఆ విధమైన వర్గీకరణ తప్పు.

81. అద్వైతులు బ్రహ్మపదార్థాన్ని త్రికాలముల యందూ మార్పులేకుండావుండే సత్ పదార్థాన్నిగా నిర్వచించేరు. ఏఒక్కకాలంలో లేకపోయినప్పటికీ దీని వ్యతిరేక లక్షణం ఏర్పడుతుంది. రెండుకాలాలలో వున్నా వ్యతిరేకలక్షణంలోకే వస్తాయి. మూడు కాలాలలోనూ లేనివికూడా వ్యతిరేకలక్షణాలు కలవాని లోకే వస్తాయి. తార్కికదృష్టితో యివన్నీ 'అసత్' అనాలి. కాని అట్లా అనలేదు.

82. త్రికాలములయందూవున్న పదార్థానికి అద్వైతులు త్రికాలములయందూ లేనిదానిని విరుద్ధ లక్షణం గలదానినిగా పోటీపెట్టి దానిని ఒక్కదానినీ అసద్వర్గంలో చేర్చేరు. త్రికాలములయందూ లేనిదానిని న్యాయ శాస్త్రజ్ఞులు 'అత్యంతాభావం' అని పేర్కొన్నారు. ఈ అత్యంతాభావానికి అద్వైతులు 'అసత్' అని పేరుపెట్టేరు.

83. ఇక్కడొక ప్రశ్న రావచ్చు. త్రికాలముల యందూ వుండని వస్తువు లుంటాయా? ఆ వుండని వానిని గురించి ఆలోచించి, చర్చించవలసిన పనేమిటి? అనే ప్రశ్న పుడుతుంది.

84. సాంఘిక జీవనంలో ఒకవ్యక్తి మరోవ్యక్తికి తన అనుభవంలోవున్న వస్తువుల్ని గురించి వ్యక్తిక రించడానికి భాషపుట్టింది. ఈ భాష కాలక్రమంలో గతితార్కిక ప్రవాహంలో ప్రధానాభిప్రాయం మారితల్లకిందులై విరుద్ధప్రయోజనాలకుకూడావినియోగపడసాగింది. ఆ విధంగా త్రికాలాలలోనూ ఎన్నడూలేని ఉండ సాధ్యంగాని వస్తువుకు నామం కల్పించడం, దానిని గురించి వాక్యసముదాయం కల్పించడానికి

భాషకు శక్తి వీర్పడింది. ఉదాహరణకు: కుందేటి కొమ్ము, వంధ్యాపుత్రుడు, గగనకుసుమం వగైరాలు. ఇవి భారతీయ శాస్త్రజ్ఞులు ఇచ్చిన ఉదాహరణలు. పాశ్చాత్య శాస్త్రజ్ఞులు ఇచ్చిన ఉదాహరణలలో ఒకటి - Circular square (వృత్తాకారంలోవున్న చతురశ్రం) ఈ మాదిరివాటిని గురించి వాక్య సముదాయం ఏర్పరచవచ్చు. ఉదా: 'కుందేటికొమ్ము నరసాపురంలో నేడు కొరకలేదు.' ఈ వాక్యం అక్షరాలానికంటే అయితే ఈ వాక్యంలో కర్తవీమిటి? కుందేటికొమ్ము ఇది త్రికాలములయందూ వుండని వస్తువు. ఈ వస్తువును గురించి అనేక వాక్యాలు వ్రాయవచ్చు. అలాగే వృత్తాకారంలోవున్న చతురశ్రాలూ వగైరాలు. 'వృత్తాకారంలోవున్న చతురశ్రాలను గురించి కాలేజీలో నేడు పాఠం చెప్పలేదు.' ఇట్లాంటి వాక్యాల్ని, వాక్యసముదాయాల్ని కూడ భాష సృష్టించగలిగింది. దీనిని ఏం చెయ్యాలి? ఈ వాక్యాలలో కర్తలు త్రికాలాలలోనూ లేనివే అయినా ఈ వాక్యాలవలన కొన్ని సత్యమైన భావాలు ప్రకటితమవుతున్నాయి.

85. మనకు కనిపించే వస్తువులను యధాతథంగా సరిగ్గా చూపించేటందుకు వీలుగా కమేరా ఏర్పాటుయింది. కాని సాంకేతిక పరిజ్ఞానం (Technic) వృద్ధిపొందేక గతితార్కిక ప్రవాహంలో విరుద్ధ ప్రయోజనాలను సాధించే శక్తి దానికి వీర్పడింది. లేని వస్తువులనుకూడా ట్రీక్ ఫోటోగ్రఫీద్వారా నిజంగా వున్నవాటిని లాగే చూపిస్తుంది. ఇట్లాంటి సందర్భాలలో మనం ఏం చెయ్యాలి. మనకు చూపించిన ఫోటో యధార్థవస్తు ప్రతిబింబమే, కాదో తెలుసుకోవాలి. మనం వుపయోగించిన పరికరాలు మనకి సహాయపడడానికి బదులు ఎందరగోళ పరచడానికి కూడా ఉపయోగిస్తున్నాయి. భాష విషయంకూడా ఇంతే. భాషకూడా మనుష్యుడు సాంఘిక ప్రయోజనాలకోసం సృష్టించుకొన్న ఒక పరికరం. ఈ భాషలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరగగా ఉద్భవించిన కుందేటి కొమ్ములూ, Circular squares మున్నగునవి. వ్యక్తరణల సమస్య వచ్చినప్పుడు వీటిని గురించి జాగ్రత్తపడడం అవసరం. ఈ కుందేటి కొమ్ములు వగైరాలను అద్వైతులు వ్యక్తరించి వీనికి అసత్ అని పేరు పెట్టేరు. త్రికాలములందూ లేని అత్యంత అభావాలయిన వీనిని అసద్వ్యంగ్రింద చేరుస్తే తప్పేరలేదు. కాని, ఈ అసద్వ్యాన్ని బ్రహ్మ పదార్థానికి సంబం

ధించిన సత్పదార్థానికి వ్యతిరేక విభజన (Contradictory) ద్యోతకంగా ఉపయోగించడం వున్నానే వచ్చింది పేచీ. కుందేటికొమ్ము వగైరా త్రికాలములందూ లేని వస్తువులను అసత్ గా విభజించినప్పుడు తర్కశాస్త్రవేత్తా వ్యతిరేకవిభాగమైన 'సత్' వ్యంగ్రికి బ్రహ్మపదార్థమూ, జగత్తు అన్నీ రావాలి. ఏ ఒక్క కాలంలో వున్నదీకూడా కుందేటి కొమ్ము లకు వ్యతిరేకవర్గమే అవుతుంది.

86. పైన చెప్పిన ప్రకారం త్రికాలములయందూ మారులేని బ్రహ్మపదార్థాన్ని 'సత్' గాను, త్రికాలముల యందూ ఎన్నడూలేని విరుద్ధ స్వభావం కల కుందేటికొమ్ము వగైరాలను (వ్యతిరేక నూచకత్వం) 'అసత్'గాను అద్వైతులు వ్యక్తరణ చేయడంతో పాటు అందరి అనుభవంలోనూ వుండే కాల పరిచ్ఛిన్నమూ, పరిణామసహితమూ అయిన జగత్తు యావత్తు కనుక వర్గాలలోనూ చేరకుండా మిగిలిపోయింది. ఈ మిగిలిపోయిన జగత్తును ఏం చెయ్యాలనేది అద్వైతులకి ఒక సమస్య అయింది. వారి నిర్వచనం ప్రకారం ఇది 'సత్'కాదు. 'అసత్' అసలేకాదు. సదాత్ కావచ్చునా?

87. వ్యతిరేకలక్షణాలు ఆధారంగా వ్యక్తరణ చేసినప్పుడు Law of excluded middle వలన సదాత్ పదార్థము అనేది వుండదు. విరుద్ధలక్షణాలకీ వుండదు. శ్రీ శంకరులవారూ ఇంతే చెప్పేరు. సదాత్ అనేది వుండదన్నారు.

88. ఈవిధంగా జగత్తు సత్ కాదు. అసత్ కాదు. సదాత్ కాదు. అందుచేత దీనిని అనిర్వచనీయం అని నూత్రీకరించేరు. ఈ నూత్రీకరణచుట్టుకు సరికాదు. తాను చేసిన సదాసద్విభజన విరుద్ధ (Contrary) విభజన మాత్రమే. కాని వ్యతిరేక విభజన (Contradictory) కాదు. అందుచేత సత్ కానిదీ, అసత్ కానిదీ వుండవచ్చును. ఉంది. జంతువులను ఆవులు, సింహాలు వనే విరుద్ధ స్వభావమొక ఆధారపడిన విభజన చేసి నప్పుడు వీనుగు, లేడి వగైరా జంతువులు ఆ రెండు వర్గాలకు బయట మిగిలిపోతాయి. అవి ఆవులు కావు. సింహాలు కావు. మిశ్రచరూపమైన గోసింహాలు కావు. వానిని అనిర్వచనీయాలనడం అపహాస్యం. ఇవి మిగిలిపోవడానికి కారణం వ్యక్తరణలోనే వున్నదే. ఈ విధంగానే జగత్తు సత్తూ, అసత్తూ, సదాత్ కూడా కాకుండా బయట మిగిలిపోయింది. అటు విభజనలోనేవున్న అసమగ్రతే దీనికి కారణం.

89. అసమగ్రమయిన విభజనవలన, ఏ వర్గాలలోకి రాకుండా సత్ గాక, అసత్ గాక, సదసత్తా గాక మిగిలిపోయిన జగత్తును ఏమిటో చెప్పడానికి వీలు లేవనీ, అనిర్వచనీయం అన్నారనీ చెప్పేను. అనిర్వచనీయమనే శబ్దాన్ని ప్రయోగించడంతో యీ జగత్తు ఎవరి అనుభవంలోలేని, విలక్షణమైన, పూహించ సాధ్యంకాని పదార్థం అనే అర్థచ్ఛాయ ఏర్పడుతుంది. ఈ భావం తప్పు. జగత్తు అందరి అనుభవంలో వుంది. అనుభవంలో వున్నవికూడా భావ పరిమితులవలన వీలా అనిర్వచనీయా లవుతాయో మైన చెప్పేను. అనిర్వచనీయం అని జగత్తునకు పేరుపెట్టిన తర్వాత ఎన్నిరకాలయిన తార్కిక విన్యాసాలయినా చేయ వచ్చును. అనిర్వచనీయ మనేదానిని గురించి ఏంచెప్తే మాత్రం ఎవరు కాదనగలరు?

90. తర్కదృష్ట్యా ప్రతికార్యానికి కారణం వుండాలి. అయితే జగత్తుకి కారణం ఏమిటి? ఇది అనిర్వచనీయమాయె. కారణం సత్ కావడానికి వీలు లేదు. సదసత్ అనేది వుండడానికి వీలులేదు. అందు చేత జగత్తుయొక్క కారణంకూడా అనిర్వచనీయమే అయింది. ఈ అనిర్వచనీయమైన కారణానికి 'మాయ' అని పేరుపెట్టారు. ఈ మాయ అనిర్వచనీయం అవ

డానికి కారణంకూడా సదసద్విభజనలోని లోటు యొక్క ఫలితమే.

91. ఈ అనిర్వచనీయమైన మాయను గురించి ఆలోచించి అది త్రిగుణాత్మకము అన్నారు. సాంఖ్య వాదంలోని ప్రకృతి త్రిగుణాత్మకం; ఆ లక్షణాన్ని వీరు మాయకు తగిలించేరు. ఈ మాయను గురించి అద్వైతు లుపయోగించినవాక్యాలు కొన్ని సాంఖ్యులు ప్రకృతి విషయంలో వుపయోగించిన వాక్యాల అనుకరణ లాగ వుంటాయి.

92. తరువాతి ప్రశ్న అనిర్వచనీయమైన మాయకీ సత్ అయిన బ్రహ్మకీ మధ్య సంబంధం ఏమిటి? అని ఈ మాయ బ్రహ్మలోనుంచి పుట్టిందంటే ఒకచిహ్నమిది. లేదంటే మరొక చిహ్నమిది. అందుచేతనే ఇదికూడా అనిర్వచనీయం కాకతప్పదు. తప్పలేదు. అయితే ఏదో ఒకదశలో ఈ అనిర్వచనీయ స్థితినుంచి ఈవలకు రాక తప్పదు. బ్రహ్మకున్ద సత్త్వమాయా ఉపాధియందు ప్రతిబింబితుడై అనేక జీవులుగానూ మారేడని సాధించేరు. ఇకమీదటనుంచి తక్కిన దర్శనాల అడుగు జాడలలోనే ఇదీ నడిచింది. వానిలోనికి మనం పోనక్కర్లేదు.

20. కనిపించేదంతా కల్లయా ?

93. జగత్తులోని అనుభవాలలో స్వప్నానుభవము చాలా విలక్షణమైనది. కలలో కనిపించిన వస్తువులు కల్లలని అందరికీ తెలుసు. కలలో వున్నప్పుడుమాత్రం ఇది తెలియదు. కలయొక్క అనుభవం యధార్థము కాదనీ, మిథ్య అనీ అనవచ్చును. ఈ విధంగానే జాగ్రదవస్థలో అనగా మెలకువతో వున్నప్పుడు మనకు కనిపించే జగత్తంతాకూడా బ్రహ్మనుభవం కలవానికి కలవలేనే కనిపించవచ్చును. ఈ ఉపమానాన్ని పుచ్చుకొని జగత్తుకూడా కల్ల అనగా మిథ్య అనే భావానికి దారితీసింది. దీనికి ఒక ఆగ్యమెంటు కూడా లేవదీసేరు. మనకు కలలో కనిపిస్తున్న వన్నీ మిథ్యలు. కాబట్టి కనిపించేవన్నీ మిథ్యలు. జగత్తు కనిపిస్తుంది. కనక జగత్తుకూడా మిథ్య. జగత్తు యొక్క మిథ్యాత్వాన్ని నిరూపించడానికి చెప్పిన ఒక ప్రధాన ఆగ్యమెంటుయొక్క రూపం ఇది. ఈ ఆగ్యమెంటు తెలుగులో చెప్పడంవలన ఈ వాదంలోని బలహీనత స్పష్టపడుతుంది. కాని, దీనికొక తార్కికపు వేషం వేసి సంస్కృతంలో ప్రయోగించే

సరికి ఈ ఆగ్యమెంటు చాల గంభీరంగా కనిపించి గండ్రగోళం కలిగిస్తుంది. సంస్కృతంలో దీని నిల్లా నూత్రీకరించేరు. "జగన్మిథ్యా । దృశ్యత్వాత్ । స్వప్న దృశ్యసత్.".

94. కనిపించేదంతా మిథ్య అనడానికి హేతువు కనిపించడమే అన్నారు. కనిపించడంవల్ల ఎంచేత మిథ్య అవుతుందో సూచించలేదు. ఈ రెండింటికీ అన్యోన్య సంబంధమూ లేదు. కనిపించేవి కొన్ని మిథ్య కావచ్చు. కొన్ని నిజం కావచ్చు. ఎండ మావులలో నీరు కనిపిస్తుంది గాని అబద్ధం, మిథ్య. సముద్రంలోకూడా నీరు కనిపిస్తుంది. కాని అబద్ధం కాదు. ఎండమావులలోని నీరు కనిపిస్తుంది కనుక మిథ్య కాలేదు. అది అబద్ధమైననూ ఎందుకు కని పిస్తుందో శాస్త్రీయ పరిశోధనలవలన తెలుసుకోవల సిన విషయం. తెలుసుకున్నారు కూడా. దీనిని తల్ల క్రిందులుచేసి కనిపిస్తుంది కనక ఎండమావులలో నీరు మిథ్య అని నూత్రీకరణ చేయడం, ఈ నూత్రీకరణతో

కనిపిస్తోంది గనక సముద్రంలో నీరుకూడా మిథ్య అనడం హేతువులాకనిపించే ఆభాసభావ మాత్రమే.

95. ఒక పదార్థానికి రెండు లక్షణాలున్నాయనుకొందాం. వీనికి 'అ' అనీ, 'క' అనీ పేరు పెడదాం. ఇంకో పదార్థంలో 'అ' అనే లక్షణం కనిపించిందనుకొందాం. ఈ రెండో పదార్థంలో 'క' అనే లక్షణం వుందా, లేదా అనేది విచారణీయాంశం. అయినప్పుడు ఒక పదార్థంలో 'అ,క' కలిసివున్నాయి కాబట్టి, అంతటా కలిసే వున్నాయని భ్రమపడే వాస్తుండవచ్చును. అలాగ భ్రమపడ్డనాడు రెండో పదార్థంలోకూడా 'క' లక్షణం వుందనుకోవచ్చును. కాని అది భ్రమ మాత్రమే. శాస్త్రీయంగా రుజువు చేయదలచుకొంటే 'అ' లక్షణం వున్నచోట్లనల్లా 'క' లక్షణం వుంటుంది అనే వ్యాప్తి అనగా సాహచర్య నియమము (Invariable concomitance) ఇతరత్రా రుజువు పరచాలి. మొదటి పదార్థం ఒక్కటే దీనికి వుదాహరణ అయితే సూత్రీకరణ తప్పు అవుతుంది (Fallacious induction). నిజమైతే ఆ లక్షణాలకు సాహచర్య నియమం వుందని రుజువుచేయాలి. రుజువు కాకపోతే వచ్చే హేత్వాభాసకు non-sequitur అని deduction లోనూ, false cause లేక non causa pro causa అని induction లోనూ అని అంటారు. ఈ హేత్వాభాసలకు గురించి తర్కభాషలో సుదీర్ఘంగా ఇంకా చర్చించడంకన్న ఒక్క వుదాహరణ ఇచ్చి ఈ చర్చను ముగించవచ్చును.

96. శ్రీ ఇ. ఎమ్. ఎస్. నంబూద్రిపాద్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి.

ఈయన కమ్యూనిస్టుకూడ.

శ్రీ నీలం సంజీవరెడ్డి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి.

21. రజ్జువూ : సర్పము

100. మిథ్యఅయిన ఈ జగత్తుకు ఉనికి ఎలా వుంటుంది అనే ప్రశ్నకు ప్రధానమైన సమాధానంగా అధ్యాసావాదం ఏర్పడింది. ఈ వాదం యొక్క స్వరూపం చూపించడానికై మాయాలుగా ఒక వుదాహరణను ప్రామాణికంగా ఇవ్వడం పరిపాటి అయి వుంది. ఈ వుదాహరణను క్లుప్తంగా "రజ్జు సర్ప భ్రాంతి" అనడం రివాజు. చీకటిలోవున్న తాడును చూచి మనుష్యుడు పాము అని భ్రాంతిపడతాడు. కేవలం ఆ భ్రాంతివలన, అది నిజంగా పామైతే కలిగే

కనుక ఆయన కమ్యూనిస్టు.

ఈ ఆగ్యమెంటు తప్పు అని అంగరికీ అర్థం అవుతుంది. ఎందుచేత తప్పో తెలుసుకోవాలి. శ్రీ నంబూద్రిపాద్ కు రెండులక్షణాలున్నాయి.

అ. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి.

క. కమ్యూనిస్టు.

శ్రీసంజీవరెడ్డివద్ద 'అ'లక్షణంవుంది. అంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. 'క' అనే లక్షణం అనేది వుందా లేదా అనేది చర్చనీయాంశం. 'అ' వుందికాబట్టి 'క' వుందని అనడం శ్రీసంజీవరెడ్డిని కమ్యూనిస్టు అనడం వంటిది.

97. అందుచేత 'అ, క' అనే లక్షణాలకు సంబంధం ఏదన్నా వుందా అని యితరత్రా స్వతంత్రంగా ఆలోచించి తేల్చులిసిన విషయం. మన వుదాహరణలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రతి ఒక్కరూ కమ్యూనిస్టు కావాలా, అక్కలేదా అనే హంకాన్ని విచారించడం లాంటిది. ఇది సత్యం కావచ్చు. కాక పోవచ్చు. ఆగంతుకం (accidental) కావచ్చు, కేరళలోలాగ. అందుచేత చర్చనీయాంశం 'అ, క' లక్షణాల సాహచర్య నియమం.

98. ఈ విధంగానే దృశ్యత్వానికీ, మిథ్యాత్వానికీ సాహచర్య నియమం వున్నదా లేదా అనే విషయాన్ని చర్చించక స్వప్నంలో రెండూ వున్నాయి కాబట్టి జగత్తుకు వానిలో ఒక లక్షణమైన దృశ్యత్వం వుంది కనక రెండవ లక్షణమైన మిథ్యాత్వం కూడా వుందని వాదించడం తర్కదృష్టితో శ్రీ సంజీవరెడ్డి కమ్యూనిస్టు అనడంలాంటిదే.

99. జగత్తు మిథ్య అనడానికి ఉపయోగించిన ప్రధానమైన ఆగ్యమెంటుయొక్క స్వరూపం ఇది.

భయాది వికారాలన్నీ కలుగుతాయి. యథార్థం తెలిసిన వారు ఇది పాముకాదు తాడేనని నిరూపించి చెప్పగానే ఆ భ్రమా, దానితో భయాదులూ తొలుగుతాయి. ఈ విధంగానే త్రికాలాబాధితమైన బ్రహ్మ పదార్థమునందు జగత్తు భాసిల్లుతుంది. దీనికి కారణం అజ్ఞానం. ఇక్కడ వున్నది బ్రహ్మ పదార్థంతప్ప జగత్తు మిథ్య అని తెలిసినవాడు (గురువు) నిరూపించి జ్ఞానబోధ చేయడంచేత బ్రహ్మజ్ఞానం కలుగుతుంది.

ఆక్షణంలోనే భ్రమ తొలుగుతుంది. ఇది అధ్యాసావాదంయొక్క సంక్షిప్త స్వరూపం.

101. ఈ అధ్యాసావాదం జగన్మిథ్యావాదంయొక్క స్వరూపాన్ని భర్తీ (Complement) చేస్తుంది. ఈ అధ్యాస ఎవరికి కలుగుతుంది? - ఎక్కడ (locus) కలుగుతుంది? - మొదలయిన గంద్రగోళపుప్రశ్నలు చాలా ఉద్భవిస్తాయి. వాటి వివరాలలోకి మనం ఇక్కడ పోవలనుకోలేదు. స్థూలంగాచెప్తే జీవులకు కలుగుతూం దనవచ్చును.

102. ఈ రజ్జు సర్పభ్రాంతియొక్క ప్రామాణ్యాన్ని కొంచెం చర్చించవలసివుంది. ఈ భ్రాంతి కలగడానికి పూర్వం ఈ పరిస్థితు లుండాలిసి వుంటుంది.

(అ) ఒక యథార్థమైన రజ్జువు వుండాలి.

(ఆ) ఒక యథార్థమైన పాము వుండాలి.

(ఇ) ఈ రెండింటికీ కొన్ని గుణసామ్యాలుండాలి.

(ఈ) ఈ రెండింటి అనుభవం భ్రాంతికిపూర్వమే మనిషికి వుండాలి. ఇది వానికి జ్ఞాపకంలో వుండాలి. ఈ పరిస్థితులలో-

(ఉ) నిమిషమైన రజ్జువు మరోసారి వాని ఎదర ఉన్నప్పుడు ఈ అనుభవం కలుగుతుంది.

(ఊ) పాముకూ రజ్జువుకూ గల గుణసామ్యాలు గోచరించివుండాలి.

(బు) అయితే ఆ రెండింటికీ గల భేదాలు గోచరించ వుండకూడదు.

ఈ షరతులన్నీ (conditions) కుదిరినప్పుడు తప్ప రజ్జు సర్పభ్రాంతికి సావకాశం లేదు.

103. బ్రహ్మయందు జగత్తు అధ్యాస అయిందనే వాదాన్ని వైవిధ్యంగా వివేచన చేస్తే—

(అ) యథార్థమైన బ్రహ్మపదార్థం వుండాలి.

(ఆ) ఒక యథార్థమైన జగత్తు వుండాలి.

(ఇ) ఈ రెండింటికీ కొన్ని గుణసామ్యాలుండాలి.

(ఈ) ఈ రెండింటి అనుభవం భ్రాంతికి పూర్వమే మనిషికి వుండాలి.

(ఉ) నిమిషమైన బ్రహ్మపదార్థం మరోసారి వానికి సాక్షాత్కారం కలిగినప్పుడు ఈ భ్రాంతి కలుగుతుంది.

(ఊ) బ్రహ్మ పదార్థానికీ, జగత్తుకూ మధ్యవున్న గుణసామ్యాలు గోచరించి వుండాలి.

(బు) అయితే ఆ రెండింటికీ వున్న భేదాలు గోచరించి వుండరాదు. ఈ పరిస్థితులన్నీ ఏర్పడ్డప్పుడు

ఈ భ్రాంతి కలగవచ్చును. అద్వైతుల సిద్ధాంతంలో ఈ పరిస్థితు లేర్పడడానికిగల అవకాశాలు ఏమిటో పరిశీలించుదాం.

104. వైవిధ్యవేదనతో ఏర్పడిన ఏడు షరతులలో;

(అ) యథార్థమైన బ్రహ్మపదార్థం వుందని వీరి సిద్ధాంతమే.

(ఆ) యథార్థమైన జగత్తు వుండడం వీరి సిద్ధాంతానికి ప్రత్యక్ష విరుద్ధం.

(ఇ) ఈ రెండింటికీ గుణసామ్యాలుండడం వీరి సిద్ధాంతానికి మరీ విరుద్ధం. దీనికి వీరి సిద్ధాంత ప్రకారం వ్యతిరేకలక్షణాలున్నాయి. ఒకటి క్షరమైతే, రెండోది అక్షరం, ఒకటి పరిణామ గతి కలదయితే రెండోది పరిణామ శూన్యం.

(ఈ) ఈ రెండింటి అనుభవంవున్న మనిషికి, అనగా బ్రహ్మోపభవం గలిగి, అది స్మృతిలోవున్న మనిషికి భ్రాంతులు ఉద్భవించవని వీరి మతం.

(ఉ) బ్రహ్మపదార్థం ఎవటపడ్డప్పుడు భ్రమ కలుగుతుందనడం సమంజసం కాదు.

(ఊ) బ్రహ్మపదార్థానికీ, జగత్తుకూ మధ్య గుణ సామ్యాలు లేవు. కనక అవి గోచరించడం అసంభవం. (“ఇ” చూడునది.)

(బు) ఆ రెండింటికీ మధ్య భేదాలు లేగాని సామ్యాలు లేవు. ఇంక భేదాలు గోచరించకపోతే బ్రహ్మపదార్థమే గోచరిస్తుంది. భ్రమకి తావులేదు.

ఈ విధంగా వివేచన సాగిస్తే ఈ రజ్జుసర్పభ్రాంతి మన తాత్త్వికద్వంద్వాలలో ఎంత గంద్రగోళానికి దారి తీసిందో తెలుస్తుంది.

105. శ్రీ శంకరాచార్యుల వారు అధ్యాసాభాష్యంలో అధ్యాసను నిర్వచనంచేస్తూ యిట్లా అన్నారు.

“లక్షణ మాహ | కోయ మధ్యాసో నామేతి | ఉచ్యతే | స్మృతిరూపః పరత్ర పూర్వ దృష్టౌవ భాసః ||”

ఇందులో పూర్వదృష్టంతోనే శబ్దంయొక్క బలాన్ని ముఖ్యంగా గమనించవలసివుంది. జగత్తు అధ్యాస కాకపూర్వం పూర్వదృష్టమైన, యథార్థమైన జగత్తు యొక్క అనుభవం వుండాలి. అది జ్ఞాపకం కూడా వుండాలి. ఇటీవల కొందరు ఈ పూర్వదృష్టం అనే మాటను ప్రాముఖ్యతలోంచి తప్పిస్తున్నట్లు కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ విధంగా అధ్యాసాభిప్రాయం నడిచింది.

22. యుక్తుల బలహీనత

106. చాల రకాలయిన యుక్తులూ, చమత్కార ప్రక్రియలూకూడా అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించడంలో ఉపయోగించబడ్డాయి. ఈ తర్కవిన్యాసాలలో కొన్ని కేవలమూ ఉదాహరణ ప్రమాణాలు, కొన్ని అర్థచ్ఛాయలచేత ఏర్పడినవి. ఇంకా ఇతరాలు కూడా ఇట్లాంటివే వున్నాయి. ఈ యుక్తిప్రయుక్తులను దీప్తులుగా సమాలోచన చేయడం అవసరం. ఎందుచేతనంటే వైదిక పరమైన అద్వైత సాంప్రదాయ దృష్టిలో బ్రహ్మపదార్థం అతర్క్యం, అప్రమేయం.

107. శృతి అతర్క్యమని చెప్పిన దానిని తర్కశాస్త్రోత్తర్యా సాధించుటకు ప్రయత్నించడం ఒక సాహసకార్యం. ఈ అతర్క్యమైన పదార్థాన్ని గురించి ఎన్నియుక్తులు ఉపయోగించినా వాది ప్రతివాదుల మేధస్సువల్ల, పరిజ్ఞానంవల్ల యుక్తులు హెచ్చుస్థాయికి వెడతాయేగాని, విషయం మాత్రం తుదినిష్ణయాన్ని పొందదు. బ్రహ్మపదార్థం అతర్క్యమంటూ శృతి అనడంలో వుద్దేశం ఇదే.

108. అయినప్పటికీ నైయాయకులు తమ శాస్త్ర బలంమీద వుండే నమ్మకంతో శృతి అతర్క్యమని చెప్పినదానిని యుక్తిచేత సాధించ వూహకొన్నారు. ఈవిధంగా పరమేశ్వరుని అస్తిత్వాన్ని న్యాయశాస్త్రం సాధించేనని ప్రకటించింది. దీనివలన అతర్క్యమని శృతి చేసిన నిర్వచనం భంగపడ్డట్లయింది.

109. శృతి ప్రామాణ్యాన్ని మళ్ళీ ఏర్పరచడానికి న్యాయశాస్త్ర నిర్మితమైన ఈశ్వరుని అస్తిత్వాన్ని పూర్వమిమాంస ఇంకా కొంచెం హెచ్చుస్థాయిలోని న్యాయ సహాయంతో ఖండించి పూర్వపక్షం చేసింది. పూర్వమిమాంస నిరీశ్వర దర్శనమని ప్రసిద్ధమే. అయితే వేద సువన్దయానికి పూనుకొన్న పూర్వమిమాంస నిరీశ్వర వాదాన్ని ప్రతిపాదించడంలో అర్థం ఈశ్వరుడు లేవనికాదు. న్యాయశాస్త్రంవల్ల నిర్మించబడిన ఈశ్వరుని అస్తిత్వాన్ని న్యాయశాస్త్ర సహాయంతోనే నిరాకరించవచ్చునని వారు ప్రదర్శించారు. పూర్వమిమాంస యొక్క నిరీశ్వర స్వభావాన్ని గురించిన సాంప్రదాయం ఇదే. శృతి ప్రమాణ్యాన్ని గ్రహించి పరమసత్యము అతర్క్యమని నిశ్చయమైన, దృఢమైన విశ్వాసంకలిగితే తమయుక్తులు పూర్వ

పక్షమైపోతాయని ఎవ్వరూ బాధపడనక్కర్లేదు. ఎట్టి యుక్తులూ కూడా పూర్వపక్షం కాగలవనేది శృతి ప్రతిష్ఠ; అందుచేత ఇల్లా పూర్వపక్షం కావడంవలన కూడా శృతి ప్రామాణ్యమే ఏర్పడుతుంది.

110. ఈ విధముగా శృతి అతర్క్యమని చెప్పిన దానిని మిమాంసకులు సాధించగా, మిగిలిన ప్రశ్న బ్రహ్మ పదార్థమును న్యాయంద్వారా గాక ఇతిరత్రా నిరూపించడం ఎట్లాగా అనేదే. బ్రహ్మ పదార్థం వేదాంత వేద్యమనీ, అనుభవైక వేద్యమనీ సాంప్రదాయం.

111. బ్రహ్మ పదార్థము ప్రమాణ రహితం. ఆ కారణంచేత దీనిని న్యాయంద్వారా సాధించడం సాధ్యపడదు. ఇది దృష్టాంత రహితంకూడానని శృతి. 'నిర్వికల్ప మనంతం హేతు దృష్టాంత వర్జితం.' (అమృత బిందూపనిషత్తు) ఎందుచేత నయిందో కొంచెం ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది. బ్రహ్మ పదార్థం త్రికాలాలయంకూ పరిణామ రహితమని సిద్ధాంతం. ఇది అద్వితీయమని కూడా సిద్ధాంతం. అందుచేత దీనికి ఉదాహరణ ఏర్పడడం అసంభవం. జగత్తులో వున్న అన్ని వస్తువులూ పరిణామ సహితాలు. అందుచేత ఏ వస్తువులూ కూడా పరిణామ రహితత్వానికి ఉదాహరణలు కాజాలవు.

112. ఇటువంటి పరిస్థితులలో న్యాయశాస్త్రానికి ప్రయోజనం ఏమన్నా వుందా అనే ప్రశ్న కలగవచ్చును. లేతమొక్కల్ని పశువులూ వగైరాలు తినెయ్యకుండా కాపాడేటందుకు వానిచుట్టూ వేసే ముళ్ళకంచెలకు ప్రయోజనం వుంది. ఆ మొక్క పెద్దదై తనంతట తానుగా పశువులకు లొంగని స్థితి క్రమంగా ఏర్పడుతుంది. అంతవరకూ ముళ్ళకంచె సహాయం అవసరం. న్యాయశాస్త్రయొక్క సహాయం కూడా అటువంటిదేనని సాంప్రదాయం. బ్రహ్మ పదార్థయొక్క అస్తిత్వాన్ని గురించిన విశ్వాసం కలిగి, దృఢపడి, అనుభవానికి దారితీసేవరకూ ఆ విశ్వాసాన్ని మననాదులచేత దృఢపరచుకోవలసి వుంది. ఆ అనుభవం కలిగేక ఏ సహాయం అక్కరలేదు. అంత వరకూ సాధకుని స్థాయినిబట్టి మననాదుల ఆవశ్యకత వుంది. వీని నిమిత్తమే న్యాయశాస్త్ర సహాయం. ఇది ఈ పరిమితులలోనే వుంటుంది.

23. పరోక్ష పరోక్ష జ్ఞానం : సాధన

113. సామాన్యంగా అనుభవంలోవున్న జగత్తుకు విలక్షణమైనది బ్రహ్మ పదార్థం. ఇది అనుభవైక వేద్యం అని శృతిచెప్తూంది. ఇది వున్నదని వేదంబుంచో, మరొకరినుంచో తెలుసుకొనడాన్ని పరోక్షజ్ఞానం అంటారు. దానిని స్వయంగా తన అనుభవంతో గ్రహించగలిగినప్పుడు అపరోక్షజ్ఞానం అంటారు. మనం సింహం ఏలా వుంటుందో బొమ్మల్ని పట్టి, వర్ణనల్ని పట్టి తెలుసుకోవచ్చు. అది పరోక్షజ్ఞానం. ఏ మ్యూజియంలోనో సింహాన్ని చూసి దాని స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. అది అపరోక్షజ్ఞానం. దీన్ని మనం సామాన్యంగా ప్రత్యక్షజ్ఞానం అంటాం. అనవచ్చునుకూడా. అయితే బ్రహ్మపదార్థం ఇంద్రియాలకు అగోచరమని సిద్ధాంతం. ఇంద్రియాథ సన్నికర్ష జన్యం జ్ఞానం ప్రత్యక్షం అని న్యాయసాంప్రదాయం. ఈ తగువులో పడకుండా వుండేందుకు ప్రత్యక్షజ్ఞానం అనకుండా దాన్ని అపరోక్షజ్ఞానం అన్నారు. ఈ అపరోక్షజ్ఞానం పొందడానికి మార్గం ఏమిటి? దానికే మన్నా సాధనవున్నదా? - ఆలోచించవలసివుంది.

114. ఈ సాధన ప్రారంభించేవానికి కొన్ని లక్షణాలు వుండాలన్నారు. ఈ లక్షణాలు కలవాడు అధికారి. ఈ అధికారి లక్షణాల్ని సామాహికంగా సాధనచతుష్టయం అంటారు.

అ. నిత్యాఽనిత్య వస్తువివేకం.

ఆ. ఇహోఽముత్ర ఫలాభోగ వైరాగ్యం.

ఇ. శమాదివత్కు సంపత్తి. (శమ, దమ, తిత్తిక్ష, ఉపరతి, శ్రద్ధ, సమాధానం ఇవి ఆరు.)

ఈ. ముముక్షుత్వం.

ఈ సందర్భంలోనే శ్రీ శంకరులవారు “మోక్ష సాధన సామగ్ర్యా భక్తిరేవగరీయసీ”- అని భక్తిని జోడించి, దానికో నిర్వచనంకూడా ఇచ్చేరు. ఈ సాధనచతుష్టయంలోని వివరాలలోకి నేను ప్రవేశించడం లేదు. వీనిలో ప్రతిపాదించబడిన వైరాగ్యం వివేక పూర్వకమైనదేనని మాత్రం గ్రహించాలి. పురాణం మొదలైనవానిగోది. కాదు. మరోవిషయం. నిత్యాఽనిత్య వస్తువివేకం అన్నదాంట్లో నిత్యవస్తు వివేకం అంటే నిత్యవస్తువైన బ్రహ్మపదార్థాన్ని గురించిన జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానం తప్పకుండా పరోక్షజ్ఞానమే అయి వుండాలి. ఎందుచేతనంటే బ్రహ్మపదార్థం యొక్క అపరోక్షజ్ఞానం సాధనలో మొట్టమొదటి మెట్టు

కావలెననడం అర్థరహితం. అనిత్యవస్తువుయొక్క వివేకం ప్రత్యక్షమైనదై వుండాలి. దీనివలన వైరాగ్యం ఉద్భవిల్లవచ్చును.

115. ఈ సాధన చతుష్టయ సంపన్నుడయిన అధికారి సద్గురువు నాశ్రయించి ఆయన వలన ఉపదేశం పొందాలి. దానిని ‘శ్రవణం’ అంటారు. శ్రవణంలో అతను పొందేది ‘మహావాక్యోపదేశం’. వేదాంత శాస్త్రం యొక్క అసాధారణ లక్షణం ‘శ్రవణం’ - అని చెప్పుతారు. [అసాధారణ లక్షణం అనేది ఒక పారిభాషిక పదం. దాని అర్థం తక్కిన వాటిలో లేకుండా ఈ ఒక్కదానిలోనేవున్న ప్రత్యేకవిలక్షణం అన్నమాట. గోజాతికి గంగడోలువుండడం అసాధారణ లక్షణం. ఈ జాతికి చెందిన ఆవులకూ, ఎడ్లకూ గంగడోలు వుంటుంది. ఇతరజాతుల కుండదు. అందు చేతనే గంగడోలు గోజాతికి అసాధారణ లక్షణం.] తక్కిన శమదమాది లక్షణాలు ఇతర శాస్త్రాలలో కూడా చెప్పబడ్డాయి. శ్రవణం మాత్రం వేదాంత శాస్త్రం యొక్క ప్రత్యేక సాధనం.

116. ఈ శ్రవణంవల్ల గురువు ద్వారా తెలుసుకొన్న మహావాక్యార్థమును మననం చేయాలి. ఇది రెండో మెట్టు. యుక్తలచేతను శ్రవణం వలన తెలుసుకొన్న అర్థాన్ని విచారించి దృఢస్థితిని పొందడం దీని ఫలితం. యుక్తియుక్తంగా వ్రాయబడిన గ్రంథాలూ, వుపన్యాసాలూ, ప్రకరణ గ్రంథాలూ, భాష్యాలూ మొదలైనవన్నీ మననం నిమిత్తం ఏర్పడినవేయని గ్రహించాలి. ఈ మనన గ్రంథాలు సాధకునిస్థాయిని పట్టి వ్రాయబడి వుంటాయి.

117. శ్రవణం ద్వారా గ్రహించి, మననం ద్వారా దృఢపరచుకొన్న అర్థాన్ని నిధి ధ్యాసన చేయడం మూడో మెట్టు. దీనిలో యుక్తిప్రయుక్తులుండవు. దృఢపడిన అర్థం ఒక్కటే మనస్సులో నిలిచివుంటుంది.

118. ఈ శ్రవణ, మనన, నిధి ధ్యాసల వలన బ్రహ్మ అపరోక్షానుభవం సిద్ధిస్తుందని సిద్ధాంతం. సాధనను గురించి సరాసరి చెప్పినదిది.

119. అయితే మనన నిధిధ్యాసాదులు ఎన్నిసార్లు చెయ్యాలనేదే ప్రశ్న. “ఆవృత్తి రసకృ దుపదేశాత్” అనే నూత్రంలో ‘అసకృత్’గా, అనగా చాలామార్లు, కొంచెమించు మించుగా నిత్యమూ, చేయమని నిర్దేశ

శించ బడింది. అయితే ఎన్నిసార్లు చేసినా బ్రహ్మ అపరోక్షాను భూతి కలుగక పోవడం ప్రత్యక్షంగా కనబడే విషయం. దీని విషయం ఏంచెయ్యాలనే ప్రశ్న ఉన్భవిల్లింది. ఇటువంటిస్థితికి కారణం పూర్వజన్మ కర్మలవలన ఏర్పడిన ప్రతి బంధకములు అని సిద్ధాంతీ కరించేరు. దీనిని పూర్వపక్షం చేయడం సాధ్యంకాదు. రుజువుచేయడం అసలే సాధ్యంకాదు. ఇదో ప్రతి పాదన (Hypothesis) ఈ ప్రతిబంధకాలను తొల గించడం కోసం విధించినది ఉపాసన. శ్రీ గౌడపాద విరచిత శ్రీ విద్యారత్న సూత్రాల్లో మొదటిసూత్రం “అథ శాక్త్యంత్రాగమ జిజ్ఞాసా!” అనేది. దీనికి శ్రీశంకరణ్వులు వ్రాసిన దీపికాఖ్యటీకలో అథశబ్ద ప్రయోగాన్ని వివరిస్తూ “యద్యపి సాధనచతుష్టయ సంపత్త్యనంతరం బ్రహ్మజిజ్ఞాసా కర్తవ్యా తథాపి ప్రబల ప్రారబ్ధతయా ప్రతిబంధక నివృత్తిద్వారా శాక్త్యంత్రాగమ ఆగమస్యచ జిజ్ఞాసా—” అని వ్రాసేరు. ఈ ప్రతిబంధకాల నిమిత్తమే ఉపాసనం ఏర్పడిందని దీని తాత్పర్యం. ఈ ఉపాసన వివరాలు ఇక్కడ ఆ ప్రస్తుతం. ఈ ఉపాసనకు ప్రధానంభక్తి. అందుకే శ్రీ శంకరులు “మోక్షసాధన సామగ్ర్యా భక్తిరేవగరియసీ—” అన్నారు.

120. వేదాంతశాస్త్రయొక్క అసాధారణ సాధ నం శ్రవణం అని వైన చెప్పేం. ఈ శ్రవణంవలన లభించేది మహావాక్యప్రాప్తి. ఈ మహావాక్యప్రాప్తి ఏ విధంగా కలుగుతుంది? దీనికి సాంప్రదాయసిద్ధంగా రెండేమార్గాలు. ఒకటి : సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరిస్తే. రెండు : శ్రీవిద్యా దీక్ష పొందినప్పటి ఒక స్థాయిలో. ఈ రెండుమార్గాలూ తప్ప మరోమార్గం చెప్పబడలేదు. ఈ రెండింటిలో సన్యాశ్రమ స్వీకారంలోవున్న కష్టనిష్ఠురాలు అందరికీ తెలిసినవే. ఈ ఆశ్రమం త్రైవర్ణకులకు మాత్రమే విధించబడింది. త్రైవర్ణకు లలోకూడా ఆశ్రమస్వీకారానికి కావలసిన అర్హతలు వేరే వున్నాయి. శ్రీ శంకరులవారే ఒక మిషచేత ఆతురసన్యాసం పుచ్చుకొనలసివచ్చిందని అందరికీ తెలుసు.

121. ఇక శ్రీవిద్యాదీక్ష గురించి. ఇదీ ఆశ్రమ స్వీకారానికి తీసిపోనిస్థితిలోనేవుంది. దీనిలోవున్న వాసు, దక్షిణాచారాల్ని గురించి, సుకారపంచకం

వగైరాలను గురించి అనేక పరస్పర భిన్నభావాలు శిష్యులలోనే వ్యాప్తిలో వున్నాయి. ఈ దీక్షను పుచ్చుకొనేవారిలాగే, ఇచ్చేవారికూడా కొన్ని నియమా లున్నాయి. ఈ దీక్ష ఇప్పటికీ ఇచ్చేవారూ, పుచ్చు కొనేవారూ ఉన్నారు. అయితే వారి సంఖ్య బహు స్వల్పం. క్రిమంగా ఇంకా తగ్గుతుంది. తగ్గుతుంది కూడా. దీని పూర్తినిర్వహణకు పూర్తికాలం వినియో గించాలి. ధనసహాయం కావాలి. శరీరం కాయక్లేశానికి బాగా ఓర్వగలగాలి. ఈ పరిస్థితులు సులభంగా ఎప్పుడూ ఏర్పడవు. శ్రీ శంకరులవారే — “విధే రక్షానేనద్ర విణవిరహేణాలసతయా”—అని శ్రీదేవి నర్పించడంలో తరుకుగల అసమర్థతను ప్రకటించి అపరాధక్షమార్పణ కోరుకున్నారు. ఇక ప్రస్తుతపరిస్థితులలో అసలే చెప్పనక్కర్లేదు.

122. ఈవిధంగా శ్రవణానికి ఏర్పరచబడిన మార్గాలు రెండూ ఆచరణలో అందుబాటులో లేకుండా పోయేయి. దానితో కేవలం బ్రహ్మ అనే పదం ఉచ్చరించడం ఒక్కటే మిగిలింది. దీనివలన వచ్చిన అనర్థాలు చాలావున్నాయి. అద్వైతం అపహాస్యం పాలవడంకూడ వీనివల్ల కొంతకారణం. అసలు శృతే ఈఅపహాస్యం ప్రారంభించింది. “అను భూతిం వినా మూఢో వృధా బ్రహ్మణి మోదతే | ప్రతిబింబిత కాఖాగ్ర ఫలాస్వాదన మోదవత్ || - అని [మైత్రేయోపనిషత్తు].

123. తరువాతివారు నిర్గుణబ్రహ్మ ఉపాసన మొదలైనపద్ధతులు ఏర్పాటుచేసేరు. రామకృష్ణపరమ హంస, వివేకానంద, రామతీర్థాదులు అద్వైతసాధ నలను సామాన్యులకుకూడా అందుబాటులోకి తీసుకు రావడానికి ప్రయత్నించేరు. భగవాన్ రమణ మహ రులవారు “నే నెవరు?” [కోహం who am I] అనే ఆత్మవిచారణవలన సంపూర్ణమైన ఆత్మచుభవం కలిగి, ఆవిధంగా బ్రహ్మ అపరోక్ష అనుభవము పొంద వచ్చునని నిరూపించి, ఇతరులకుకూడా ఆమార్గాన్ని ఉపదేశించారు. వీరి విశిష్టత ఏమంటే వీరు ఎట్టి గురూప దేశాన్నీ పొందలేదు. మహావాక్య శ్రవణం చేయలేదు. అద్వైతానుభూతికి వీరిసాధనము కొత్తదే అయితే కావచ్చు.

24. బ్రహ్మవిదుని బ్రహ్మత్వం

124. ఈ ప్రకారం సాధనచేయగా దాని ఫలితంగా సాధకుడు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొంది బ్రహ్మయే అవుతున్నాడని వారి సిద్ధాంతం. “బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి.”

125. అయితే బ్రహ్మసూత్రాలు మొదటి పాదం రెండో అధికరణంలో బ్రహ్మపదార్థాన్ని నిర్వచనం చేస్తూ జగత్తుయొక్క సృష్టిస్థితిలయాలు ఎవరివల్ల నవుతున్నాయో అది బ్రహ్మచుని నిర్వచింపబడింది. (చన్మాద్యస్యయత) ఈ ముక్తి పొందిన జీవుడు బ్రహ్మపదార్థం కాగా జగత్తునకు సంబంధించిన వ్యాపారాలకు అంటే సృష్టిస్థితిలయాలకు ఆయన కూడా కారకుడవుతాడా, కాదా యని ప్రశ్న ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగా బ్రహ్మ సూత్ర

లలో ఆఖరుదయిన జగద్వ్యాపారవజ్ఞ్యాధి కరణంలో సమాధానం ఇవ్వబడింది. జగత్తుయొక్క సృష్టిస్థితిలయాది వ్యాపారం ఈశ్వరునకే వుంటుందనీ, తక్కిన ముక్తులందరకూ ఈశ్వరుని ఆనందం మున్నగునవి సమానంగా వుంటాయనీ, ముక్తుడికి మరల జన్మలేదనీ చెప్పేరు. [జగద్వ్యాపారవజ్ఞ్యం । ప్రకరణాత్ అసన్నిహితత్వాద్భు....అనావృత్తిశబ్దాత్ అనావృత్తిశబ్దాత్]

126. ఈ ముగింపు అద్వైతానికి పూర్తిగా సహకారికాదు. ఈ అధికరణంమీద శ్రీ శంకరులవారు వ్రాసిన భాష్యం అంతసంతృప్తి కరంగా లేదనీ, అధికరణ వస్తువును కొంచెం సాగదీసి నల్లున్నదనీ శ్రీ వివేకానందు లన్నారు.

25. యెహోవా అర్థం ‘అహం’

127. హిందూమతం ఒక్క అద్వైత మతం మాత్రమే కాదు. ఎన్నిరకాల మతాలు సాధ్యమో అన్ని రకాల మతాలూ హిందూమతంలో వుండడానికి తావున్నదని అనడం పరిపాటి.

128. కొంచెం ఇంచుమించుగా అన్ని మతాలలోనూ ఈ పరిస్థితి వుంది. ద్వైత, విశిష్టద్వైత, అద్వైత ఛాయలు, ఇంకా ఇతర ఛాయలు అన్ని మతాలలోనూ కనిపిస్తాయి. బైబిల్ ని తీసుకొన్నా, ఖురాన్ ని తీసుకొన్నా ఈ స్థితి కనిపిస్తుంది. వీనిలో కొన్ని వాక్యాల్ని తీసికొని, అద్వైతాన్నో, ద్వైతాన్నో, విశిష్టద్వైతాన్నో బోధిస్తూందనడం సరికాదు.

129. బైబిల్ లో అద్వైత ఛాయలున్నాయి. అసలు వారి మతంలో భగవంతుని పేరు యెహోవా. (Jehovah) ఈ శబ్దానికి అర్థం ‘సత్’ అని. ఎనలిటికల్ కన్ క్లాక్షన్స్ టు ది హోలీ బైబిల్ పు. 536. కాలం 2. లో యెహోవా అనే పదానికి క్రింద ఇల్లా వ్రాశారు :

JEHOVAH the existing one, the incommunicable name of the god of Israel. In the common version of the English Bible it is generally, though improperly translated by ‘The Lord’.

దీని వలన బైబిలు మత ప్రకారం భగవంతుని పేరే ‘సత్’ అనీ, అది వాక్కునకు గోచరముకానిదనీ స్పష్టపడుతుంది.

130. బైబిల్ లో Exodus అనే పుస్తకభాగంలో మూడో ప్రకరణంలో ఈ క్రింది విషయం కనిపిస్తుంది. మోసెస్ ను యెహోవా వద్దకు (ఈజిప్ట్) వెళ్ళి యూదులకు తీసుకురమ్మని భగవంతుడు ఆదేశిస్తాడు. తాను పంపించినట్లు చెప్పి తీసుకురమ్మన్నాడు. దానిమీద “వారా భగవంతుని పేరేమిటని అడిగితే ఏం చెప్పమంటావని మోసెస్ ప్రశ్నించేడు.

“నేను” పంపించేదని చెప్పుచున్నాడు యెహోవా.

131. బైబిల్ అంతలోనూ I AM THAT I AM, I AM అనే రెండుమాటలే పెద్దఅక్షరాలలో (capital letters) లో వుంటాయి. వీని అర్థం అహమే వాహం, అహం అనీను. ఇది అద్వైత సిద్ధాంతంలో మంత్రస్థాయిలో వున్న మాటలని మనం తెలుసుకోవడం అవసరం. పైన వుదహరించిన మాటల గురించి ఎనలిటికల్ కన్ క్లాక్షన్స్ లో ఇల్లా వుంది. “I AM THAT I AM or I AM. A name indicating the unsearchbleness of God than his mere existence as is commonly supposed (Hayah) [506 పు. 3 కాలం]

132. బైబిల్ ను, చాలాలోతుగా పరిశీలించి, విశేషకృషి చేసిన బ్రహ్మశ్రీ కొప్పర్తి వేణుగోపాలరావుగారు (నర్సాపురం ప్రక్కనున్న సీతారామపురం) The Royal law అనే పేరుతో తమపరిశోధనలకు ఒక గ్రంథ రూపంలో ఆంగ్లంలో వ్రాసేరు. ఇది రమారమి మూడువేల అరటావులు వ్రాతప్రతిలో

వుంది. ఇది ముద్రితం కాకపోవడం ఆంధ్రుల దురదృష్టం. ఈవ్రాత ప్రతిలోని కొన్ని భాగాలు చూసిన అద్వైతం నాకుకలిగింది. వీరి సిద్ధాంతం ప్రకారం బైబిల్ యోగశాస్త్ర గ్రంథము. అద్వైతాన్ని ప్రతిపాదించే గ్రంథము. ఇది గ్రీకులొకీ, అందులోంచి ఇంగ్లీషులొకీ అనువాదం చేరినప్పుడు అనువాదకులు చేసిన తప్పులవల్ల లోపభూయిష్టంగా తయారయింది.

26. ప్రార్థనల స్థానం

134. బ్రహ్మపదార్థం అక్షరము, నిర్గుణము, అయిన పరిస్థితిలో ప్రార్థనాదులకు స్థానం వుందా? వుంటే ఎటువంటిది? అని ప్రశ్న వుడుతుంది. బ్రహ్మపదార్థంనుండి మాయాసన్నివేశంచేత ఈశ్వరుని అస్తిత్వం ఏర్పడుతుందని అద్వైతులు చెప్పేరు. అసలు అద్వైతవాసనయే ఈశ్వరానుగ్రహంలేక కలగదన్నారు, శ్రీ శంకరులవారు. “ఈశ్వరానుగ్రహదేవ వుంసా మద్వైతవాసనా” (వివేకమాదామణి) ఈ అనుగ్రహం నిమిత్తమే ఉపాసన, ప్రార్థన, సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ఆత్మావృణం, భక్తి మొదలయినవి. దీనిని గురించి వివరంగా చర్చించడం ఇక్కడ సాధ్యంకాదు. ప్రార్థనను గురించి మట్టుకు ఒకటి రెండు విషయాలు చెప్పి వదిలేస్తాను.

భగవద్గీతలోని నామాలు రమారమి 500 వరకు దీనిలో వున్నాయి. ఇది అర్థంలో నూటిగా హిందూమతంలోని భగవత్సేవలకు సరిపడతాయని వీరు చూపించేరు.

135. భగవంతుని పేర్లలోకల్లా బైబిల్ లోని యెహోవా (లి A M అహం) ఒక్కటే సరియైన పేరని శ్రీ రమణచహ్నికూడా అన్నారని తెలుస్తుంది.

136. భగవంతుని ప్రార్థించినప్పుడు మన కోరికలకు ఆయన నెరవేరుస్తాడనే విశ్వాసంతోనే ప్రార్థిస్తాం. ఆ నెరవేర్చడం మన ప్రార్థనయొక్క ప్రగాఢతమీద ఆధారపడివుంటుంది. అంతేకాదు, మన కోరికల స్వభావాన్ని పట్టికూడా వుంటుంది.

137. ఈ ప్రార్థన విషయంలో ఈ క్రిందివచనం కూడా గమనీయం :

“ప్రార్థనానంతరం మనస్సు తేలికపడినవో మన ప్రార్థన సఫలమయినట్లే.” (Meridith వ్రాసిన Ordeal of Richard Feverel).

138. మన ప్రార్థనలు “భగవంతుని దయ కోరి చేయాలేగాని వరాలకోసం గాదు” అని ఆంగ్లంలో ఒక కవి అన్నాడు.

27. శంకరులు క్రియాశీలి

139. అద్వైతాన్ని దేశంలో స్థాపించి, వ్యాప్తి పొందించిన శ్రీ శంకరులవారు తమ జీవితకాలం 32 సంవత్సరాలూ కూడ సన్న్యాసం వుచ్చుకొన్నా, విధివిరామం లేకుండా కృషిచేసి దేశంలో విఘ్నానాన్ని వెదచెల్లారు. అన్ని మతాలయెడల సహన భావం చూపించేరు. ఆయామతాలలోని ఉపాస్య దైవతాల మీద అచంచల భక్తి శ్రద్ధలతో, ఇతరుల మనస్సులు ఉద్దీపింపచేసే స్తోత్రరత్నాలను రచించేరు. వీరి రచనలు రమారమి ఇరవైనాలుగు సంపుటాలున్నాయి. ఇంతపనిని వీరు 32 సంవత్సరాల వయస్సు లోపుననే చేసేరు. అద్వైతా చార్యులు తమ జీవితంనుంచి మనకు చూపుతున్న ఆదర్శం ఇది.

140. శ్రీ విద్యారణ్యస్వామి జీవితం మనకుచురో ఆదర్శం. ఈయన వేదాలన్నిటికీ భాష్యం వ్రాసేరు. ధర్మశాస్త్రాలను నిరూపించేరు. మహమ్మదీయుల దండయాత్రలు దక్షిణాపధానికి పాకుతున్న దశలో వానికి

ప్రతిఘటనగా యేర్పడిన విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించినవాడు ఆయనే. సిద్ధాంతాలకు భంగం లేకుండా కార్యాచరణలో అసమానోత్సాహమూ, సామర్థ్యమూ చూపిన సహోవృత్తి. ఆడవాళ్ళకి ఆస్తులలో వాటాయివ్వడం ధర్మశాస్త్ర బద్ధమని నిరూపించి పోరాడిన మహానుభావుడు.

141. అద్వైతసిద్ధాంతానికి ప్రధాననాయకులైన ఈ ఇద్దరూ కార్యాచరణపట్ల ఇంత అసమాన ప్రతిభచూపించేరు. దానికి వారి సిద్ధాంతాలేవీ అడ్డంకాలేదు. కాని, అద్వైతసిద్ధాంతానికి మాత్రం అది మనిషిని సమాధి పరిస్థితులనుంచి ముఖం తప్పించేటందుకు ప్రోత్సహిస్తుందనీ, అతడి స్వంత ముక్తికోసం ప్రపంచం వీచుయినా సరే అనే ధోరణికి దారితీస్తుందనీ ఒక వాడు ఏర్పడింది. బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకుపోయేందుకు (Escapism) జగన్మిథ్యావాదం ఒక సిద్ధాంత విషయకమయిన పనిముట్టుగా పనికివచ్చింది. వ్యవహారికత్వేనా

జగత్తు సత్యమని శ్రీ శంకరులు పదేపదే చెప్పారు. కాని, మిథ్యాశబ్దం దానిని వివరించడానికి వచ్చింది. మేధావులలో నిరాకావాదాన్ని, బాధ్యతారాహిత్యాన్ని ప్రోత్సహించింది. వీటిని తీవ్రంగా ఎదుర్కోవడానికి ఏర్పడిన సిద్ధాంత ధోరణులలో శ్రీ చైతన్య, సమర్థ రామదాసు మున్నగువారి సిద్ధాంతములు గణనీయాలు. శ్రీ సమర్థ రామదాసుల దాసబోధ శివాజీనే సృష్టించినది.

141. జన్మదుఃఖం జరాదుఃఖం | జాయాదుఃఖం పునఃపునః | సంసార సాగరం దుఃఖం | తస్మాజ్జగత్ జగత్ || - మొదలయిన వాక్యాలతో ప్రపంచంలో వునికి దుఃఖనిరుత్సాహ భరితమనీ, సాధ్యమైనంత త్వరలో ఈలోకం నుంచి బయటపడి బ్రహ్మపదార్థం యొక్క అపరోక్షానుభవం పొందడం ప్రశస్తమనీ అద్వైతం యొక్క బోధగా ప్రజలు అర్థంచేసుకొన్నారు. ఇప్పుడూ అదే అభిప్రాయంలో వున్నారు. ఈ అభిప్రాయాలను సిద్ధాంతరీత్యా వ్యతిరేకిస్తూ మోక్షంకూడా త్యజించి ఈలోకంలోనే పరమేశ్వరానుభవం పొందాలనే వాదాలు వచ్చాయి. వీటికి ప్రాతిపదికలు శ్రీచుద్భాగవతం మొదలయిన గ్రంథాలలోనే వున్నా వానిని ప్రచారంలోకి తెచ్చింది చైతన్యలూ, కబీరూ, నానకూ, సమర్థ రామదాసు, వేమన మొదలయినవారు. సిద్ధాంతవ్యప్త్య వీరంతా అద్వైతులు కారు. కొందరు అద్వైతానికి వ్యతిరేకులు కూడాను. వీరిద్వైప్రకారం భగవంతుడు ఈలోకంలో వ్యాపించివున్నాడు. భగవదనుభవం కోసం సన్న్యాసం అవసరంలేదు. ఈ సంసారం నుంచి పోవాలనే దుర్బలులు కొందరు మోక్షంకోసం ప్రాకులాడి బయటకు పోవచ్చును. కాని ఇవటనే వుండిపోయే అనంత జనసామాన్యం మధ్యనే వుండి పరమేశ్వరుని నిత్యసంభూతి పొందవచ్చును. జన్మరాహిత్యాన్ని కోరడం తప్పు - మోక్షాన్ని కూడా విడిచిపెట్టాలి - అన్నారు.

142. బుద్ధభగవానుడు కూడా మహానిర్వాణాన్ని సమీపించి నప్పుడు ఒక్కసారి వెనుతిరిగి చూడగా సంసారంలో, దుఃఖపడుతున్న ప్రజలు కనిపించారట. అంతట ఆయన ఈ లోకంలో ఒక్కమనిషి

దుఃఖంలోవున్నా అంతకాలమూ తాను నిర్వాణంలో ప్రవేశించ కూడదని నివృత్తించుకొని వెనుతిరిగి వచ్చేదని సంప్రదాయం వుంది.

143. వ్యాసుడు, నారదుడు మున్నగువారు ఈ లోకానికి చెందినవారే. వారికి మోక్షము సన్నిహితంగా వున్నా ఈ లోకంలోనే వుంటూ మానవ కల్యాణం కోసమై పనిచేస్తూ మాధవుని నిత్యమూ దర్శిస్తూండ వచ్చును అని తమ జీవితముల ద్వారా చూపించారు.

144. ఈ సత్సాన్ని ప్రదాయాన్ని అద్వైత సిద్ధాంతంతో కలిపి నవీనయుగంలో శ్రీ వివేకానందస్వామి ప్రపంచానికి చాటారు. క్రియలలో చూపించారు.

145. శ్రీ అరవిందులవారు యోగిక్ సాధన అనే పుస్తకంలో ఇదే అభిప్రాయం తెలిపారు.

“ఈ ప్రపంచంలో కొందరు క్రియాశీలిత్వాన్ని, కొందరు నిష్క్రియాపరతను బోధిస్తారు అనీ, కాని తాను బలహీనుల దృక్పథంతో ఏకీభవించలేననీ మహా భారతంలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన వాక్యాన్ని నేనభిమానిస్తా.

“నమే మతం తస్య దుర్బలస్య”

146. ఈ సత్సాన్ని ప్రదాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలి ఆచరణలో పెట్టాలి.

147. ఈ వ్యాసాన్ని ముగించడానికి పూర్వం ఒకటి రెండు విషయాలు చెప్పవలసి వుంది.

148. ఈ వ్యాసంలో వ్రాసిన కొన్ని భాగాలు చూసి అద్వైతం తప్పు అని నిరూపించినట్లుగా కొందరు భావించవచ్చు. అట్లా అనుకొంటే పొరపాటే అవుతుంది. అది Non Sequiter అను హేత్వా భాసకు ఉదాహరణ అవుతుంది.

“A rather frequent form of this fallacy occurs when we think because we have refuted an argument for a theory, that the theory itself is necessarily false - which would be true only if the refuted argument was the only possible one for the theory. Or again, we may think that because a conclusion is true a usual argument for it is also true”. (This is also a fallacy)

— Creighton's "Logic".



శంకరునికాలంనాటి దేశపరిస్థితి:

ఆయన ఉపదేశాల్లోని సాంఘిక ప్రయోజనం

శ్రీ కంభంపాటి సత్యనారాయణ, ఎం. ఏ.,

రి న శతాబ్దంలో భారతదేశ పరిస్థితుల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆలోచిస్తే, శంకరాచార్యుని ఉపదేశాలకు ఒక సామాజిక ప్రయోజనం ఉన్నదనీ, ఆయన నొక సంస్కర్తగా మనం గ్రహించవలసియుంటుందనీ యీ వ్యాసంలో సూచింపబడింది.

ప్రపంచచరిత్రలో అనేకమంది ప్రవక్తలు, తత్వ శాస్త్రజ్ఞులు వేర్వేరుకాలాల్లో వేర్వేరు సిద్ధాంతాలను బోధించారు. అవి ప్రలమీద వివిధరకాలైన ప్రభావం కలుగజేశాయి. ఆధునిక ప్రమాణాలతో పరిశీలిస్తే అవన్నీ శాస్త్రీయమైనవనిగాని, అభ్యుదయకరమైనవనిగాని చెప్పడానికి వీలేదు. వాటిలో అనేకం భావవాదాన్ని సమర్థించియుండవచ్చు; కుల - సుత - వర్ణ భేదాలను బలపరచియుండవచ్చు; దోపిడీవ్యవస్థను నిర్మూలించడాని కవి పూనుకొని యుండకపోవచ్చు. అంతమాత్రం చేత వాటన్నిటినీ అభివృద్ధి నిరోధకమైనవిగా త్రోసిపుచ్చడం సరికాదు. విజానికి కొన్ని మతాలు, తత్వశాస్త్రధోరణులు ప్రారంభదశలో అభివృద్ధినిరోధక సాంప్రదాయాలకు, సిద్ధాంతాలకు వ్యతిరేకంగా బయల్దేరినవే. ఉదా: బుద్ధుడు, వీసుక్రీస్తు, మహమ్మదుల ఉపదేశాలు. వారి సిద్ధాంతాలు భావవాదకోవలకు చెందినవే అయినా, చారిత్రక దృష్టిలో వాటిని పరిశీలిస్తే వాటి సాంఘిక ప్రయోజనం మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

దీని అర్థం, ఒకనాడు అభ్యుదయకర పాత్ర వహించిన ఒక తాత్విక ధోరణి ఎల్లకాలం అలాగే ఉంటుందని కాదు. ఒకప్పుడు మానవమేధస్సును అత్యున్నత పథాలకు గొనిపోయిన ఆలోచనా ధోరణులు క్రమేణా పిడి వాదంగా పరిణమించి, అభివృద్ధి నిరోధకుల చేతుల్లో సాధనాలుగా ఉపయోగపడ్డం మనకు తెలుసు.

ఈ చారిత్రక దృక్పథంతో మనం శంకరుని ఉపదేశాలను పరిశీలిద్దాం.

8 వ శతాబ్దంలో అధ్వాన్న పరిస్థితులు

శంకరుడు 8 వ శతాబ్దంలో జీవించాడు. ఆనాడు భారతదేశం రాజకీయంగాను, ఆర్థికంగాను, సాంస్కృతికంగాను అధోగతిలో పడివుంది. ఉత్తర భారత దేశాన్ని రాజకీయంగా సమైక్యపరచిన హర్షవర్ధనుడు చనిపోయిన తర్వాత అతనిసామ్రాజ్యం రాష్ట్రకూటుల, ఖుజ్జర ప్రతిహారుల, పాలరాజుల మధ్య విభజింపబడి అంతర్యుద్ధాలకు ఆలవాలమైంది. మరోవైపున మహమ్మదీయ రాజులు సుల్తానైర ప్రాంతం నుండి దండయాత్రలు చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. దక్షిణభారత దేశంలో చాళుక్యులు, పల్లవులు, వాకాటకులు పరిపాలించేవారు. ఈ అన్నిప్రాంతాల్లోను కూరమైన వైనిక నియంతృత్వం విలయతాండవం చేసేది. ఉద్యోగులంతా అగ్రకులాలకు చెందినవారే. ఆనాడు నిరంకుశాధికారవర్గం వైచుంచి క్రిందివరకు ఎంతకూరమైన పద్ధతులు అవలంబించేవారో క్షేమేంద్రుడను మహాకవి “నర్మమాల,” “దేశోపదేశ” అను గ్రంథాల్లో విపులంగా వర్ణించాడు.

సంపద విభజన విషయంలో విపరీతమైన వ్యత్యాసాలుండేవి. వస్తుపాలుడు, తేజపాలుడు అను యిద్దరు వర్తక సోదరులు దానధర్మాల క్రింద 200 కోట్ల రూపాయలను ఖర్చుచేయ గలిగారంటే, ఏలా వారంత

ధనం సంపాదించాలో అర్థచవుతుంది. దక్షిణాన మణిగ్రాహం అను పెద్దవర్తక శ్రేణి తూర్పు ఇండియా దీవులతో వర్తకంచేస్తూ విరితమైన ధనం లాభాల రూపంలో సంపాదించినట్లు చారిత్రకాధారాలున్నాయి. ఇక గ్రామసీమల్లో నివసించే కృషివలులు (వీరే శూద్ర కులస్తులుకూడా) దారిద్ర్యంతో అర్థజానిస జీవితం గడిపేవారు ధనవంతులైన వర్తకులు, సామంత ప్రభువులు, దానధర్మాలకై ఖర్చుచేసే ధనం ఎక్కువగా దేవాలయాలు, యాత్రాస్థలాలు, మత సంస్థలు మొదలైనవాటికే ఇవ్వబడేది.

సాంఘికంగా చూస్తే, ప్రజల్లో మనోవికాసం పూర్తిగా అడుగంటింది. ఉత్తర కళింగుగాని సాహిత్యానికిగాని విజ్ఞానకాస్త్రాలకుగాని ప్రోత్సాహం లేదు. ఉన్నత విద్యాసంస్థల్లో తత్వవిచారణలు అడుగంటాయి. చాలకాలం నుంచీ ప్రజల మానసిక శక్తున్న కల్లెంతో బిగించి ఉంచిన వ్యవస్థమరింత కఠోర రూపం దాల్చింది. ఆహారపానీయాదులపై విధి నిషేధాలు దైవనిర్మితములన్న విశ్వాసం ప్రజల్లో విస్తృతంగా వ్యాపించింది. అగ్రకులస్తులు హీనకులస్తులలో మూఢ నమ్మకాలను, దురాచారాలను వ్యాపింపజేసి, వారి మానసికాభివృద్ధిని అరికట్టే వారు.

అగ్రవర్ణస్తులలో ఆనాడున్న మతసాంప్రదాయాలు, వారుచేసే కర్మకాండ యాపతనావధకు చక్కని నిదర్శనాలు.

పూర్వమీమాంస, వైదిక కర్మకాండ

క్రీ. శ. 700 ప్రాంతంలో కుమారిలభట్టు, ప్రభాకర పండితుడు అను యిద్దరు పండితులు (వీరిద్దరు ఆంధ్రులు) పూర్వమీమాంసకు వ్యాఖ్యానాలు వ్రాసి, వైదిక కర్మకాండపట్ల మూఢభక్తిని కలిగించారు. వైదిక కర్మలను - అంటే యజ్ఞ యాగాదులను - తు, చ తప్పకుండా అనుసరిస్తే మోక్షం లభిస్తుందనీ, మంత్రాక్షరాలలో అంతర్గతంగా గోప్యశక్తి ఉందనీ, ఆమంత్రాలను ఉచ్చరిస్తే పుణ్యం చేకూరుతుందనీ, దానికలితాన్ని మరణానంతరం అనుభవించవచ్చుననీ - పూర్వమీమాంసకులు విశ్వసిస్తారు. కర్మకాండకు మూలమైన మంత్రాలు సర్వశక్తి సంపన్నములని వీరి అభిప్రాయం. దేవుని అస్తిత్వాన్ని నిరాకరించి నప్పటికీ, వీరే ఒకదేవుని పేరుతో మంత్రాలను ఉచ్చరించడం, గుడ్డిగా వైదికమత కర్మలను ఆచరించడం పరమలక్ష్యంగా పెట్టుకున్న యీపూర్వ మీమాంస

కులు ఆనాటి సమాజంలో అభివృద్ధినిరోధక పాత్ర వహించారు. వ్యర్థల ఆలోచనాశక్తుల్ని వికసించరీయకుండా, కాలవక్రాన్ని వెనుకకు త్రిప్పజూచే ధోరణిని అసలు "ఆలోచనా ధోరణి"యని పిలవడానికే వీల్లేదు. అయినా ఆనాటి రాజులు, చక్రవర్తులు పూర్వమీమాంసకులకు అమిత ప్రోత్సాహ మిచ్చేవారు. ఆంధ్ర దేశాన్ని పరిపాలించిన చాళుక్యులు, విష్ణుకుండినులు, పల్లవులు యీ సాంప్రదాయాన్ని నైక్కువగా ఆదరించారు. క్రీ. శ. 5 వ శతాబ్దంలో విష్ణుకుండిన రాజైన మాధవవర్మ అశ్వమేధ, రాజనూయ యాగాలనే గాక నరమేధ యాగాలను కూడా చేశాడు.

క్రీ. శ. 780 ప్రాంతంలో కనోజ్ రాజైన యశోవర్మన్ (ప్రఖ్యాత నాటకరచయిత భవభూతి ఇతని ఆస్థానంలోనే ఉండేవాడు) శోణావతి నదీలోయ ప్రాంతంపై దాడిచేసినప్పుడు వింధ్యవాసిని పేరుతో వ్యవహరింపబడే దుర్గకు నరబలులిచ్చినట్లు చారిత్రకులు వ్రాశారు. ఇట్టి రాజులు, చక్రవర్తులు వేదాలను కింతస్థం చేయడంలోను, వైదికమంత్రాలను వర్ణించడంలోను ప్రావీణ్యం గల పండితులకు విశేషంగా అగ్రహారాలిచ్చి పోషించేవారు. ఇట్టి అభివృద్ధినిరోధకమైన పూర్వమీమాంసపై శంకరుడు ధ్వంసమెత్తాడు. అద్వైతమతాన్ని స్థాపించేముందు ఆయన కుమారిల భట్టుకు ముఖ్యశిష్యుడైన మండనమిశ్రుని దీక్షచర్చలలో ఓడించాడు.

పూర్వమీమాంసకులు వేదాలలో భాగమైన ఉపనిషత్తులనూ, తాత్వికచర్చలనూ విడిచిపెట్టి వాటిలోని కార్మకాండకు, మంత్రోచ్ఛారణకు విపరీతప్రాధాన్యమిచ్చారు; శంకరుడు యీ కర్మకాండను మంత్రాలను త్రోసిపుచ్చి ఉపనిషత్తులలోని తాత్వికచర్చలమీద తన దృష్టినిసంతరిస్తే కేంద్రీకరించాడు.

బౌద్ధంలో దుష్టసాంప్రదాయాలు

బౌద్ధమతం కూడా ఆ రోజుల్లో వెలితలలు వేసింది. బుద్ధుడు మానవులకు సోదరభావం, స్వేచ్ఛాలోచన, నైతిక ప్రవర్తన మొదలైన సద్గుణాలను బోధిస్తే, ఆయన శిష్యులు తమ అభిరుచుల కనుకూలంగా మూలపిటకములను తలక్రిందులుచేసి, మంత్రాలను సృష్టించడం, విగ్రహారాధనకు ప్రాధాన్యమియడం, ప్రజల్లో మూఢనమ్మకాలను ప్రోత్సహించడం ప్రారంభించారు. నిర్వాణం సులభంగా లభించుటకు పూజా పునస్కారాల, మంత్ర

తంత్రాల మీదికి ప్రజల మనస్సులను మళ్ళించారు. చిత్ర విచిత్రమైన ప్రక్రియలను వెలికితీశారు. “సుంజుశ్రీ మూలకల్పం” యీ తంత్రక్రియలకు పడగలేట్టింది. గుహ్య సమాజం, భైరవీ చక్రము నేర్పరచి, సారాయి-సంభోగం-మంత్రోచ్ఛారణలతో “ముక్తిమార్గము”ను మరింత సులభమొనర్చింది. మంత్రయానం, తంత్రయానం, వజ్రయానం అనే పేర్లతో వ్యవహరింపబడే యీ సాంప్రదాయం 7 వ శతాబ్దంలో విస్తృతంగా కొనసాగుతూంది. అనేక పరీక్షలలో నెగ్గినవారిని మాత్రమే వారు తమ గుంపులో చేర్చుకొనేవారు. 8 వ శతాబ్దం వచ్చేసరికి బౌద్ధ సాంప్రదాయాలన్నీ వజ్రయానగర్భితమైన మహాయానమునకు చెందియుండేవి. బయటికి భిక్షుకవేషం ధరించిన వీరందరూలోపల గుహ్యసామాజికులు. విద్వాంసులు, ప్రతిభాశాలురు అయిన కవులు నైతం శివమెత్తినట్లు 84 గురు సిద్ధుల వెంటబడి “సంధ్యాభావయందు నిర్గుణగాన మొనర్చుచుండిరి.” 7 వ శతాబ్దంలో ఉత్కళరాజ్యాన్ని పరిపాలించిన యింద్రభూతి, అతని గురువు అనంగ వ్రాసివుడు, మరికొందరు సిద్ధులుకలిసి శ్రీలు ముక్తిదాతలనీ, పురుషులు ముక్తికి సాధనములనీ, మదం అచ్యుతవనీ ప్రతి పాదించుటలో తమ పాండిత్యాన్ని సంతటిసి వినియోగించేవారట. శ్రీ కె. ఎం. పణిక్కర్ “గుహ్య సమాజ” మను బౌద్ధతంత్ర గ్రంథంలో పేర్కొనబడ్డ కొన్ని అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ యిలా తెలియజేశారు:

“అత్యాశ్చర్యకరమయిన యీ గ్రంథంలో బుద్ధుడు దేవతలతో నిత్యమూ సంభోగక్రియలో మునిగి తేలుతున్నట్లు చిత్రింపబడ్డాడు. వినయ పిటకచందలి క్రమశిక్షణ యీ గ్రంథంలో ఉద్దేశ పూర్వకంగా త్రొక్కివేయబడింది. తంత్ర శాస్త్రజ్ఞులు దీన్ని తమ ప్రమాణ గ్రంథంగా ఎంచుకొనేవారు. బుద్ధుని ఆరాధించేటప్పుడు మాంసం, చేపలు, మద్యం, శ్రీలు - అన్నీ అనుమతంపబడేవి. ఒకచోట నరమాంసం కూడా పూజకు ఉపయోగింపబడేదనీ, పూజానంతరం దాన్ని మహా ప్రసాదంగా భక్షించేవారనీ నూచింపబడింది. నరుల రక్తాన్ని మద్యంతో కలిపి త్రాగేవారటకూడా” (కె. ఎం. పణిక్కర్ : A survey of Indian History, పేజీ 107).

క్రింది కులాలకు చెందిన ప్రజాసామాన్యం ఆరోజు విద్యాగ్రంథం లేక, మూఢనమ్మకాలలో ముగిసి తేలుతూ, అగ్రవర్ణస్తులయెడ గుడ్డిభక్తిని కలిగియుండే వారు. అందువల్ల వైదురాచారాలు వారిమీద విపరీతమైన ప్రభావం కలుగజేసేవి. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత బౌద్ధరచయిత రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ “శ్రీ బుద్ధచర్య” అను గ్రంథంలో క్రిందివిధంగా వ్రాశారు :

“మద్యపానమత్తులు, నర కపాలధారులు స్మశానవాసులు, మహారణ్యసంచారులు ఐన వీరు జనుల నెంతగా ధిక్కరించుచునచ్చిరో జనులు అంతగా వీరివెంటబడుచూ వచ్చిరి. బోధిసత్వులనలె, యితర దేవతలనలె యీ సిద్ధులను అద్భుత దివ్యశక్తి సంపన్నులుగ ప్రజానీకము తలంచెడిది. ఈ సిద్ధులు విచ్చలవిడిగా, శ్రీలను సారాయము నుపభోగించు వారు. రాజులుకూడ వీరికి తమకన్యలనర్పించుచుండుట యుండినది. త్రాటకం, హిప్పాటిజంనంటి కొన్ని ప్రక్రియలను వారు గుర్తెరిగి యుండిరి. వాటి ప్రభావముచేత అమాయక ప్రజలకు ఆయా చమత్కారములను జూపేవారు. అపుడపుడు హస్తలాఘనము చేతను, శ్లేషయుక్తములగు అప్పుష్ట వచనములతోను జనులను ముగ్ధుల నొనర్చువారు. ఈ విధముగ అయిదు శతాబ్దములలో నొక విధముగ భారతప్రజయంతయు వారి వలలో పడి కామ వ్యసనులు, మద్యపాన లోలుకు, మూఢ విశ్వాసకులుగా తయారైరి.”

(శ్రీ బుద్ధచర్య : భూమిక - పేజీ 20 : ఆంధ్రానువాదం)

మహమ్మదీయ దండయాత్ర మనదేశానికి చాలా కీడు చేసినప్పటికీ, కీడుతో మేలన్నట్లు ఆనాటి ప్రజల మూఢవిశ్వాసాల నది పటాపంచ లొనర్చింది. 8 వ శతాబ్దంలో పశ్చిమోత్తర సరిహద్దుమంచి భారతదేశం మీదికి దాడివెడలిన మహమ్మదీయులు దండయాత్రను, దాని ప్రభావాన్ని వర్ణిస్తూ రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ వ్రాశారు:

“అనంత దివ్యశక్తులకు ఆలవాలమని కొండా
దుచు వచ్చిన దేవతా ప్రతిమలను వారు తునా
తునకలు చేసిపోయిరి. తాంత్రికులు తమ
మాంత్రిక ప్రయోగములను నెరపుచునే
యుండిరి. కాని దానివలన తురుష్కులకు ఘటి
ల్లిన నష్టమేమియు లేదు... ఈ యుద్ధమునందు
అపార జన ధనములకు హాని వాటిల్లినది. అనంత
గ్రంథగాళి ఆహుతియైనది. సాటిలేని కళా
మూర్తులు రూపుమాపబడినవి. ఏదెట్లయినను
ఒక్క మేలు జరిగినది. కదలింపరాని మోహ
నిద్రలోనుంచి లోక ప్రజ కన్ను దెరచినది.”

(శ్రీ బుద్ధచర్య : భూమిక - పేజీ 31, 35 : తెలుగు
అనువాదం.)

శంకరుడు బౌద్ధసతతమీద చేసినదాడి ప్రధా
నంగా తాంత్రిక ప్రధానమైన వక్రయానమీద,
విజ్ఞానవాచికాఖమీద మాత్రమే. ఆనాడు వక్రయాన
సాంప్రదాయ మెంత జుగుప్సాకరంగా పుణమిం
చిందో పెన చూచాం. మానవుణ్ణి పశుస్థాయికియాచ్చి
ఆతనిలో ఆలోచనా శక్తిలేకుండాచేసి, సమాజాన్ని
నిర్వీర్య మొనర్చుతూన్న వక్రయానం ప్రబలంగా
ఉన్నంతకాలం అత్యంత జటిలమైన అద్వైత సూత్రాల
వైకి ప్రబలదృష్టిని చుల్కించడం అసంభవమని శంకరుడు
గ్రహించి యుండాలి. జీవిత పరమార్థం నిర్వాణమని
బుద్ధుడు ప్రతిపాదించగా, జీవన్ముక్తి అని శంకరుడు
అన్నాడు. బుద్ధుడు “ప్రతిదీ ఉన్నదనడం ఒక విప
రీత ధోరణి; ఏదీలేదనడం మరొక విపరీతధోరణి”
అంటే, శంకరుడు జగత్తును పూర్తి సత్యమూ
అనలేదు, పూర్తి అసత్యమూ అనలేదు. దాన్ని
వ్యావహారిక సత్యమని చెప్పాడు. ఈ విధంగా
ఆదిబౌద్ధానికి, అద్వైతానికి కొన్ని ముఖ్యమైన పోలిక
లున్నాయి. కాని వక్రయాన కాళికూ, అద్వైతానికి
పోలిక ఎక్కడాలేదు. అందువల్లనే పూర్వమీమాంస
కారులు శంకరుని “ప్రచ్ఛన్న బౌద్ధు” డని విమర్శిం
చారు. అలా విమర్శించడంలో ఆశ్చర్యంకూడాలేదు.
ఈ సందర్భంలో శ్రీ కె. ఎం. పణిక్కర్ యిలా
వ్రాశారు:

“మీమాంసకులు శంకరుని ప్రచ్ఛన్న బౌద్ధు
డని విమర్శించారు. ఇది కొంతవరకు నిజమే.
ఎందువల్లనంటే, బుద్ధునివలె శంకరుడుకూడా
ఆనాడు మతంయొక్క స్థానమాక్రమించిన
వైదిక కర్మకాండను నిరసించాడు. బౌద్ధులు

కూడా యిలాగే శంకరుణ్ణి తమ ప్రబల శత్రు
వుగా పరిగణించారు. భారతదేశంలో బౌద్ధ
తాత్విక సాంప్రదాయాలు పతనమవడానికి
కారణం శంకరుని ఉపదేశాలేనని భావింప
బడ్డం సక్రమమే కూడా.”

(పణిక్కర్ : A Survey of Indian History -
పేజీ 101)

కాపాలిక సాంప్రదాయం

వైన పేర్కొన్న పూర్వమీమాంస, వక్రయాన
సాంప్రదాయాలే కాక పాశుపత, కాపాలిక, శాక్తేయ,
గాణాపత్య మొదలైన హేయ సాంప్రదాయాలన్నో
ఆనాడు శైవమతం పేరుతో విశేషంగా వ్యాప్తిలో
ఉండేవి.

కాపాలికులు, శ్రీ యోనిపై ఆశ్రయ ఉహించు
కొని ధ్యానం చేయడంవల్ల మోక్షం సిద్ధమౌదని విశ్వ
సిద్ధిచేవారు. ఐహికా ముష్మిక సుఖాలు పొందాలంటే
క్రింది కర్మలు ఆచరించాలని వారి నమ్మకం (అలా
ఆచరించేవారుకూడా): మనిషి పుర్రెలో భోజనం
చేయడం; పృథక శేబరంయొక్క భస్మాన్ని శరీరానికి
పులుముకోడం; అట్టి భస్మాన్ని తినడం; చేతిలో ఎల్ల
ప్పుడూ దండాన్ని ధరించడం; నిరంతరం ఒక పాత్ర
నిండా సుద్యాన్ని నిల్వ ఉంచడం; అందులో భగ
వంతుణ్ణి ఉహించుకొని ధ్యానం చేయడం. కాపాలిక
మతాన్ని స్వీకరిస్తే శూద్రులు బ్రాహ్మణుల వుత్తరని
వారి నమ్మకం.

మతంపేరుతో ప్రబలే యీ అమానుష సాంప్ర
దాయాన్ని శంకరుడు తీవ్రంగా ఖండించాడు. “శంకర
దిగ్విజయం”లో ఒక ఉపాంతం ఉంది. ఉజ్జయినిలో
ఒక కాపాలిక మతాచార్యుడు శంకరునికి తారస్థి
డట. అతడు శరీరంనిండా సుశానభస్మం పులుము
కొని ఒకచేత్తో పుర్రెను, మరోచేత్తో త్రిశూలం ధరించి
వచ్చాడు. శంకరునితో అతడిలా అన్నాడు: “నీవు
శరీరంనిండా భస్మం పూసుకోడం బాగానే ఉంది.
గాని, పవిత్రమైన పుర్రెను పుచ్చుకోకుండా అపవిత్ర
మైన కమండలమెందుకు పుచ్చుకున్నావు? భైరవుని
అవతారమైన కపాలుణ్ణి నీవెందుకు పూజించవు?
భైరవుణ్ణి పుర్రెలతోను, మద్యంతోను, నర రక్తం
తోను పూజించకపోతే అతడెలా ప్రసన్నుడౌతాడు?”
అప్పుడు శంకరునితో ఉన్న సుధర్మవడనే రాజు
అతణ్ణి, అతని అనుచరుల్ని చంపివేశాడు. చివరకు

కాపాలికుల అధిపతియైన క్రకచుణ్ణి శ్రౌతవుడే చంపి వేసి, కాపాలికు లందరినీ సంహరించినట్లు చెప్ప బడింది. ఈ కథనుబట్టి మనకు బోధపడేదేమంటే, మానవునిలో విజ్ఞానం పెంపొందకుండా అరికట్టే యిలాంటి వైశాచిక పద్ధతుల్ని రూపుమాపేందుకు శంకరుడు తీవ్రంగా కృషిచేశాడు; కొందరు రాజులు కూడా ఆయనకు సహాయం చేశారు.

శాక్తేయుల వామాచారమార్గం

ఇక శాక్తేయుల విషయం. సృష్టికంతకూ మూలం శక్తిస్వరూపిణి ఐన శ్రీపురసుందరి అనీ; ఆమెకు ఆరాధించిన వారికి మోక్షం సిద్ధిస్తుందనీ వీరు నమ్మేవారు. ఈ ఆరాధనా పద్ధతి పరమ నీచ మైనది. భూష్టపత్రం మీదనో, పట్టుగుడ్డ మీదనో, బంగారు లేకుమీదనో తొమ్మిది శ్రీ యోగుల ఆకారాన్ని గుండ్రంగా చిత్రించి అందులో సుధ్య నున్న యోనిని కొంతాలతో పూజించేవారు. మొత్తం చిత్రానికి “శ్రీచక్రం”ని పేరు. శంకరుని కాలంలో యీ చిత్రాలు చిత్రాన్ని పూజించడానికి బదులు సజీవలైన కన్యల , యోగులనే పూజించేవారట. ఇందుకు “నవకన్యలు” అంటూ తొమ్మిది కులాలకు చెందినవారిని తీసుకొచ్చేవారు. పూజ విధానం, దేవికి సుద్యం, మాంసం, చేపలు నైవేద్యమిచ్చి, తర్వాత సహనైవేద్యంగా వాటిని స్వీకరించేవారు. పిమ్మట ఆ కన్యలతో సంభోగించి, దేవతకు వారిని బలియిచ్చేవారు. ఈ ప్రక్రియలంతా “పంచమకారాల”లో కొద్దీకరింపబడింది. (సుద్యం, మీసం, మాంసం, ముద్ద, మైదునం). దేవి కులభేదాలకు పాటించదు! ఏ కులంవారైనా సరే, దేవి పూజచేస్తే బ్రాహ్మణుల వుత్తారనీ, పూజానంతరం తిరిగి ఎవరి కులాలు వారికి లభిస్తాయనీ నమ్మేవారు. శాక్తేయులే వామాచారులని కూడా వ్యవహరింపబడేవారు.

గాణాపత్యం, పాశుపతం

గాణాపత్యం, పాశుపతంకూడా యీ విధమైన శాఖలే. శాక్తేయులవలెనే గాణాపత్యులకుకూడా కుల విచక్షణ లేదు; వివాహ - అవివాహ విచక్షణకూడా లేదు. శ్రీ పురుషులు విశ్వంఖలంగా ప్రవర్తించ వచ్చు. మద్యమాంసాదులపై నిషేధంలేదు. వీరి దేవుడు గణపతి. ఇక పాశుపతావలంబకులు మోక్ష సాధనకు శరీరం నిండా బూడిద పూసుకొని ఆరు

ప్రక్రియలద్వారా శివుని పూజించేవారు : 1. నవ్వడం, 2. పొడ్డం, 3. నృత్యం చేయడం, 4. ఎగు అరచినట్లు నాలుకను అంగుటోకి దూర్చి అరవడం, 5. సాగి పడ్డం, 6. వినబడే వినబడకుండా గొణగడం. స్వగ్న పొత్తికి మరో 6 మార్గాలు సూచింపబడ్డాయి : 1. మేల్కొని యుండగా నిద్రిస్తూన్నట్లు భావించు కోడం, 2. శరీరావయవాలను పక్షవాతపు రోగివలె ఆడించడం, 3. కాళ్ళు పడిపోయినట్లుహించుకొని నడవడం, 4. అందమైన శ్రీతో శృంగారచేష్టలు చేస్తున్నట్లు భావించుకోడం, 5. పదియందీ నిషేధించిన కార్యాన్ని యుక్తాయుక్తవిచక్షణ తెలియనట్లుగా ఆచరించడం, 6. పిచ్చివానివలె మార్గం.

వ్యభిచారం

దేవదాసీ పద్ధతి ఆరోజుల్లో విస్తృతంగా వ్యాప్తి లోకి వచ్చింది. మతంపేరుతో నైతిక విలువలైచి పతనావస్థకు దిగజార్చవచ్చునో యిది తార్కాణం. “సమయ మాత్రుక” “కుట్టనీచతం” అనే గ్రంథాల్లో వేశ్యల జీవితం వర్ణింపబడింది. “సమయమాత్రుక” రచించినది క్షేమేంద్రుడు. ఆ రోజుల్లో ఆయనొక గొప్ప విద్యావేత్త : “రామాయణం,” “బృహత్కథ” మొదలైన గ్రంథాలకు సులభశైలిలో రచించిన దిట్ట; ఆయన సర్వజ్ఞుడనే పేరు సంపాదించుకున్నాడు. అటువంటి మేధావి “సమయమాత్రుక” అనే గ్రంథంలో ఒక వేశ్యయొక్క స్వీయచరిత్రను వర్ణించాడు. అందులోని నాయకురాలు రా దూతికగా, సామంతుని ఉంపుడు కత్తైగా, బజారు మనిషిగా, తార్పుడు కత్తైగా, బూటకపు భిక్షుకిగా, యాత్రికు రాలుగా, యువకుల్ని వలలో వేసుకొనే మోసకత్తైగా ఎన్నెన్ని వేషాలువేసిందో, ఎన్నెన్ని నాటకాలాడిందో చెబుతుంది. ఆనాటి సమాజంలో వివిధ తరగతులకు చెందిన ప్రాణులు - ముఖ్యంగా ఉన్నత వర్గాలవారు - నైతికంగా ఎంత పతనావస్థలో ఉండేవారో యీ గ్రంథం తెలుపుతుంది. ఇక “కుట్టనీచతం” అనే గ్రంథం ఒక తార్పుడు కత్తైయొక్క అనిష్టానుభవాలకు తెలియజేసేందుకు రచింపబడింది. దాని రచయిత దామోదరగుప్తుడు. అతడు కాశ్మీరు రాజు వద్ద మంత్రిగా ఉండేవాడు.

“దేవీ భాగవతం” మొదలైన అసంఖ్యాకమైన తంత్రశాస్త్ర గ్రంథాలుకూడా అసభ్య ప్రక్రియల వర్ణనలతో నిండియుండేవి. దేవాలయాలమీద బూతు

బొమ్మలు ఎంతో అసహ్యకరంగా, పరిశుభ్రమైనవిలువలను మట్టిపాలు చేసేవిగా చెక్కబడేవి.

భారతదేశంలో వ్యభిచారం తప్పగా మాడబడ్డం లేదని ఇబిన్ బతూతా అను మహమ్మదీయ యాత్రీకుడు వ్రాశాడు.

ఈ విధంగా మానవుణ్ణి పశుతుల్యునిగా మార్చేందు కెన్ని ఉపాయాలయినా, ఎన్ని మార్గాలయినా ఆ రోజుల్లో అనుసరింపబడేవి. మానవుణ్ణి తిరిగి మానవునిగా చేయడం ఆనాడు వివేకనంతుల కర్తవ్యమయింది. మానవు లందరిలోను పరబ్రహ్మను చూడదలచుకున్న శంకరుడు పై విధమైన అమానుష క్రియలను, ఆటవిక ప్రవృత్తిని రూపుమాపనిదే ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయడం అసంభవమని తెలుసుకున్నాడు. కనుకనే వాటిని నిర్మూలించడాని కతడు బద్ధకంకడబడయాడు.

శంకరుని సంస్కరణ పద్ధతి

పాశుపత, శాక్తేయ, గాణాపత్యాది శాఖల్లో ప్రవేశించిన వైశాచిక సాంప్రదాయాల్ని నిర్మూలించేందుకు ఆయన పాటుబడ్డాడు. వాటిని తాంత్రికకర్మలనుంచి విముక్తిచేసి, శుద్ధ భావనారీతులలో వాటిని పునఃప్రతిష్ఠించాడు. శాక్తేయంలోని వామాచారశాఖకు ప్రతివ్యతిరేకమైన సామాన్య సాంప్రదాయం శంకరుని సృష్టియేయని భావించబడుతోంది. ఆదిశక్తిని భక్తి పూజకంగా ఆరాధించడం దాని విలక్షణ ధర్మం. ఈ విధమైన శక్తి పూజకు ప్రమాణ గ్రంథంగా పరిగణింపబడుతూన్న “సౌందర్యలహరి” శంకర విరచితమేనని చాలరుంది అభిప్రాయము.

శంకరుడు ప్రతిపాదించిన తాత్వికధోరణి - అద్వైతం - భావవాదకోవకు చెందినదనడంలో ఎట్టి సందేహంలేదు. అయినప్పటికీ ఆనాటి సామాజిక పరిస్థితుల్లో శంకరుడొక సంస్కృతగా అభ్యుదయ పాత్ర నిర్వహించాడు. ఆయన తన భావాలను దేశ భాషల్లోకాక సంస్కృతంలోనే ప్రచారంచేసి యుండవచ్చు. వాటి ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం జనసామాన్యానికిగాక, పండితులొకానికే పరిమితమై యుండవచ్చు.

అయితే, ఆనాడు ప్రజాసామాన్యమిద పండితుల ప్రభావం తక్కువదేమికాదు. అట్టి ఉన్నతవర్గాల్లో సాంస్కారం తీసుకు వచ్చేందుకు శంకరుడు తన సర్వ శక్తుల్ని ధారవోశాడు. అగ్రవర్ణస్తుల దృష్టిని తుచ్చమైన, అమానుషమైన, అగుప్సకరమైన కర్మకాండ నుంచి ఉపనిషత్తులలో ప్రతిపాదించబడిన నిగూఢ తాత్విక చర్చలవైకి తిరిగించాడు. పరమనీచమైన పశు ప్రవృత్తితో చిట్టంతట్టిన మానవమేధస్సును అత్యున్నతమైన భావనావీధులలో విహరింపజేశాడాయన.

జగత్తు వాస్తవికమా అవాస్తవికమా? పారమార్థిక సత్యానికీ, వ్యావహారిక సత్యానికీ గల సంబంధమేమిటి? పదార్థమా, భావమా ఏది ప్రధానం? మొదలైన తాత్విక సమస్యలపై మేధావుల దృష్టిని తిరిగించడానికి మూఢవిశ్వాసాలను, తాంత్రిక కర్మలను ఎదుర్కోవడం తప్పనిసరి అయింది. ఆ విధంగా శంకరుడు తత్వశాస్త్ర పునరుద్ధీవనకు అమోఘమైన కృషి చేశాడు.

ఇందు కాయన చేబట్టిన పద్ధతికూడా విలక్షణమైనదే. ఏ మతాన్నీ, ఏ కులాన్నీ, ఏ సాంప్రదాయాన్నీ ఆయన ఖండించలేదు. ప్రతి మతంలోను, కులంలోను, సాంప్రదాయంలోను ఉన్న చెడును ఆయన నిరసించాడు. అన్ని మతాల మధ్య, కులాల మధ్య, సాంప్రదాయాల మధ్య సమన్వయం సాధించడానికి, వాటి మధ్య సహజీవనం పెంపొందించడానికి కృషి చేశాడు. నేదాలను ఆయన ఖండించలేదు; కాని వాటిలో భాగమైన నిష్ఠేవకర్మకాండను ఖండించాడు. బుద్ధుని ఆయన నిందించలేదు; వైగా కీర్తించాడు. దశావతారాల్లో ఒక అవతారంగా ఆయన్ని చేర్చాడు. కాని ఆనాడు వ్యాప్తిలో ఉన్న బౌద్ధ సాంప్రదాయాల్ని - విజ్ఞానవాదం - వక్రయానం - ఆయన నిరసించాడు. శక్తిపూజను ఆయన నిరసించలేదు; అందులోని వామాచార సాంప్రదాయాన్నే ప్రతిఘటించాడు. వైవశుతాన్ని ఆయన త్రోసిపుచ్చలేదు. కాని అందులోని పాశుపత, కాపాలికాది శాఖల మిద ధ్వంసమైతాడు. ఒక సందర్భంలో ఆయన కుక్కను పూజించే శివభక్తుని చూచి, కుక్కకు బదులులింగాన్ని పూజించవలసిందని ఉపదేశించాడట. శివుని, విష్ణువును, శక్తిని స్తోత్రంచేస్తూ శంకరుడు స్లోకాలుకూడా వ్రాశాడు. ఆయన మృత్యుతాచార్యుడని కూడ వ్యవహరింబడుతున్నాడు.

కులభేదాలయెడ శంకరుని వైఖరి యెట్టిదో తెలియజేసే గాథ ఒకటి వుంది. ఒకరోజున శంకరాచార్యుడు

శిష్యులతో కలిసి గంగానదివద్దకు స్నానానికి వెళ్తుంటే ఒక హరిశుడెదురుగా వచ్చాడట. వెంటనే ఆయన శిష్యులు అతన్ని ప్రక్కకు తప్పకోవలసిందని హెచ్చరించాడట. అంతట ఆ హరిశుడు “మీరు అద్వైతులుగదా! అందరిలోనూ ఉన్న పరబ్రహ్మ ఒకటేనని చెప్పేవారు నన్ను తక్కువగా చూడడం సమంజసమా? అని ప్రశ్నించాడట. శంకరుడు ఆశ్చర్యపడి, అతడు చెప్పినమాట నిజమేనని ఒప్పుకున్నాడట. అయితే, అంతటి అద్వైతినిగి మనకింకా లభించలేదు గనుక లోకవ్యవహారానికి కట్టుబడియుండి కులభేదాలను కొంతవరకు పాటించవలసి యుంటుందని తన శిష్యులకు చెప్పాడట.

ఈ విధంగా లోకవ్యవహారానికి కట్టుబడియుండా లనే రాజీధోరణి ఒకవైపున, సాంఘిక దురాచారాలకు అతీతంగా ఆలోచించాలన్న ధోరణి మరొకవైపున - యీ రెండుధోరణులూ పై సమాధానంలో మనకు వ్యక్తమవుతున్నాయి. యంత్రనాగరికత నానాట ప్రబలమవుతూ, కులభేదాలు సడలిపోతున్న ఆమనికయుగంలోనే ఏ ప్రజాసంస్థ, ఏ విప్లవ పార్టీ వ్యవస్థలకు ఒక్కసారి రూపుమాపడానికి ప్రయత్నించకుండా (సాధ్యం కాదుగనుక) ఒక విధమైన మధ్యేమాగ్గ మవలంబిస్తుంటే, 8వ శతాబ్దిలో - అత్యంత కఠినమైన నిబంధనలతో వ్యవస్థ ప్రజానీకంపైన పెట్టినం చెలాయిస్తున్నప్పుడు - శంకరుడలాంటి ద్వంద్వమాగ్గ మెందు కవలంబించవలసి వచ్చినో అర్థంచేసుకోవచ్చు.

శంకరుని నిర్మాణకౌశల్యం

శంకరుడు అసాధారణమైన శక్తివంతుడు. నిరంతర నిర్వీర్యమౌన ఆయన ప్రత్యేకత. ఏ అడవులోనో కూర్చొని యోగనిద్రలో నిరుగ్గుమయే పలాయన ప్రకృతికా ఆయనది. ఎల్లప్పుడూ మేధావులతో చర్చలు జరుపుతూ ఉండేవాడు. కన్యాకుమారి అగ్రంమొదలు హిమాలయపర్వతాలవరకు, కాలినడకకు ప్రయాణించేసి అగ్రవృక్షాలకుచెందిన విద్వాంసులయెదుట తన ప్రతిభను ప్రదర్శిస్తూ అద్వైతమతాన్ని ప్రచారంచేశాడు. 32 సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించిన ఆ మహామేధావి అనేక సంవత్సరాల్లోగాని చేయలేని పనిని పూర్తిచేశాడు. భారతీయ మేధావివర్గమొద ఆయన ప్రభావం యిప్పటికీ స్పష్టంగా మనకు కనిపిస్తుంది.

శంకరాచార్యుడు యావద్భారతదేశాన్ని తన కార్యక్షేత్రంగా చేసుకొన్నాడు. ఉత్తరాన హిమాలయ పర్వతాల్లో బదరీనాథ్ వద్ద, తూర్పున పూరీలోను, పశ్చిమతీరంలో ద్వారకవద్ద, దక్షిణాన శృంగేరిలోను స్నాన మతాలను స్థాపించి, భారతదేశ విక్యతకు పట్టం కట్టాడు. ఒక్కొక్క మతానికి ఒక్కొక్క ఆచార్యుడు అధిపతి. వారంతా అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉపనిషత్తుల ఆధిక్యతను నిరూపించేవారు. ఈ చతుర్ముఖులు, వాటి అధినంకింద ఉండే యితర చిన్న మతాలు అగ్రవృక్షాల్లో హిందూ సనాతన ధర్మాన్ని ప్రచారంచేసి, భావవాద ధోరణులను కొంతకాలంవరకు ప్రత్యేకించగలిగాయి.

పై నాలుగు మతాలను స్థాపించడంతోనాటు శంకరుడు సన్యాసాశ్రమ ధర్మాలను పునర్వ్యవస్థీకరించాడు. “వశనామిల” పేరుతో వ్యవహరింపబడే పది ధర్మాలూ ఆయనచే స్థాపింపబడినవే. గురువు యొక్క సందేశాన్ని దేశం నలువైపులకూ కొనిపోవాలంటే శిక్షణ గల్గిన ప్రచారకు లవసరం. అట్టి మత ప్రచారకులు భారతదేశంలో మొదటినుంచీ కొల్లలుగా ఉండేవారు. బౌద్ధ, జైనభిక్షువులకు పూర్వం హిందూ సన్యాసులు ఎవరి గురువు ఉపదేశాల్ని వారు వేర్వేరుగా బోధించేవారు. ప్రత్యేక మతాలంటూ వారి కుండేవి కావు. కాని శంకరుడు బౌద్ధ, జైన సాంప్రదాయాన్ని చూసి తన శిష్యులందరినీ ఒకే ఒక సంఘంగా సమైక్య పరిచాడు. అద్వైత సిద్ధాంతం దేశం నలువైపులకూ విస్తరించ గలిగిందంటే శంకరుని నిర్మాణ కౌశల్యంకూడా కారణమేననిచెప్పాలి.

ఆ రోజుల్లో ప్రతి పెద్ద దేవాలయానికి ఒక విద్యాపీఠం ఉండేది. అందులో అగ్రవృక్షులకు పెద్దయెత్తున ఉచితవిద్య బోధించేవారు. ఈ అవకాశాన్ని శంకరుడు, ఆయన శిష్యులు చక్కగా వినియోగించుకున్నారు. ప్రతి విద్యాపీఠంలోను అద్వైతం బోధింపబడేది. బౌద్ధ విశ్వవిద్యాలయాలకూ, యీ విద్యాపీఠాలకూ ఒక వ్యత్యాసం ఉంది. నాలందా మొదలైన బౌద్ధ విశ్వవిద్యాలయాల్లో బౌద్ధ సిద్ధాంతాలేగాక హిందూమత సిద్ధాంతాలుకూడా బోధింపబడేవి. విభిన్న తాత్విక ధోరణులకు మధ్య వాద ప్రతివాదాలకు సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ ఉండేది. కుల మత భేదాలు పరిగణింపబడేవి కావు. కాని యీ దేవాలయ పీఠాల్లో అలాకాదు. హిందూ సనాతనధర్మం మాత్రమే అక్కడ బోధింపబడేది. అదేనా అగ్రవృక్షులకు మాత్రమే.

శంకరాచార్యుడు జీవించియున్నంతకాలం ఆయన శిష్యులు శ్రద్ధతో అద్వైత సందేశాన్ని ప్రచారం చేశారు. కాని తర్వాత ఆ సాంప్రదాయం నశించింది. బౌద్ధారామాల వలెనే శంకరమతాలు కూడా విలాస జీవితానికి, అవినీతికీ ఆటపట్టులయ్యాయి. చిన్న మతాల్లో మరీ వికృతమైన పద్ధతులు అనుసరింపబడేవి. వాటిలో సన్యాసులు గడిపే విశృంఖల జీవితాన్ని క్షేమేంద్రుడు తన "నర్మమాల"లో వర్ణించి అవహేళన చేశాడు. ఈ విధంగా సన్యాసులు క్రమక్రమంగా సమాజానికి బరువుచేటుగా తయారయ్యారు. వారి సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతూవచ్చింది. మూఢ విశ్వాసాలు ప్రబలం కాజొచ్చాయి. సామాన్య ప్రజలు వారిని భక్తితో కొలిచేవారు. సాధు జీవితం అన్నిటికన్న సులభమైన వృత్తిగా తయారైంది. ఇప్పటికీ గ్రామసీమల్లో సన్యాసులంటేను, స్వాములవాడంటేను భక్తి పోలేదు.

ముగింపు

శంకరాచార్యుడు పరచుపడించి 1200 సంవత్సరాలైంది. భారతమాత కనిన గొప్పమేధావులలో, తత్వవేత్తలలో, సంస్కర్తలలో ఆయనొకరు. భారత దేశంలో మొదటినుంచీ వివిధ తాత్వికభోరణులమధ్య సంఘర్షణ జరుగుతూనే వచ్చింది. ప్రజల మనోవికాసానికి మేటిబాట యీ సంఘర్షణేనని అంగీకరించాలి. శంకరుని అద్వైతం యీ తాత్విక సంఘర్షణలో విశిష్టమైన స్థానమలంకరించింది. ఆయన ఎన్నో సంవత్సరాల క్రిందట ఉపనిషత్తులలో ప్రతిపాదించబడిన భావవాద సిద్ధాంతాలను మెరుగులుదిద్ది వాటిని అభివృద్ధిచేశాడు. వాటితో ఆధునిక భౌతికవాదులం సహజంగా ఏకీభవించజాలం. ఆయన నూత్రీకరణలను సమర్థవంతంగా పూర్వపక్ష మొనర్చేందుకవసరమైన శాస్త్రవిజ్ఞానం యీనాడు మనకుంది. కాని 8 వ శతాబ్దంలో అట్టి సాధనసాచుగ్రి లేనందున శంకరుని ఉపదేశాలు ఆనాటి మేధావివ్ధాన్ని అంతగా ఆకర్షించాయి.



శ్రీ శంకరాచార్యుల జీవితం
సంక్షేపం

వ్యాస రచయితలు

శ్రీ విద్యాశింకర భారతీస్వామి :

వీరు బందరులో గాయత్రీ వీధిపాఠశాల, వీర
స్థాపకులు. అద్వైతసభకు అధ్యక్షులు. పూర్వ
శ్రమంలో వీరిపేరు రాళ్ళబండి శీతారామశాస్త్రి.
వీరు బందరులో న్యాయవాదవృత్తిలో గణనపొందారు.
అక్కడ సాంగవేద పాఠశాలకు స్థాపించి, దానిని
అభివృద్ధిచేయడం తమ జీవితధ్యేయంగా పెట్టు
కున్నారు. వయస్సు 65.

శ్రీ వీటుకూరు బలరామమూర్తి :

వీరిది గుంటూరుజిల్లా వీటుకూరు. పట్టభద్రులు.
విజయవాడలోని “విశాలాంధ్ర” సంపాదకవర్గ సభ్యు
లుగా వుంటున్నారు. వీరు రచించిన “ఆంధ్రుల
సంక్షిప్త చరిత్ర”, “భారతీయ తత్వశాస్త్రం” విశేష
ప్రజాదరణను పొందేయి. వానిలో “ఆంధ్రుల
సంక్షిప్త చరిత్ర” విదేశ భాషలలోకి కూడా అనువ
దించబడింది.

కమ్యూనిస్టుపార్టీ సభ్యులు. వయస్సు 40.

శ్రీ కుప్పా వెంకట్రామశాస్త్రి :

వీరిది కృష్ణాజిల్లా మచిలీపట్నం. ఎం. బి., బి. యస్.
పట్టభద్రులు. బందరులో ప్రాజెక్టుచేస్తున్న డాక్టరు.
గురుముఖతః అద్వైతం గురించి అధ్యయనం చేసిన
వారు.

కమ్యూనిస్టుపార్టీ సభ్యులు. వయస్సు 40.

శ్రీ త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు :

వీరిది కృష్ణాజిల్లా అంగలూరు. బి.ఎస్.సి. చదివారు.
ఇటీవలివరకు శ్రీకాకుళంజిల్లాలో జిల్లా కమ్యూనిస్టు
కమిటీ కార్యదర్శిగా వున్నారు. వీరు వ్రాసిన “భారత
తత్వశాస్త్ర పరిశీలన (వేదాలనుండి శంకరునివరకు)”
ఆంధ్రలో బహుళ ప్రశస్తి పొందింది.

కమ్యూనిస్టుపార్టీ సభ్యులు. వయస్సు 29.

శ్రీ సారా రామచంద్రరావు :

తూర్పుగోదావరిజిల్లా పెద్దాపురం. సామాన్య
రైతు కుటుంబంనుంచి వచ్చినవారు. 1937 నుంచి
రైతు వుద్యమాల్లో పనిచేస్తూవచ్చారు. కొంతకాలం

తాలూకా చెరకురైతుసంఘ అధ్యక్షులుగా వున్నారు.
తాత్విక అధ్యయనం ప్రత్యేక కృషిగా తీసుకొన్నారు.
కాంగ్రెసువాది, వయస్సు 50.

శ్రీ ఆచార్య బోధిభాస్కర :

ఆచార్య బోధిభాస్కర వీరి వ్యవహారనామం.
అసలుపేరు శ్రీ కె. భాస్కరశర్మ. బి. కాం.,
బి. ఇడి. పట్టభద్రులు. కృష్ణాజిల్లాబోర్డులో ఉపా
ధ్యాయులుగా పనిచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఘంటపాల
హైస్కూలులో పనిచేస్తున్నారు. ఆది బౌద్ధమిషన్
సంస్థాపకులు. “బుద్ధ శతకం” వీరి రచనలలో ఒకటి.
వీరి వయస్సు 35.

శ్రీ పాములపర్తి సదాశివరావు :

వరంగలు కాపురస్తులు. కవి, విచారకులు. రచ
యిత. వీరు “చరిత్ర - సంస్కృతి”, “తత్వశాస్త్ర
ప్రథమ పాఠాలు”, “అభ్యుదయ గేయాలు” రచిం
చారు. ఆంధ్ర అభ్యుదయ రచయితల సంఘ కార్య
నిర్వాహకసమితి సభ్యులు.

“కాకతీయ” పత్రిక సంపాదకులు. అభ్యుదయ
వాది. వయస్సు 35.

శ్రీ శ్రీపాద లక్ష్మీనరసింహం :

వీరిది పశ్చిమ గోదావరిజిల్లా నర్సాపురం. ఎం. ఏ.,
బి. ఎల్. పట్టభద్రులు. అడ్వోకేట్. చింతకాస్త్రం,
తర్కశాస్త్రం అంటే ప్రత్యేకాభిమానం ఉంది;
వాటిలో ప్రత్యేక కృషిచేసేరు. మంచి విచారకులు,
వక్త. అభ్యుదయవాది. వయస్సు 46.

శ్రీ కంభంపాటి సత్యనారాయణ :

తూర్పుగోదావరిజిల్లా తుని. ఎం.ఏ. పట్టభద్రులు.
కాంగ్రెసువాదిగా, కాంగ్రెసు సోషలిస్టుగా, కమ్యూ
నిస్టుగా రాష్ట్ర రాజకీయ రంగంలో సుపరిచితులు.
పెక్కు కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతగ్రంథాలను ఆంధ్రంలోకి
అనువదించేరు. ప్రజాశక్తి, విశాలాంధ్ర సంపాదకవర్గ
సభ్యులుగా పనిచేసేరు. ప్రస్తుతం ‘సందేశం’ సంపా
దకవర్గ సభ్యులు.

కమ్యూనిస్టుపార్టీ సభ్యులు. వయస్సు 49.

పాఠకులకు మనవి

ఈ సంచికలోని వ్యాసాలలో ప్రకటించిన భావాలూ, వాదనలూకూడ విమర్శకు పుద్దేశించబడ్డాయి. వానిమీద వచ్చే సవ్యమైన సంగ్రహ విమర్శలకు సందేశంలో తావిస్తాం.

సవ్యం అనడంలో మా పుద్దేశం ఇది :

- * విమర్శలు అభిప్రాయాల మీదనేకాని న్యక్తులమీదికి పోనీయ కూడదు.
- * చర్చిత చర్చణం ప్రయోజనంలేదు.
- * విమర్శలు క్లుప్తంగా, సూటిగా వుండాలి.

B₄⁰

A BOOK OF OUTSTANDING IMPORTANCE

Innumerable are the books written by Historians - foreign as well as Indian - about the rise and fall of the East India Company in India, about its activities, which led to epoch-making changes, and about the extent of havoc which it had wrought. But none - not even the most radical anti-imperialist historians like Major B. D. Basu - have attempted to give a coherent and detailed account of the social forces - both in India and England - which facilitated the rise as well as the fall of the East India Company.

This gap has been filled by Mr. Ramakrishna Mukherjee, Guest Professor of the Humboldt University in Berlin, who has delivered a course of lectures to the students of the Institute for Indian Studies during 1953-'54, and which were published in the form of a book entitled :

THE RISE & FALL OF THE EAST INDIA COMPANY

Specially enlightening is the Fourth Chapter, which deals with the stage of social development in India at the time of the advent of the East India Company. The author with the help of Indian as well as foreign authorities, has vividly described the special characteristics of Indian Feudalism, which were basically different from those of its European counterpart. He has explained how the old order was yielding place to the new, thanks to the rising forces in Indian Society; these forces would have brought about the next phase of development in India but for the superimposition of the political and economic rule of the East India Company - which in its turn was overthrown by the rising tide of Indian Nationalism as well as by the new class of industrial bourgeoisie in England.

The author has not only described the various forms of plunder resorted to by the Company, but has also depicted the seething discontent of the Indian masses, which had culminated in the great Rebellion of 1857.

Students of Indian History who wish to understand the laws of social development in relation to the Imperialist exploitation of our country during the phase of the East India Company, will find this book a valuable addition to the field of historical research.

Price Rs. 7-50.

Distributors in India :

**VISALAANDHRA PUBLISHING HOUSE,
VIJAYAWADA-2.**

Edited, Printed and Published by G. RADHAKRISHNA MURTY.

Printed at Swatantra Art Printers, Vijayawada.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ವರದಿ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	TPLA130B101
ಪುಸ್ತಕ ಹೆಸರು	ಸಂದೇಶ
ಕಾರ್ಯ	30/10/24
ಮುಂದು ರಟ್ಟ	yes
ವಿಮರ್ಶೆ ರಟ್ಟ	yes
ಮೊತ್ತದ ವಿವರ	421
ವಿವರಿಸಿದ ವಿವರ	no
ಭಾಷೆ ವಿವರ	ಕನ್ನಡ 121, 131, 141
ಲೇಖಕ ವಿವರ	no
ಕರ್ತೃತ್ವದ ವಿವರ	Kasimbi
ವಿವರಿಸಿದ ವಿವರ	Kasimbi
ಪ್ರಾಸಿದ್ಧಿ ವಿವರ	Heo
ವರದಿ ವಿವರ	RAMYA
ವಿವರಿಸಿದ ವಿವರ	
ಪ್ರಾಸಿದ್ಧಿ ವಿವರ	
ಪ್ರಾಸಿದ್ಧಿ ವಿವರ	
ಪರಿಶೀಲನೆ	Good